佛藏

60

大明太宗皇帝御製藏經贊

朕惟如來為一大事出現演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者或寡矣。天治心……道心也者。虛靈明……該貫萬理而無所……多聞必由於藏海……於一心。以是修證超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印施。以資為薦揚之典。下界一切生靈。均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流轉……來慈悲之願……于卷首。且贊……以……

如來演義諦　法音遍克周
世界恒河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正覲
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹
有一弗微者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願澄善提
上報二重恩　下濟諸途苦
昔登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
頻伽大梵音　……妙不思議
如十方擊鼓　……願於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈

永樂八年三月初九日

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第六〇册目録

修習止觀坐禪法要　二卷　隋智顗述　(途一—二)……一
止觀義例　二卷　唐湛然述　(途三—四)……二〇
大乘止觀法門　四卷　陳慧思説　(途五—八)……三八
諸法無諍三昧法門　二卷　陳慧思説　(途九—十)……七二
大般涅槃經玄義　二卷　隋灌頂撰　(滅一—二)……九一
大般涅槃經疏　十八卷　隋灌頂撰唐湛然再治　(滅三—十五)……一一二
涅槃玄義發源機要　四卷　宋智圓述　(十六—九)……三九一
法華經安樂行義　一卷　陳慧思説　(十十)……四三〇
金光明經玄義　二卷　隋智顗説灌頂録　(會一—二)……四三七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述　(會三—八)……四五三
金剛般若經疏　一卷　隋智顗説　(會九)……五〇三
天台四教儀　一卷　宋諦觀録　(會十)……五一五
金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録　(盟一—六)……五二九
金光明經文句記　六卷　宋知禮述　(盟七—何八)……五八二
菩薩戒義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　(何九—十)……六九四
觀音玄義　二卷　隋智顗説灌頂記　(遵一—二)……七二〇

觀音玄義記　四卷　宋知禮述（遵三—六）……七四二
觀音義疏　二卷　隋智顗說灌頂記（遵七—八）……七八四
觀音義疏記　四卷　宋知禮述（遵九—約二）……八〇六
佛說觀無量壽佛經疏　一卷　隋智顗說（約三）……八四二
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋知禮述（卷第一至卷第二　約四—五）……八五四

修習止觀坐禪法要序

宋　餘杭郡沙門元照述

天台止觀有四本一曰圓頓止觀大師於荊州玉泉寺說章安記爲十卷二曰漸次止觀在瓦官寺說弟子法慎記本三十卷章安治定爲十卷今禪波羅蜜是三曰不定止觀即陳尚書令毛喜請大師出有一卷今六妙門是四曰小止觀即今文是大師爲俗兄陳鍼出實大部之梗槩入道之樞要曰止觀曰定慧曰寂照曰明靜皆同出而異名也若夫窮萬法之源底考諸佛之修證莫若止觀天台大師靈山親承承止觀也大蘇妙悟悟止觀也三昧所修修止觀也縱辯而說說止觀也故曰說己心中所行法門則知台教宗部雖繁要歸不出止觀舍止觀不足以明天台道不足以議天台教故入道者不可不學學者不可不修柰何叔世寡薄馳走聲利或膠固於名相或混肴於闇證其書雖存而止觀之道蔑聞於世得不爲之痛心疾首哉今以此書流通于世將使聞者見者皆植大乘緣種況有修者證者則其利尚可量耶予因對校乃爲叙云時紹聖二年仲秋朔序

修習止觀坐禪法要卷上 一名童蒙止觀亦名小止觀

隋天台山修禪寺沙門智顗述

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教

若夫泥洹之法入乃多途論其急要不出止觀二法所以然者止乃伏結之初門觀是斷惑之正要止則愛養心識之善資觀則策發神解之妙術止是禪定之勝因觀是智慧之由藉若人成就定慧二法斯乃自利利人法皆具足故法華經云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生當知此之二法如車之雙輪鳥之兩翼若偏修習即墮邪倒故經云若偏修禪定福德不學智慧名之曰愚偏學智慧不修禪定福德名之曰狂狂愚之過雖小不同邪見輪轉蓋無差別若不均等此則行乖圓備何能疾登極果故經云聲聞之人定力多故不見佛性十住菩薩智慧力多雖見佛性而不明了諸佛如來定慧力等是故了了見於佛性以此推之止觀豈非泥洹大果之要門行人修因之勝路衆德圓滿之指歸無上極果之正體也若如是知者止觀法門實非淺故欲接引始學之流輩開矇冥而進道說易行難豈可廣論深妙今略明十意以示初心行人登正道之階梯入泥洹之等級尋者當愧爲行之難成毋鄙斯文之淺近也若心稱言旨於一眴間則智斷難量神解莫測若虛構文言情乖所說空延歲月取證無由事等貧人數他財寶於己何益者哉

具緣第一　訶欲第二　棄蓋第三
調和第四　方便第五　正修第六
善發第七　覺魔第八　治病第九
證果第十

今略舉此十意以明修止觀者此是初心學坐之急要若能善取其意而修習之可以安心免難發定生解證於無漏之聖果也

具緣第一

夫發心起行欲修止觀者要先外具五緣第一持戒清淨如經中說依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比丘應持戒清淨然有三種行人持戒不同一者若人未作佛弟子時不造五逆後遇良師教受三歸五戒爲佛弟子若得出家受沙彌十戒次受具足戒作比丘比丘尼從受戒來清淨護持無所毀犯是名上品持戒人也當知是人修行止觀必證佛法猶如淨衣易受染色二者若人受得戒已雖不犯重於諸輕戒多所毀損爲修定故即能如法懺悔亦名持戒清淨能生定慧如衣曾有垢膩若能浣淨染亦可著三者若人受得戒已不能堅心護持輕重諸戒多所毀犯依小乘教門即無懺悔四重之法若依大乘教門猶可滅除故經云佛法有二種健人一者不作諸惡二者作已能悔夫欲懺悔者須具十法助成其懺一者明信因果二者生重怖畏三者深起慚愧四者求滅罪方法所謂大乘經中明諸行法應當如法修行五

者發露先罪六者斷相續心七者起護法心八者發大誓願度脫衆生九者常念十方諸佛十者觀罪性無生若能成就如此十法莊嚴道場洗浣清淨著淨潔衣燒香散華於三寶前如法修行一七三七日或一月三月乃至經年專心懺悔所犯重罪取滅方止云何知重罪滅相若行者如是至心懺悔時自覺身心輕利得好瑞夢或復覩諸靈瑞異相或覺善心開發或自於坐中覺身如雲如影因是漸證得諸禪境界或復豁然解悟心生善識法相隨所聞經即知義趣因是法喜心無憂悔如是等種種因緣當知即是破戒障道罪滅之相從是已後堅持禁戒亦名尸羅清淨可修禪定猶如破壞垢膩之衣若能補治浣洗清淨猶可染著若人犯重禁已恐障禪定雖不依諸經修諸行法但生重慚愧於三寶前發露先罪斷相續心端身常坐觀罪性空念十方佛若出禪時即須至心燒香禮拜懺悔誦戒及誦大乘經典障道重罪自當漸漸消滅因此尸羅清淨禪定開發故妙勝定

經云若人犯重罪已心生怖畏欲求除滅若除禪定餘無能滅是人應當在空閑處攝心常坐及誦大乘經一切重罪悉皆消滅諸禪三昧自然現前第二衣食具足者衣法有三種一者如雪山大士隨得一衣蔽形即足以不遊人間堪忍力成故二者如迦葉常受頭陀法但畜糞掃三衣不畜餘長三者若多寒國土及忍力未成之者如來亦許三衣之外畜百一等物而要須說淨知量知足若過貪求積聚則心亂妨道次食法有四種一者若上人大士深山絕世草果隨時得資身者二者常行頭陀受乞食法是乞食法能破四種邪命依正命自活能生聖道故邪命自活者一下口食二仰口食三維口食四方口食邪命之相如舍利弗爲青目女說三者阿蘭若處檀越送食四者於僧中結淨食有此等食緣具足名衣食具足何以故無此等緣則心不安隱於道有妨第三得閑居靜處閑者不作衆事名之爲閑無憒鬧故名之爲靜有三處可修禪定一者深山絕人之處二者頭陀

閑若之處離於聚落極近三四里此則放牧聲絕無諸憒閙三者遠白衣住處清淨伽藍中皆名閑居靜處第四息諸緣務有四意一息治生緣務不作有爲事業二息人間緣務不追尋俗人朋友親戚知識斷絕人事往還三息工巧技術緣務不作世間工匠技術醫方禁呪卜相書數筭計等事四息學問緣務讀誦聽學等悉皆棄捨此爲息諸緣務所以者何若多緣務則行道事廢心亂難攝第五近善知識善知識有三一外護善知識經營供養善能將護行人不相惱亂二者同行善知識共修一道互相勸發不相擾亂三者教授善知識以內外方便禪定法門示教利喜

略明五種緣務竟

訶欲第二

所言訶欲者謂五欲也凡欲坐禪修習止觀必須訶責五欲者是世間色聲香味觸常能誑惑一切凡夫令生愛著若能深知過罪即不親近是名訶欲一訶色欲者所謂男女形貌端嚴修目長眉朱脣素齒及世間寶物青黃赤白紅紫縹綠種種妙色能令愚人見則生愛作諸惡業如頻婆娑羅王以色欲故身入敵國在婬女阿梵婆羅房中優填王以色染故截五百仙人手足如此等種種過罪二訶聲欲者所謂箜篌箏笛絲竹金石音樂之聲及男女歌詠讚誦等聲能令凡夫聞即染著起諸惡業如五百仙人雪山住聞甄陀羅女歌聲即失禪定心醉狂亂如是等種種因緣知聲過罪三訶香欲者所謂男女身香世間飲食馨香及一切薰香等愚人不了香相聞即愛著開結使門如一比丘在蓮華池邊聞華香氣心生愛樂池神即大訶責何故偷我香氣以著香故令諸結使臥者皆起如是等種種因緣知香過罪四訶味欲者所謂苦酸甘辛鹹淡等種種飲食肴膳美味能令凡夫心生染著起不善業如一沙彌染著酪味命終之後生在酪中受其蟲身如是等種種因緣知味過罪五訶觸欲者男女身分柔輭細滑寒時體溫熱時體涼及諸好觸愚人無智爲之沉沒起障道業如一角仙因觸欲故遂失神通爲婬女騎頸如是等種種因緣知觸過罪如上訶欲之法出摩訶衍論中說復云哀哉衆生常爲五欲所惱而猶求之不已此五欲者得之轉劇如火益薪其燄轉熾五欲無樂如狗嚙枯骨五欲增諍如鳥競肉五欲燒人如逆風執炬五欲害人如踐毒蛇五欲無實如夢所得五欲不久假借須臾如擊石火智者思之亦如怨賊世人愚惑貪著五欲至死不捨後受無量苦惱此五欲法與畜生同有一切衆生常爲五欲所使名欲奴僕坐此弊欲沉墮三塗我今修禪復爲障蔽此爲大賊急當遠之如禪經偈中說

生死不斷絕　貪欲嗜味故　養冤入丘冢
虛受諸辛苦　身臭如死屍　九孔流不淨
如廁蟲樂糞　愚人身無異　智者應觀身
不貪染世樂　無累無所欲　是名眞涅槃
如諸佛所說　一心一意行　數息在禪定
是名行頭陀

棄蓋第三

所言棄蓋者謂五蓋也一棄貪欲蓋前說外

五塵中生欲令約內意根中生欲謂行者端
坐修禪心生欲覺念念相續覆蓋善心令不
生長覺已應棄所以者何如術婆伽欲心內
發尚能燒身況復心生欲火而不燒諸善法
貪欲之人去道甚遠所以者何欲為種種惱
亂住處若心著欲無由近道如除蓋偈說
入道慚愧人　持鉢福眾生　云何縱塵欲
沉沒於五情　已捨五欲樂　棄之而不顧
如何還欲得　如愚自食吐　諸欲求時苦
得時多怖畏　失時懷熱惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何能捨之　得深禪定樂
即不為所欺
二棄瞋恚蓋瞋是失佛法之根本墜惡道之
因緣法樂之怨家善心之大賊種種惡口之
府藏是故行者於坐禪時思惟此人現在惱
我及惱我親讚歎我冤思惟過去未來亦如
是是為九惱故生瞋恨瞋恨故生怨以怨心
生故便起心惱彼如是瞋覺覆心故名為蓋
當急棄之無令增長如釋提婆那以偈問佛
何物殺安樂　何物殺無憂　何物毒之根
吞滅一切善
佛以偈答言
殺瞋則安樂　殺瞋則無憂　瞋為毒之根
瞋滅一切善
如是知已當修慈忍以滅除之令心清淨三
棄睡眠蓋內心昏闇名為睡五情闇蔽放恣
支節委卧睡熟為眠以是因緣名為睡眠蓋
能破今世後世實樂法心及後世生天及涅
槃樂如此惡法最為不善何以故諸餘蓋情
覺故可除睡眠如死無所覺識以不覺故難
可滅除如佛諸菩薩訶睡眠弟子偈曰
汝起勿抱臭屍卧　種種不淨假名人
如得重病箭入體　諸苦痛集安可眠
如人被縛將去殺　災害垂至安可眠
結賊不滅害未除　如共毒蛇同室居
亦如臨陣兩刃間　爾時云何安可眠
眠為大闇無所見　日日欺誑奪人明
以眠覆心無所見　如是大失安可眠
如是等種種因緣訶睡眠蓋警覺無常減損
睡眠令無昏覆若昏睡心重當用禪鎮杖却
之四棄掉悔蓋掉有三種一者身掉身好遊
走諸雜戲謔坐不暫安二者口掉好喜吟詠
競諍是非無益戲論世間語言等三者心掉
心情放逸縱意攀緣思惟文藝世間才技諸
惡覺觀等名為心掉掉之為法破出家人心
如人攝心由不能定何況掉散掉散之人如
無鉤醉象穴鼻駱駝不可禁制如偈說
汝已剃頭著染衣　執持瓦鉢行乞食
云何樂著戲掉法　放逸縱情失法利
既失法利又失世樂覺其過已當急棄之悔
者悔能成蓋若掉無悔則不成蓋何以故掉
時未在緣中故後欲入定時方悔前所作憂
惱覆心故名為蓋但悔有二種一者因掉後
生悔如前所說二者如作大重罪人常懷怖
畏悔箭入心堅不可拔如偈說
不應作而作　應作而不作　悔惱火所燒
後世墮惡道　若人罪能悔　悔已莫復憂
如是心安樂　不應常念著　若有二種悔
若應作不作　不應作而作　是則愚人相
不以心悔故　不作而能作　諸惡事已作

不能令不作

五棄疑蓋者以疑覆心故於諸法中不得信心信心無故於佛法中空無所獲譬如有人入於寶山若無有手無所能取然則疑過甚多未必障定今正障定疑者有三種一者疑自而作是念我諸根闇鈍罪垢深重非其人乎自作此疑定法終不得發若欲修定勿當自輕以宿世善根難測故二者疑師彼人威儀相貌如是自尚無道何能教我作是疑慢即爲障定欲除之法如摩訶衍論中說如臭皮囊中金以貪金故不可棄其臭囊行者亦爾師雖不清淨亦應生佛想三疑法世人多執本心於所受法不能即信敬心受行若心生猶豫即法不染心何以故疑障之義如偈中說

如人在岐路　疑惑無所趣　諸法實相中
疑亦復如是　疑故不勤求　諸法之實相
是疑從癡生　惡中之惡者　善不善法中
生死及涅槃　定實眞有法　於中莫生疑
汝若懷疑惑　死王獄吏縛　如師子搏鹿
不能得解脫　在世雖有疑　當隨喜善法
譬如觀岐道　利好者應逐

佛法之中信爲能入若無信者雖在佛法終無所獲如是種種因緣覺知疑過當急棄之問曰不善法廣塵數無量何故但棄五法答曰此五蓋中即具有三毒等分四法爲根本亦得攝八萬四千諸塵勞門一貪欲蓋即貪毒二瞋恚蓋即瞋毒三睡眠及疑此二法是癡毒四掉悔即是等分攝合爲四分煩惱一中有二萬一千四中合爲八萬四千是故除此五蓋即是除一切不善之法行者如是等種種因緣棄於五蓋譬如負債得脫重病得差如飢餓之人得至豐國如於惡賊中得自免濟安隱無患行者亦如是除此五蓋其心安隱清涼快樂如日月以五事覆翳烟塵雲霧羅睺阿修羅手障則不能明照人心五蓋亦復如是

調和第四

夫行者初學坐禪欲修十方三世佛法者應當先發大誓願度脫一切衆生願求無上佛道其心堅固猶如金剛精進勇猛不惜身命若成就一切佛法終不退轉然後坐中正念思惟一切諸法眞實之相所謂善不善無記法內外根塵妄識一切有漏煩惱法三界有爲生死因果法皆因心有故十地經云三界無別有唯是一心作若知心無性則諸法不實心無染著則一切生死業行止息作是觀已乃應如次起行修習也云何名調和今借近譬以況斯法如世間陶師欲造衆器先須善巧調泥令使不彊不懦然後可就輪繩亦如彈琴前應調絃令寬急得所方可入弄出諸妙曲行者修心亦復如是善調五事必使和適則三昧易生有所不調多諸妨難善根難發一調食者夫食之爲法本欲資身進道食若過飽則氣急身滿百脉不通令心閉塞坐念不安若食過少則身羸心懸意慮不固此二皆非得定之道若食穢觸之物令人心識昏迷若食不宜之物則動宿病使四大違反此爲修定之初須深慎之也故經云身安則道隆飲食知節量常樂在空閑心靜樂精

進是名諸佛教二調睡眠者夫眠是無明惑覆不可縱之若其眠寐過多非唯廢修聖法亦復喪失功夫而能令心闇昧善根沉沒當覺悟無常調伏睡眠令神氣清白念心明淨如是乃可棲心聖境三昧現前故經云初夜後夜亦勿有廢無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也三調身四調息五調心此三應合用不得別說但有初中後方法不同是則入住出相有異也夫初欲入禪調身者行人欲入三昧調身之宜若在定外行住進止動靜運為悉須詳審若所作麤獷則氣息隨麤以氣麤故則心散難録兼復坐時煩憒心不恬怡身雖在定外亦須用意逆作方便後入禪時須善安身得所初至繩床即須先安坐處每令安隱久久無妨次當正脚若半跏坐以左脚置右脚上牽來近身令左脚指與右髀齊右脚指與左髀齊若欲全跏即正右脚置左脚上次解寛衣帶周正不令坐時脱落次當安手以左手掌置右手上重累手相對

頓置左脚上牽來近身當心而安次當正身先當挺動其身并諸支節作七八反如似按摩法勿令手足差異如是已則端直令脊骨勿曲勿聳次正頭頸令鼻與臍相對不偏不邪不低不昂平面正住次當口吐濁氣吐氣之法開口放氣不可令麤急以之縣縣恣氣而出想身分中百脉不通處放息隨氣而出閉口鼻納清氣如是至三若身息調和但一亦足次當閉口脣齒纔相拄著舌向上齶次當閉眼纔令斷外光而已當端身正坐猶如奠石無得身首四肢切爾搖動是為初入禪定調身之法舉要言之不寛不急是身調相四初入禪調息法者息有四種相一風二喘三氣四息前三為不調相後一為調相云何為風相坐時則鼻中息出入覺有聲是風也云何喘相坐時息雖無聲而出入結滯不通是喘相也云何氣相坐時息雖無聲亦不結滯而出入不細是氣相也云何息相不聲不結不麤出入綿綿若存若亡資神安隱情抱悅豫此是息相也守風則散守喘則結守氣

則勞守息即定坐時有風喘氣三相是名不調而用心者復為心患心亦難定若欲調之當依三法一者下著安心二者寛放身體三者想氣徧毛孔出入通同無障若細其心令息微微然息調則衆患不生其心易定是名行者初入定時調息方法舉要言之不澀不滑是調息相也五初入定時調心者有三義一入二住三出初入有二義一者調伏亂想不令越逸二者當令沉浮寛急得所何等為沉相若坐時心中昏暗無所記録頭好低垂是為沉相爾時當繫念鼻端令心住在緣中無分散意此可治沉何等為浮相若坐時心好飄動身亦不安念外異緣此是浮相爾時宜安心向下繫緣臍中制諸亂念心即定住則心易安靜舉要言之不沉不浮是心調相其定心亦有寛急之相定心急病相者由坐中攝心用念因此入定是故上向胸臆急痛當寛放其心想氣皆流下患自差矣若心寛病相者覺心志散慢身好逶迤或口中涎流或時闇晦爾時應當歛身急念令心住緣中

身體相持以此爲治心有澀滑之相推之可知是爲初入定調心方法夫入定本是從麤入細是以身既爲麤息居其中心最爲細靜調麤就細令心安靜此則入定初方便也是名初入定時調三事也二住坐中調三事者行人當於一坐之時隨時長短十二時或經一時或至二三時攝念用心是中應須善識身息心三事調不調相若坐時向雖調身竟其身或寬或急或偏或曲或低或昂身不端直覺已隨正令其安隱中無寬急平直正住

復次一坐之中身雖調和而氣不調和不調和相者如上所說或風或喘或復氣急身中脹滿當用前法隨時治之每令息道綿綿如有如無次一坐中身息雖調而心或浮沉寬急不定爾時若覺當用前法調令中適此三事的無前後隨不調者而調適之令一坐之中身息及心三事調適無相乖越和融不二此則能除宿患妨障不生定道可剋三出時調三事者行人若坐禪將竟欲出定時應前放心異緣開口放氣想從百脉隨意而散然後微微動身次動肩膊及手頭頸次動二足悉令柔輭次以手徧摩諸毛孔次摩手令煖以揜兩眼然後開之待身熱稍歇方可隨意出入若不爾者坐或得住心出既頓促則細法未散住在身中令人頭痛百骨節彊猶如風勞於後坐中煩躁不安是故心欲出定每須在意此爲出定調身息心方法以從細出麤故是名善入住出偈說

進止有次第　麤細不相違　譬如善調馬
欲住而欲去

法華經云此大衆諸菩薩等已於無量千萬億劫爲佛道故勤行精進善入住出無量百千萬億三昧得大神通久修梵行善能次第習諸善法

方便行第五

夫修止觀須具方便法門有其五法一者欲欲離世間一切妄想顛倒欲得一切諸禪智慧法門故亦名爲志亦名爲願亦名爲好亦名爲樂是人志願好樂一切諸深法門故故名爲欲如佛言曰一切善法欲爲其本二者精進堅持禁戒棄於五蓋初夜後夜專精不廢譬如鑽火未熱終不休息是名精進善道法三者念念世間爲欺誑可賤念禪定爲尊重可貴若得禪定即能具足發諸無漏智一切神通道力成等正覺廣度衆生是爲可貴故名爲念四者巧慧籌量世間樂禪定智慧樂得失輕重所以者何世間之樂樂少苦多虛誑不實是失是輕禪定智慧之樂無漏無爲寂然閑曠永離生死與苦長別是得是重如是分別故名巧慧五者一心分明明見世間可患可惡善識定慧功德可尊可貴爾時應當一心決定修行止觀心如金剛天魔外道不能沮壞設使空無所獲終不回易是名一心譬如人行先須知道通塞之相然後決定一心涉路而進故說巧慧一心經云非智不禪非禪不智義在此也

正修行第六

修止觀者有二種一者於坐中修二者歷緣對境修一於坐中修止觀者於四威儀中亦乃皆得然學道者坐爲勝故先約坐以明止

觀畧出五意不同一對治初心麤亂修止觀所謂行者初坐禪時心麤亂故應當修止以除破之止若不破即應修觀故云對破初心麤亂修止觀令明修止觀有二意一者修止自有三種一者繫緣守境止所謂繫心鼻端臍間等處令心不散故經云繫心不放逸亦如猿著鎖二者制心止所謂隨心所起即便制之不令馳散故經云此五根者心爲其主是故汝等當好制心此二種皆是事相不須分別三者體眞止所謂隨心所念一切諸法悉知從因緣生無有自性則心不取若心不取則安念心息故名爲止如經中說云

一切諸法中　因緣空無主　息心達本源
故號爲沙門

行者於初坐禪時隨心所念一切諸法念念不住雖用如上體眞止而安念不息當反觀所起之心過去已滅現在不住未來未至三際窮之了不可得不可得法則無有心若無有心則一切法皆無行者雖觀心不住皆無所有而非無剎那任運覺知念起又觀此心念以內有六根外有六塵根塵相對故有識生根塵未對識本無生觀生如是觀滅亦然生滅名字但是假立生滅心滅寂滅現前了無所得是所謂涅槃空寂之理其心自止起信論云若心馳散即當攝来住於正念是正念者當知唯心無外境界即復此心亦無自相念念不可得謂初心修學未便得住抑之令住往往發狂如學射法久習方中矣二者修觀有二種一者對治觀如不淨觀對治貪欲慈心觀對治嗔恚界分別觀對治著我數息觀對治多尋思等此不分別也二者正觀觀諸法無相並是因緣所生因緣無性即是實相先了所觀之境一切皆空能觀之心自然不起前後之文多談此理請自詳之如經偈中說

諸法不牢固　常在於念中　已解見空者
一切無想念

二對治心沉浮病修止觀行者於坐禪時其心闇塞無記瞪瞢或時多睡爾時應當修觀照了若於坐中其心浮動輕躁不安爾時應當修止止之是則畧說對治心沉浮病修止觀相但須善識藥病相對用之一一不得於對治有乖僻之失三隨便宜修止觀行者於坐禪時雖爲對治心沉故修於觀照而心不明淨亦無法利爾時當試修止止之若於止時即覺身心安靜當知宜止即應用止安心若於坐禪時雖爲對治心浮動故修止而心不住亦無法利當試修觀若於觀中即覺心神明淨寂然安隱當知宜觀即當用觀安心是則畧說隨便宜修止觀相但須善約便宜修之則心神安隱煩惱患息證諸法門也四對治定中細心修止觀所謂行者先用止觀對破麤亂亂心既息即得入定定心細故覺身空寂受於快樂或利便心發能以細心取於偏邪之理若不知定心止息虛誑必生貪著若生貪著執以爲實若知虛誑不實即愛見二煩惱不起是爲修止雖復修止若心猶著愛見結業不息爾時應當修觀觀於定中細心若不見定中細心即不執著定見若不執著定見則愛見煩惱業悉皆摧滅是名修

觀此則畧說對治定中細心修止觀相分別止觀方法並同於前但以破定見微細之失爲異也五爲均齊定慧修止觀行者於坐禪中因修止故或因修觀而入禪定雖得入定而無觀慧是爲癡定不能斷結或觀慧微少即不能發起眞慧斷諸結使發諸法門爾時應當修觀破析則定慧均等能斷結使證諸法門行者於坐禪時因修觀故而心豁然開悟智慧分明而定心微少心則動散如風中燈照物不了不能出離生死爾時應當復修於止以修止故則得定心如密室中燈則能破暗照物分明是則畧說均齊定慧二法修止觀也行者若能如是於端身正坐之中善用此五番修止觀意取捨不失其宜當知是人善修佛法能善修故必於一生不空過也復此第二明歷緣對境修止觀者端身常坐乃爲入道之勝要而有累之身必涉事緣若隨緣對境而不修習止觀是則修心有間絶結業觸處而起豈得疾與佛法相應若於一切時中常修定慧方便當知是人必能通達

一切佛法云何名歷緣修止觀所言緣者謂六種緣一行二住三坐四卧五作作六言語云何名對境修止觀所言境者謂六塵境一眼對色二耳對聲三鼻對香四舌對味五身對觸六意對法行者約此十二事中修止觀故名爲歷緣對境修止觀也一行者若於行時應作是念我今爲何等事欲行爲煩惱所使及不善無記事行即不應行若非煩惱所使爲善利益如法事即應行云何行中修止若於行時即知因於行故則有一切煩惱善惡等法了知行心及行中一切法皆不可得則妄念心息是名修止云何行中修觀應作是念由心動身故有進趣名之爲行因此行故則有一切煩惱善惡等法即當反觀行心不見相貌當知行者及行中一切法畢竟空寂是名修觀二住者若於住時應作是念我今爲何等事欲住若爲諸煩惱及不善無記事住即不應住若爲善利益事即應住云何住中修止若於住時即知因於住故則有一切煩惱善惡等法了知住心及住中一

切法皆不可得則妄念心息是名修止云何住中修觀應作是念由心駐身故名爲住因此住故則有一切煩惱善惡等法則當反觀住心不見相貌當知住者及住中一切法畢竟空寂是名修觀三坐者若於坐時應作是念我今爲何等事欲坐若爲諸煩惱及不善無記事等即不應坐爲善利益事則應坐云何坐中修止若於坐時則當了知因於坐故則有一切煩惱善惡等法而無一法可得則妄念不生是名修止云何坐中修觀應作是念由心作念壘脚安身因此則有一切善惡等法故名爲坐反觀坐心不見相貌當知坐者及坐中一切法畢竟空寂是名修觀四卧者於卧時應作是念我今爲何等事欲卧若爲不善放逸等事則不應卧若爲調和四大故卧則應如師子王卧云何卧中修止若於寢息則當了知因於卧故則有一切善惡等法而無一法可得則妄念不起是名修止云何卧中修觀應作是念由於勞乏即便昏闇放縱六情因此則有一切煩惱善惡等法即

當反觀卧心不見相貌當知卧者及卧中一切法畢竟空寂是名修觀五作者若作時應作是念我今爲何等事欲如此作若爲不善無記等事即不應作若爲善利益事即應作云何名作中修止若於作時即當了知因於作故則有一切善惡等法而無一法可得則妄念不起是名修止云何名作時修觀應作是念由心運於身手造作諸事因此則有一切善惡等法故名爲作反觀作心不見相貌當知作者及作中一切法畢竟空寂是名修

觀六語者若於語時應作是念我今爲何等事欲語若隨諸煩惱爲論說不善無記等事而語即不應語若爲善利益事即應語云何名語中修止若於語時即知因此語故則有一切煩惱善惡等法了知語心及語中一切煩惱善不善法皆不可得則妄念心息是名修止云何語中修觀應作是念由心覺觀鼓動氣息衝於咽喉脣舌齒腭故出音聲語言因此語故則有一切善惡等法故名爲語反觀語心不見相貌當知語者及語中一切法畢竟空寂是名修觀如上六義修習止觀隨時相應用之一一皆有前五番修止觀意如上所說次六根門中修止觀者一眼見色時修止者隨見色時如水中月無有定實若見順情之色不起貪愛若見違情之色不起瞋惱若見非違非順之色不起無明及諸亂想是名修止云何名眼見色時修觀應作是念隨有所見即相空寂所以者何於彼根塵空明之中各無所見亦無分別和合因緣出生眼識次生意識即能分別種種諸色因此則有一切煩惱善惡等法即當反觀念色之心不見相貌當知見者及一切法畢竟空寂是名修觀二耳聞聲時修止者隨所聞聲即知聲如響相若聞順情之聲不起愛心違情之聲不起瞋心非違非順之聲不起分別心是名修止云何聞聲中修觀應作是念隨所聞聲空無所有但從根塵和合生於耳識次意識生強起分別因此即有一切煩惱善惡等法故名聞聲反觀聞聲之心不見相貌當知聞者及一切法畢竟空寂是名爲觀三鼻齅香時修止者隨所聞香即知如燄不實若聞順情之香不起著心違情之臭不起瞋心非違非順之香不生亂念是名修止云何名聞香中修觀應作是念我今聞香虛誑無實所以者何根塵合故而生鼻識次生意識強取香相因此則有一切煩惱善惡等法故名聞香反觀聞香之心不見相貌當知聞者及一切法畢竟空寂是名修觀四舌受味時修止者隨所受味即知如於夢幻中得味若得順情美味不起貪著違情惡味不起瞋心非違非順之味不起分別憶想是名修止云何名舌受味時修觀應作是念今所受味實不可得所以者何內外六味性無分別因內舌根和合則舌識生次生意識強取味相因此則有一切煩惱善惡等法反觀緣味之識不見相貌當知受味者及一切法畢竟空寂是名修觀五身受觸時修止者隨所覺觸即知如影幻化不實若受順情樂觸不起貪著若受違情苦觸不起瞋惱受非違非順之觸不起憶想分別是名修止云何身受觸時修觀應

作是念輕重冷暖澁滑等法名之為觸頭等六分名之為身觸性虛假身亦不實和合因緣即生身識次生意識憶想分別苦樂等相故名受觸反觀緣觸之心不見相貌當知受觸者及一切法畢竟空寂是名修觀六意知法中修止觀相如初坐中已明說自上依六根修止觀相隨所意用而用之一一具上五番之意是中已廣分別今不重辨行者若能於行住坐臥見聞覺知等一切處中修止觀者當知是人眞修摩訶衍道如天品經云佛告須菩提若菩薩行時知行坐時知坐乃至服僧伽梨視眴十心出入禪定當知是人名菩薩摩訶衍復次若人能如是一切處中修行大乘是人則於世間最勝最上無與等者釋論偈中說

閑坐林樹間　寂然滅諸惡　憺怕得一心
斯樂非天樂　人求世間利　名衣好牀褥
斯樂非安隱　求利無厭足　衲衣在空閑
動止心常一　自以智慧明　觀諸法實相
種種諸法中　皆以等觀入　解慧心寂然

三界無倫匹

修習止觀坐禪法要卷上

音釋

鋮諸深切　梗槩梗古杏切槩居代切梗槩大畧也　膠居肴切黏也　蔑莫結切無也　泥洹梵語具云般涅槃那此云滅度又云圓寂洹胡官切　眴輸閏切目動也　膩女利切肥膩也　浣胡管切求垢也　憒閙憒古外切心亂也閙女教切不靜也　擾而沼切擾亂也　縹匹沼切帛青白色也　箜篌箜音空篌音侯箜篌樂器　劇竭戟切甚也　嚙五巧切齧骨也　臰尺救切與臭同　搏伯各切手擊也　愞乳兗切弱也　羸倫爲切瘦弱也　鑛古猛切銅鋌坎石也　咢逆各切齒根肉也　逶迤逶於危切迤余支切逶迤猶順適也　脹知亮切　揜衣檢切掩也　沮慈呂切止也　瞪瞢瞪澄應切瞢莫亘切目不明也朣　壘魯水切猶壘也

修習止觀坐禪法要卷下　迹二

善根發第七

行者若能如是從假入空觀中善修止觀者則於坐中身心明淨爾時當有種種善根開發應須識知今略明善根發相有二種不同一外善根發相所謂布施持戒孝順父母尊長供養三寶及諸聽學等善根開發此是外事若非正修與魔境相濫今不分別二內善根發相所謂諸禪定法門善根開發有三種意第一名善根發相有五種不同一息道善根發相行者善修止觀故身心調適妄念止息因是自覺其心漸漸入定發於欲界及未到地等定身心泯然空寂定心安隱於此定中都不見有身心相貌於後或經一坐二坐乃至一日二日一月二月將息所得不退不失即於定中忽覺身心運動八觸而發者所謂覺身痛痒冷暖輕重澁滑等當觸發時身心安定虛微悅豫快樂清淨不可為喻是為知息道根本禪定善根發相行者或於欲界共到地中忽然覺息出入長短徧身毛孔皆

悉虛踈即以心眼見身內三十六物猶如開
倉見諸麻豆等心大驚喜寂靜安快是爲隨
息特勝善根發相二不淨觀善根發相行者
若於欲界未到地定於此定中身心虛寂忽
然見他男女身死死已膖脹爛壞蟲膿流出
見白骨狼藉其心悲喜厭患所愛此爲九想
善根發相或於靜定之中忽然見內身不淨
外身膖脹狼藉自身白骨從頭至足節節相
拄見是事已定心安隱驚悟無常厭患五欲
不著我人此是背捨善根發相或於定心中
見於內身及外身一切飛禽走獸衣服飲食
屋舍山林皆悉不淨此爲大不淨善根發相
三慈心善根發相行者因修止觀故若得欲
界未到地定於此定中忽然發心慈念衆生
或緣親人得樂之相即發深定內心悅樂清
淨不可爲喻中人怨人乃至十方五道衆生
亦復如是從禪定起其心悅樂隨所見人顏
色常和是爲慈心善根發相悲喜心發相
類此可知也四因緣觀善根發相行者因修
止觀故若得欲界未到地身心靜定忽然覺
悟心生推尋三世無明行等諸因緣中不見
人我即離斷常破諸執見得定安隱解慧開
發心生法喜不念世間之事乃至五陰十二
處十八界中分別亦如是是爲因緣觀善根
發相五念佛善根發相行者因修止觀故若
得欲界未到地定身心空寂忽然憶念諸佛
功德相好不可思議所有十力無畏不共三
昧解脫等法不可思議神通變化無礙說法
廣利衆生不可思議如是等無量功德不可
思議作是念時即發敬愛心生三昧開發身
心快樂清淨安隱無諸惡相從禪定起身體
輕利自覺功德巍巍人所愛敬是爲念佛三
昧善根發相復次行者因修止觀故若得身
心澄淨或發無常苦空無我不淨世間可厭
食不淨相死離盡想念佛法僧戒捨天念處
正勤如意根力覺道空無相無作六度諸波
羅蜜神通變化等一切法門發相是中應廣
分別故經云制心一處無事不辦二分別眞
僞者有二一者辨邪僞禪發相行者若發如
上諸禪時隨因所發之法或身搔動或時身
重如物鎭壓或時身輕欲飛或時如縛或時
逶迤垂熟或時煎寒或時壯熱或見種種諸
異境界或時其心闇蔽或時起諸惡覺或時
念外散亂諸雜善事或時歡喜躁動或時憂
愁悲思或時惡觸身毛驚竪或時大樂昏醉
如是種種邪法與禪俱發名爲邪僞此之邪
定若人愛著即與九十五種鬼神法相應多
好失心顚狂或時諸鬼神等知人念著其法
即加勢力令發諸邪定邪智辯才神通惑動
世人凡愚見者謂得道果皆悉信伏而其內
心顚倒專行鬼法惑亂世間是人命終永不
值佛還墮鬼神道中若坐時多行惡法即墮
地獄行者修止觀時若證如是等禪有此諸
邪僞相當即却之云何却之若知虛誑正心
不受不著即當謝滅應用正觀破之即當滅
矣二者辨眞正禪發相行者若於坐中發諸
禪時無有如上所說諸邪法等隨一一禪發
時即覺與定相應空明清淨內心喜悅澹然
快樂無有覆蓋善心開發信敬增長智鑒分
明身心柔輭微妙虛寂厭患世間無爲無欲

出入自在是爲正禪發相譬如與惡人共事恒相觸惱若與善人共事久見其美分別邪正二種禪發之相亦復如是三明用止觀長養諸善根者若於坐中諸善根發時應用止觀二法修令增進若宜用止則以止修之若宜用觀則以觀修之具如前說畧示大意矣

覺知魔事第八

梵音魔羅秦言殺者奪行人功德之財殺行人智慧之命是故名之爲惡魔事者如佛以功德智慧度脫衆生入涅槃爲事魔常以破壞衆生善根令流轉生死爲事若能安心正道是故道高方知魔盛仍須善識魔事但有四種一煩惱魔二陰入界魔三死魔四鬼神魔三種皆是世間之常事及隨人自心所生當須自心正除遣之今不分別鬼神魔相此事須知今當畧說鬼神魔有三種一者精魅十二時獸變化作種種形色或作少女老宿之形乃至可畏身等非一惱惑行人此諸精魅欲惱行人各當其時而來須善別識若於寅時來者必是虎獸等若於卯時來者必是兔鹿等若於辰時來者必是龍鼈等若於巳時來者必是蛇蟒等若於午時來者必是馬驢駝等若於未時來者必是羊等若於申時來者必是猿猴等若於酉時來者必是雞烏等若於戌時來者必是狗狼等若於亥時來者必是豬等子時來者必是鼠等丑時來者必是牛等行者若見常用此時來即知其獸精說其名字訶責即當謝滅二者堆剔鬼亦作種種惱觸行人或如蟲蝎緣人頭面攢刺熠熠或擊櫪人兩腋下或作抱持於人或言說音聲喧鬧及作諸獸之形異相非一來惱行人應即覺知一心閉目陰而罵之作是言我今識汝汝是閻浮提中食火臭香偷臘吉支邪見喜破戒種我今持戒終不畏汝若出家人應誦戒本若在家人應誦三歸五戒等鬼便卻行匍匐而去如是若作種種留難惱人相貌及餘斷除之法並如禪經中廣說三者魔惱是魔多化作三種五塵境界相來破善心一作違情事則可畏五塵令人恐懼二作順情事則可愛五塵令人心著三非違非順事則平等五塵動亂行者是故魔名殺者亦名華箭亦名五箭射人五情故名色中作種種境界惑亂行人作順情境者或作父母兄弟諸佛形像端正男女可愛之境令人心著作違情境界者或作虎狼師子羅剎之形種種可畏之像來怖行人作非違非順境者則平常之事動亂人心令失禪定故名爲魔或作種種好惡之音聲作種種香臭之氣作種種好惡之味作種種苦樂境界來觸人身皆是魔事其相衆多今不具說舉要言之若作種種五塵惱亂於人令失善法起諸煩惱皆是魔軍以能破壞平等佛法令起貪欲憂愁嗔恚睡眠等諸障道法如經偈中說

欲是汝初軍　憂愁爲第二　飢渴第三軍
渴愛爲第四　睡眠第五軍　怖畏爲第六
疑悔第七軍　嗔恚爲第八　利養虛稱九
自高慢人十　如是等衆軍　壓沒出家人
我以禪智力　破汝此諸軍　得成佛道已
度脫一切人

行者既覺知魔事即當卻之卻法有二一者

修止却之凡見一切外諸惡魔境悉知虛誑不憂不怖亦不取不捨妄計分別息心寂然彼自當滅二者修觀却之若見如上所說種種魔境用止不去即當反觀能見之心不見處所彼何所惱如是觀時尋當滅謝若遲遲不去但當正心勿生懼想不惜軀命正念不動知魔界如即佛界如若魔界如佛界如一如無二如如是了知則魔界無所捨佛界無所取佛法自當現前魔境自然消滅復次若見魔境不謝不須生憂若見滅謝亦勿生喜所以者何未曾見有人坐禪見魔化作虎狼來食人亦未曾見魔化作男女來爲夫婦當其幻化愚人不了心生驚怖及起貪著因是心亂失定發狂自致其患皆是行人無智受患非魔所爲若諸魔境惱亂行人或經年月不去但當端心正念堅固不惜身命莫懷憂懼當誦大乘方等諸經治魔呪默念誦之存念三寶若出禪定亦當誦呪自防懺悔慚愧及誦波羅提木叉邪不干正久久自滅魔事衆多說不可盡善須識之是故初心行人必須親近善知識爲有如此等難事是魔入人心能令行者心神狂亂或喜或憂因是成患致死或時令得諸邪禪定智慧神通陀羅尼說法教化人皆信伏後即壞人出世善事及破壞正法如是等諸異非一說不可盡今畧示其要爲令行人於坐禪中不安受諸境界取要言之若欲遣邪歸正當觀諸法實相善修止觀無邪不破故釋論云除諸法實相其餘一切皆是魔事如偈中說

若分別憶想　即是魔羅網　不動不分別
是則爲法印

治病第九

行者安心修道或四大有病因今用觀心息鼓擊發動本病或時不能善調適身心息三事內外有所違犯故有病患夫坐禪之法若能善用心者則四百四病自然除差若用心失所則四百四病因之發生是故若自行化他應當善識病源善知坐中內心治病方法一旦動病非唯行道有障則大命慮失今明治病法中有二意一明病發相二明治病方法一明病發相者病發雖復多途畧出不過二種一者四大增損病相若地大增者則腫結沉重身體枯瘠如是等百一患生若水大增者則痰陰脹滿食飲不消腹痛下痢等百一患生若火大增者即煎寒壯熱支節皆痛口氣大小便利不通等百一患生若風大增者則身體虛懸戰掉疼痛肺悶脹急嘔逆氣急如是等百一患生故經云一大不調百一病起四大不調四百四病一時俱動四大病發各有相貌當於坐時及夢中察之二者五藏生患之相從心生患者身體寒熱及頭痛口燥等心主口故從肺生患者身體脹滿四支煩疼心悶鼻塞等肺主鼻故從肝生患者多無喜心憂愁不樂悲思嗔恚頭痛眼闇昏悶等肝主眼故從脾生患者身體面上遊風徧身瘖癢疼痛飲食失味等脾主舌故從腎生患者咽喉噎塞腹脹耳聾等腎主耳故五藏生病衆多各有其相當於坐時及夢中察之可知如是四大五藏病患因起非一病相衆多不可具說行者若欲修止觀法門脫有

患生應當善知因起此二種病通因內外發動若外傷寒冷風熱飲食不消而病從二處發者當知因外發動若由用心不調觀行違僻或因定法發時不知取與而致此二處患生此因內發病相復次有三種得病因緣不同一者四大五藏增損得病如前說二者鬼神所作得病三者業報得病如此等病初得即治甚易得差若經久則病成身羸病結治之難愈一明治病方法者既深知病源起發當作方法治之治病之法乃有多途舉要言之不出止觀二種方便云何用止治病相有師言但安心止在病處即能治病所以者何心是一期果報之主譬如王有所至處群賊迸散次有師言臍下一寸名憂陀那此云丹田若能止心守此不散經久即多有所治有師言常止心足下莫問行住寢臥即能治病所以者何人以四大不調故多諸疾患此由心識上緣故令四大不調若安心在下四大自然調適眾病除矣有師言但知諸法空無所有不取病相寂然止住多有所治所以者何由心憶想鼓作四大故有病生息心和悅眾病即差故淨名經云何為病本所謂攀緣云何斷攀緣謂心無所得如是種種說用止治病之相非一故知善修止法能治眾病次明觀治病者有師言但觀心想用六種氣治病者即是觀能治病何等六種氣一吹二呼三嘻四呵五噓六呬此六種息皆於脣口之中想心方便轉側而作綿微而用頌曰

心配屬呵腎屬吹　脾呼肺呬聖皆知
肝藏熱來噓字至　三焦壅處但言嘻

有師言若能善用觀想運作十二種息能治眾患一上息二下息三滿息四焦息五增長息六滅壞息七煖息八冷息九衝息十持息十一和息十二補息此十二息皆從觀想心生今略明十二息對治之相上息治沉重下息治虛懸滿息治枯瘠焦息治腫滿增長息治羸損滅壞息治增盛煖息治冷冷息治熱衝息治壅塞不通持息治戰動和息通治四大不和補息資補四大衰善用此息可以徧治眾患推之可知有師言善用假想觀能治眾病如人患冷想身中火氣起即能治冷此如雜阿含經治病祕法七十二種法中廣說有師言但用止觀檢析身中四大病不可得心中病不可得眾病自差如是等種種說用觀治病應用不同善得其意皆能治病當知止觀二法若人善得其意則無病不治也但今時人根機淺鈍作此觀想多不成就世不流傳又不得於此更學氣術休粮恐生異見金石草木之藥與病相應亦可服餌若是鬼病當用彊心加呪以助治之若是業報病要須修福懺悔患則消滅此二種治病之法若行人善得一意即可自行兼他況復具足通達若都不知則病生無治非唯廢修正法亦恐性命有虞豈可自行教人是故欲修止觀之者必須善解內心治病方法其法非一得意在人豈可傳於文耳復次用心坐中治病仍須更兼具十法無不有益十法者一信二用三勤四常住緣中五別病因起六方便七久行八知取捨九持護十識遮障云何為信謂信此法必能治病何為用謂隨時常用何

爲勤謂用之專精不息取得差爲度何爲住緣中謂細心念念依法而不異緣何爲別病因起如上所說何爲方便謂吐納運心緣想善巧成就不失其宜何爲久行謂若用之未即有益不計日月常習不廢何爲知取捨謂知益即勤有損即捨之微細轉心調治何爲持護謂善識異緣觸犯何爲遮障謂得益不向外說未損不生疑謗若依此十法所治必定有効不虛者也

證果第十

若行者如是修止觀時能了知一切諸法皆由心生因緣虛假不實故空以知空故即不得一切諸法名字相則體真止也爾時上不見佛果可求下不見衆生可度是名從假入空觀亦名二諦觀亦名慧眼亦名一切智若住此觀即墮聲聞辟支佛地故經云諸聲聞衆等自歎言我等若聞淨佛國土教化衆生心不喜樂所以者何一切諸法皆悉空寂無生無滅無大無小無漏無爲如是思惟不生喜樂當知若見無爲入正位者其人終不能發三菩提心此即定力多故不見佛性若菩薩爲一切衆生成就一切佛法不應取著無爲而自寂滅爾時應修從空入假觀則當諦觀心性雖空緣對之時亦能出生一切諸法猶如幻化雖無定實亦有見聞覺知等相差別不同行者如是觀時雖知一切諸法畢竟空寂能於空中修種種行如空中種樹亦能分別衆生諸根性欲無量故則說法無量若能成就無礙辯才則能利益六道衆生是名方便隨緣止乃是從空入假觀亦名平等觀亦名法眼亦名道種智住此觀中智慧力多故雖見佛性而不明了菩薩雖復成就此二種觀是名方便觀門非正觀也故經云前二觀爲方便道因是二空觀得入中道第一義觀雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海若菩薩欲於一念中具足一切佛法應修息二邊分別止行於中道正觀云何修正觀若體知心性非眞非假息緣眞假之心名之爲正諦觀心性非空非假而不壞空假之法若能如是照了則於心性通達中道圓照二諦若能於自心見中道二諦則見一切諸法中道二諦亦不取中道二諦以決定性不可得故是名中道正觀如中論偈中說

因緣所生法　我說即是空　亦名爲假名　亦名中道義

深尋此偈意非唯具足分別中觀之相亦是兼明前二種方便觀門旨趣當知中道正觀則是佛眼一切種智若住此觀則定慧力等了了見佛性安住大乘行步平正其疾如風自然流入薩婆若海行如來行入如來室著如來衣坐如來座則以如來莊嚴而自莊嚴獲得六根清淨入佛境界於一切法無所染著一切佛法皆現在前成就念佛三昧安住首楞嚴定則是普現色身三昧普入十方佛土教化衆生嚴淨一切佛剎供養十方諸佛受持一切諸佛法藏具足一切諸行波羅蜜悟入大菩薩位則與普賢文殊爲其等侶常住法性身中則爲諸佛稱歎授記則是莊嚴兜率陀天示現降神母胎出家詣道場降魔怨成正覺轉法輪入涅槃於十方國土究竟

一切佛事具足眞應二身則是初發心菩薩也華嚴經中初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有慧身不由他悟亦云初發心菩薩得如來一身作無量身亦云初發心菩薩即是佛涅槃經云發心畢竟二不別如是二心前心難大品經云須菩提有菩薩摩訶薩從初發心即坐道場轉正法輪當知則是菩薩爲如佛也法華經中龍女所獻珠爲證如是等經皆明初心具足一切佛法即是大品經中阿字門即是法華經中爲令衆生開佛知見即是涅槃經中見佛性故住大涅槃

已略說初心菩薩因修止觀證果之相次明後心證果之相後心所證境界則不可知今推教所明終不離止觀二法所以者何如法華經云殷勤稱歎諸佛智慧則觀義此即約觀以明果也涅槃經廣辯百句解脫以釋大涅槃者涅槃則止義是約止以明果也故云大般涅槃名常寂定定者即是止義法華經中雖約觀明果則攝於止故云乃至究竟涅槃常寂滅相終歸於空涅槃中雖約止明果則攝於觀故以三德爲大涅槃此二大經雖復文言出沒不同莫不皆約止觀二門辨其究竟並據定慧兩法以明極果行者當知初中後果皆不可思議故新譯金光明經云前際如來不可思議中際如來種種莊嚴後際如來常無破壞皆約修止觀二心以辨其果故般舟三昧經中偈云

諸佛從心得解脫　心者清淨名無垢
五道鮮潔不受色　有學此者成大道

誓願所行者須除三障五蓋如或不除雖勤用功終無所益

十四

修習止觀坐禪法要卷下

修習止觀坐禪法要記

十五

本自不動何止之有本自無蔽何觀之有衆生迷蕩去本日遠動靜俱失不昏即散此二病本出生衆苦而獲安隱當用止觀以其爲藥病瘳藥廢醫亦不立則止觀者乃假名字即假即空言語道斷以大悲故無說而說此摩訶止觀之所爲作也然其文義深廣汪洋無涯譬如大海孰得其際以大悲故復作方便使皆一滴知百川味使由一漚見全潮體故於大經之外又爲此書詞簡旨要讀之易曉應病之藥盡在是矣善用藥者不治已病止乎其未散觀乎其未昏方止方觀而未嘗昏未嘗散也如鳥雙翼如車兩輪窮遠極高無往不可及其至也不出於此嗚呼不知則已知止觀之可以入道者可不勉哉此書智者親造而未行于世明智大師中立鏤板以傳立之高行人所尊敬此書流傳其必廣矣

元祐七年六月廿七日延平陳瓘記

天台止觀統例

唐翰林學士守右補闕安定梁肅述

夫止觀何爲也導萬法之理而復於實際者也實際者何也性之本也物之所以不能復者昏與動使之然也照昏者謂之明駐動者

謂之靜明與靜止觀之體也在因謂之止觀在果謂之智定因謂之行果謂之成行者行此者也成者證此者也原夫聖人有以見惑足以喪志動足以失方於是乎止而觀之靜而明之使其動而能靜靜而能明因相待以成法即絕待以照本立大車以御正乘大事而總權消息乎不二之場鼓舞於說三之域至微以盡性至賾以體神語其近則一毫之善可通也語其遠則重玄之門可闚也用至圓以圓之物無偏也用至實以實之物無妄也聖人舉其言所以示也廣其目所以告也優而柔之使自求之擬而議之使自至之此止觀所由作也夫三諦者何也一之謂也空假中者何也一之目也空假者相對之義中道者得一之名此思議之說非至一之旨也至一即三至三即一非相含而然也非相生而然也非數義也非强名也自然之理也言而傳之者迹也理謂之本迹謂之末本也者聖人所至之地也末也者聖人所示之教也由本以垂迹則爲小爲大爲通爲別爲頓爲漸爲顯爲祕爲權爲實爲定爲不定循迹以返本則爲一爲大爲圓爲實爲無住爲中爲妙爲第一義是三一之蘊也所謂空也者通萬法而爲言者也假也者立萬法而爲言者也中也者妙萬法而爲言者也破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中舉中則無法非中目假則何法非假舉空則無法不空成之謂之三德修之謂之三觀舉其要則聖人極深研幾窮理盡性之說乎昧者使明塞者使通通則悟悟則至至則常常則盡矣明則照照則化化則成成則一矣聖人有以彌綸萬法而不差旁礴萬劫而不遺燾載恒沙而不有復歸無物而不無寓名之曰佛强號之曰覺究其旨其解脫自在莫大極妙之德乎夫三觀成功者如此所謂圓頓者非漸次非不定指論十章之義也十章者恢演始末通道之關也五畧者舉其宏網截流之津也十境者發動之機立觀之諦也十乘者妙用所修發行之門也止於正觀而終於見境者義備故也闕其餘者非所修之要故也乘者何也截物而運者也十者何也成載之事者也知其境之妙不行而至者德之上也乘一而已矣豈藉夫九哉九者非他相生之說未至者之所踐也故發心者發無所發安心者安無所安偏破者偏無所偏爰至餘乘皆不得已而說也至於別其義例判爲章目推而廣之不爲繁統而簡之不爲少如連環不可解也如貫珠不可雜也如懸鏡不可揜也如通川不可遏也義家多門非諍論也按經證義非虛說也辨四教淺深事有源也成一事因緣理無遺也噫止觀其救世明道之書乎非夫聖智超絕卓爾獨立其孰能爲乎非夫聰明深達得意忘象其孰能知乎今之人乃專用章句文字從而釋之又何疎漏耶或稱不思議境與不思議事皆極聖之域等覺至人猶所未盡若凡夫生滅心行三惑浩然於言說之中推上妙之理是猶醯雞而說大鵬夏蟲之議層氷其不可見明矣今止觀之說文字萬數廣論果地無益初學豈如暗然自修功至自至何必以早計

為事乎是大不然凡所為上聖之域豈隔闊遼夐與凡境杳絕歟是唯一性而已得之為悟失之為迷一理而已迷而為凡悟而為聖迷者自隔理不隔也失者自失性不失也止觀之作所以辨異同而究聖神使群生正性而順理者也正性順理所以行覺路而至妙境也不知此教者則學何所入功何所施智何所發譬如無目眛於日月之光行於重險之處顛躓墮落可勝既乎噫去聖久遠賢人不出庸昏之徒含識而已致使魔邪詭惑諸黨並熾空有云云為坑為穽有膠於文句不敢動者有流於漭浪不能住者有太遠而甘心不至者有太近而我身即是者有枯木而稱定者有竅號而稱慧者有奔走非道而言權者有假於鬼而言通者有放心而言廣者有罕言而為密者有齒舌潛傳為口訣者凡此之類自立為祖繼祖為家反經非聖眛者不覺仲尼有言道之不明也我知之矣由物累也悲夫隋開皇十七年智者大師去世至皇朝建中垂二百載以斯文相傳凡五家師其始曰灌頂其次曰縉雲威又其次曰東陽小威又其次曰左溪朗公其五曰荊溪然公頂於同門中慧解第一能奉師訓集成此書蓋不以文辭為本故也或失則煩或得則野當二威之際緘授而已其道不行天寶中左溪始弘解說而知者蓋寡荊溪廣以傳記數十萬言網羅遺法勤矣備矣荊溪滅後知其說者適三四人古人云生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也夫生而知之者蓋性德者也學而知之者天機深者也若嗜慾深耳目塞雖學而不能知斯為下矣今夫學者內病於蔽外役於煩沒世不能通其文數年不能得其益則業文為之屣校梏足也棼句為之欺糠眯目也以不能喻之師教不領之弟子止觀所以未光大於時也子常慼慼於是整其宏綱撮其機要其理之所存教之所急或易置之或引伸之其義之迂其辭之鄙或薙除之或潤色之大凡浮疎之患十愈其九廣略之宜三存其一是祛鄙滯道蒙童貽諸他人則吾豈敢若同見同行且不以止觀罪我亦無隱乎爾建中上元甲子首事筆削三歲歲在析木之津功畢云爾

天台法門議

安定　梁　肅　述

論曰修釋氏之訓者務三而已曰戒定慧斯道也始於發心成於妙覺經緯於三乘導達於萬行而能事備焉昔法王出世由一道清淨用一音演說機感不同所聞蓋異故五時五味半滿權實偏圓小大之義播於諸部槃然殊流要其所歸無越一實故經曰雖說種種道其實為佛乘又曰開方便門示真實相喻之以眾流入海標之以不二法門自他兩得同詣祕密此教之所由作也曁鶴林滅而法網散神足隱而宗塗異各權所據矛盾更作其中或三昧示生四依出現應機不等持論亦別故攝論地持成實唯識之類分路並作非有非空之談莫能一貫既而去聖滋遠

其風益扇說法者桎梏於文字莫知自解習禪慮無其性相不可牽復是此者非彼未得者謂證慧解之道流以忘返身口之事蕩而無章於是法門之大統或幾乎息矣既而教不終亦至人利見慧文慧思或躍相繼法雷之震未普故木鐸重授於天台大師大師象身子善現之超悟備帝堯大舜之休相贊龍樹之遺論從南嶽之妙解然後用三種止觀成一事因緣括萬法於一心開十乘於八教戒定慧之說空假中之觀坦然明白可舉而行於是教無遺法法無棄人人無廢心心無擇行行有所證證有其宗大師教門所以爲盛故其在世也光昭天下爲帝王師範其去世也往來上界爲慈氏輔佐卷舒於普門示現降德爲如來所使階位境智蓋無得而稱焉於戲應迹雖往微言不墜習之者猶足以抗折百家昭示三藏又況聞而能思思而能修修而能進進而不已者歟斯人也雖曰未證吾必謂之近矣今之人正信者鮮啓禪關者或以無佛無法何罪何善之化化之中人以下馳騁愛欲之徒出入衣冠之類以爲斯言至矣且不逆耳私欲不廢故從其門者若飛蛾之赴明燭破塊之落空谷殊不知坐致焦爛而莫能自出雖欲益之而實損之與夫衆魔外道爲害一揆由是觀之此宗之大訓此教之旁濟其於天下爲不侔矣自智者傳法五世至今湛然大師中興其道爲予言之如此故錄之以繫于篇

音釋

胮匹絳切 魅明秘切老精物也 推剔推都回切剔他歷切 [illegible]許[illegible]切[illegible]也 熠弋入切 瘠秦昔切瘦也 痰徒含切病液也 疼徒冬切 嘔於口切吐也 瘳丑鳩切病瘉也 [illegible] 呬虛器切 旁礴[illegible]白各切旁礴混同 [illegible] 踣鼻墨切倒也 漭母朗切沆漭大水貌 棼敷文切亂也 眯母禮切物入目也 暨其既切及也 桎梏桎之日切足械也梏姑沃切手械也 於戲於汪胡切戲荒胡切於戲歎辭也與嗚呼同

止觀義例卷上

唐天台沙門湛然述

第一所傳部別例　第二所依正教例
第三依正消釋例　第四大章總別例
第五心境釋疑例　第六解行相資例
第七喻疑顯正例

第一所傳部別例者總指一部以爲圓頓佛乘正行之大體也大意文初雖有數處三止觀結但汎爾借名結義非爲即爲三種行相以大意中文畧意廣故用三一收束結撮應知部內意唯在頓故序中云大意在一頓以畧冠廣不可差殊又示處中云圓頓文者如玉泉寺所記下文雖有四教八教思議不思議相待絕待皆爲顯於圓頓一實故大車文中以思議相待等而爲僕從實相妙理以爲車體無漏妙觀以爲白牛自餘諸法皆莊嚴具故知此部更無他趣

第二所依正教例者散引諸文該乎一代文體正意唯歸二經一依法華本迹顯實二依涅槃扶律顯常以此二經同醍醐故所以釋

名論待論絕乃至偏圓文中具引蓮華三喻釋名顯體具用光宅四一即是實相為行正體也況諸境十乘皆以大車為喻故生起文末總稱歎云積劫勤求道場證得身子三請法譬三說正在茲乎是知四種三昧皆依實相實相是安樂之法四緣是安樂之行證實相已所獲依報名為大果起教只是為令衆生開示悟入旨歸只是歸於三軌妙法祕藏所以始末皆依法華此即法華三昧之妙行也次用涅槃者雖依法華咸歸一實末代根鈍若無扶助則正行傾覆正助相添方能遠運佛化尚以涅槃為壽況末代修行非助不前故扶律說常以顯實相推功在彼故正用法華意顯圓常二經齊等

第三文義消釋例者又更為二一者詳究文義二者消釋體勢初文為二一者詳究文義二者詳究文相初為十例一者引證通局如引法華部唯一實文敘昔教以為所開故部中之文有權有實若局證一實則引實文若通證方便則兼引昔義如引法華證漸不定所引四味文之與部通局亦然二者況引流類謂引教證觀等如引華嚴先照高山淨名始坐佛樹大經從牛出乳法華以異方便等以證三止觀義故知教觀漸等名同其義永異彼文判教今以類同是故借用三者借名中義謂借權名中於實義如引方等斥奪之名申今開權絕待之義引餘三時類比可知於彼即是兼但對等於今即成開廢會等四者借喻轉譬如豬揩金山等論喻忍等今借譬止等喻是世間物類而以隨義轉用何局本文如火一物諸經或時譬瞋譬智或用照用燒以形以性若體若用地水風等為喻亦然是故不應局文為定五者旁引辨異如諸文用毘曇成實若證漸初及偏小等則名義兼借如信法二行文初五陰王數同時異時等但為辨異非借名義六者開總出別如四悉五味三假二空本文義合開合義偏諸門諸教莫不咸然七者引用宗要如法華權實本迹般若加說共不共等方等彈斥神力不共等隨引一句兩句得彼文心若破若立不失部旨八者引用儒道若破若立不違本宗畧辨異同不在委細不以名似將為義同是故所引祖爾存畧九者借名畧義如攝法中及識藥等但借其名以示相狀若更委釋太成繁廣畧指上下準例可知十者準例用義如教證二道本在別教今則通用乃分兩意約證約說準望三觀立三止等二者詳究文相亦為十例一者隨相開合如三觀四教四悉五味諦緣度等一家立義文相皆然寬廣無窮隨事隨理隨法隨名隨行隨證隨自隨他無不通用然須結撮勿使浮濫若不爾者徵文靡託立行莫施若得今意存本文則淺深有則演義理則縱廣無涯示一心則卷權歸實從被物則開實出權立行儀則以智為導蕩相著則纖毫不遺存諸教則因果歷然顯一理則始終無二二者結示處所及立本文意如例餘陰入在破偏文末豎破法徧有六處示妙妙境中明說教大體發心中則約圓斥偏安心中義開三種道品中不出念處通塞中元治能執次位中勸修五悔安忍無

著但在進功若搜得宗源則諸文可識大綱既整網目易存三者事理旁正如四三昧正爲顯理旁兼治重如十法界正示理具旁識淺深如識次位正爲簡濫旁爲通經又諸文中一切皆以破古爲旁意雖旁正文不可廢四者文偏意圓如以三止觀結於諸文及五畧中所用三教諸境十乘縱橫偏小等三種止觀皆緣實相等五者廣畧有無如發心中顯數則廣而文相畧後十法中文相則廣而顯數畧修大行中事儀則廣而十法畧修正觀中十法則廣而事儀畧後三大章大意中有廣解中無十種境界正觀中有四三昧無雖互畧無義必通具六者文行不同如十境十乘生起次第十禪淺深豎破法偏文雖次第行必隨人十禪何必自淺階深豎破元爲顯於不二或隨豎次入何障於理自淺階深妙觀斯在七者待絶前後若約教相必先待後絶若論道理待絶俱時八者破會不同若依化儀必先破次會如先斥小後方會圓故方等般若廣破偏小次至法華方會入實約人約行破會同時如照權了實照權名破了實名會是故今文爲顯理故不同玄文專在判教凡有釋義破必居先故今偏圓借彼釋名次第則別九者行解不同如五畧生解若別十章引證破古問答料簡等多爲生解若十法總別十境互發十禪離合十境發相專在於行是故先識方可造修十者舉例從畧如道品攝法假中空例破餘陰餘使餘品以例初品相續相待以例因成則細尋廣意以中餘文歷法先思方不昧旨若十法成觀但於陰入委識根由餘九待發方可設觀故九境中但分別境境下十觀不細委分但隨境轉照非闕廣說次消釋體勢又更爲二一文體勢二義體勢初文體勢亦爲十例一者法喩廣畧若法畧喩廣則假法文與喩相稱不專守畧法以攤喩文或法廣喩畧則攢法對喩或開喩對法如如意珠喩不思議境等或法別喩總如以大車喩於十法則開彼總喩以對十法若以善畫勝堂爲喩不須開對但畧合而已若法喩俱總如以虛空喩於法界若法喩俱別則隨文對消可以意得二者法喩合三互有互無隨宜設用存沒適時三者開合自他凡列章門有對自開合如五畧對十廣有對他開合如以十廣對五重玄義有相攝開合如開上合下有義立開合如攝法等開六開四等不出自他因果及文四義二意雅在一文相若盈若縮多少適時後數必使至十從義則賒促隨宜四者注云云者若上文已具或餘部廣存重展成繁或廣文非要若消釋者須委的處所撮畧指示若傳寫者有闕須塡五者破立存沒如破古師及破邪僻其義壞已不須更存縱存其名不用其義或小有不當則有去有取若破偏破小破已必立爲成一家不思議理爲逗一代不思議化等六者長短不同若大小法相問答研覈法喩對當章門開合則隨文消釋無俟遠求如不思議境等及破法偏必觀歷初後尋求中間或結長就短或演短令長是故皆須遠騰文勢方可碎釋碎釋文顯必融碎令全使文理通暢令一家行門歸趣有在或總別

二釋則以總冠別別釋義長則擧別歸總七者法喻隱顯若法隱喻顯則求喻意以消法若法顯喻隱則求法意以消喻喻塑於合顯隱例然是則不失文旨上下相承八者問答迷解若迷問而不迷答則求答意以設問若迷答而不迷問則研問文以成答或問從答生或孤然釋妨或因答作並或從答設難或答順於問或答違於問或答杜於問或答開問端九者擧例消文如六度之文或語勢兼合應以教定之使六文一類若諦若緣諸法皆爾十者以教定法皆隨其教體以立義宗或名偏意圓從體以定二者義體勢亦爲十例一者部體本意凡欲釋義先思部類如法華玄雖諸義之下皆立觀心然文本意明五重玄義出諸教上則教正觀旁託事興觀義立觀心教中則以權實本迹爲主常以五味八教以簡於權並以世界塵數以簡於迹若本迹交雜教味疏遠無以顯於待絕二妙餘味餘部以類求之則可知矣若今止觀縱用諸教意在十法以成妙觀則觀正教旁爲顯實理旁通諸教復爲生信旁引諸經二者觀教同異既約法華應須八教教雖有八頓等四教是佛化儀藏等四教是佛化法依法起觀觀則有四漸既異別更加不定故觀則有六開權顯實會藏等三漸及不定元知圓極故佛本意唯佛乘是如今文隨教雖復若八若四本意唯爲成一佛乘三者觀門準則隨機逗物雖立四門教法體度無生爲首若消法相爲成行解斥奪比決上下交映皆悉結撮歸於一乘四者會異考同若一切異名皆入一實名爲通會如會隨入悉止觀異名等名爲別會通別二會攝法罄盡則一家義勢攝法無窮乃至法門亦具通別二會之意又如破偏度入名爲通會當教當門名爲別會言考同者如大小經論凡所立名部袠雖殊名相不別豈爲名同令法一槩必以理簡而使甄分如諸外人尚以大自在天立三身名豈此三名體同宗極故云不可尋通名而求別體故用相簡之是以考同出異會異令同若異若同同入一極五者以一例諸如教證二道及一心具法不同世人取著一念思議境立佛法界前明可思議後明不可思議等部內唯有一文說之以此一文而均上下使處處文義通徹貽然六者名義通局如置毒譬經中唯譬五道不同佛性不變五味唯喻一代五時濃淡濃淡雖殊皆從牛出令文從義處處徧入或定不定或行或人或教或位或時或部不可壅義而守其名故用置毒則有兩種醍醐殺人若用五味則有兩種乳不等七者開拓句法或四或六或三十六乃至百千隨其文意應多應少皆使徧在一代教門一一皆令有名有義無得輒爾無義立名八者束散前後凡諸寬文文中無結或隨文勢若逐意便或前結而後開或前散而後束所以釋者先須檢括語意寬急所詣歸宗使觀行有在九者行理交映理有權實行有親疏親正疏旁廢權入實理無種種行有淺深說理則泯彼階差談行必積功方達以理融行以行綜理諸位無濫方可免失豈可尚深偏求一句況以二十五法而爲前導十乘十

境以爲正修故知行理相融方有所至故第五云照潤導達交絡瑩飾一體二手更互揩摩然義解者非消文時欲出文意必須出沒開合先令妙境周圓依境立願願行相稱正助無闕不失次位是則可以斥偏邪可以進圓行可以顯異意可以立宗徒若消文時先鉤鎖文勢一道豎進次洮鍊前後以顯行相以一觀境冠於下九以一弘誓通及諸行以一安心徧該始末破徧只是安心加行通塞只是上二細門以一道品調停陰入正助只是助開前四次位通爲上之七門以除濫過安忍離愛上八功能入初住時轉名十大良有以也若不得意徒勞生起説行説理未足可師何者越次則傷文尊文則損理十者欵觀折攝教折攝者若權若實適時而用或攝權折實或歎實折權理事因果四門四悉隨教隨機約人約部若容若顯若現若當爲熟爲種逆化順化不出一折一攝意也觀折攝者觀一境歷一心或折爲無常或融爲理性宜治樂厭止觀智斷苦樂縱奪順逆體折如是等相皆亦不出折攝二意故此教觀折攝二者以理觀之使元意有在此四十條畧知大槩餘不盡者準此可知

第四大章總別例者十章十境十乘離合同異立意等別初十立大章言大章者準分別中十門不同具如大意與九而辨同異初釋大意既云五畧對下即是廣畧二門若爾亦可釋名已去更開十章如法華玄釋十妙文今此爲對旨歸非廣非畧文勢便故故以大意共爲十章禪門亦爾若欲開者則開顯體出眼智教相則中間八章自離爲十如五重玄義亦是合於中八而爲五章今攝法入體相中義當顯體合方便正觀果報共爲一宗起教義當於用偏圓義當判教彼爲釋經此爲成觀故有少別爾今存十數故離五爲八更加初後則數整足十境離合者互發正意只有九雙亦爲成十數故加三障四魔一雙故此十境若非三障即是四魔又十境者亦是爲成十數故具示爾故下章安問云法若塵沙境何定十今於十內若更合者二乘菩薩但合爲一方便境則但有九若以煩惱入於六蔽習因相中則但有八若以煩惱及業幷陰入境爲三道境則但有七或依前八復以慢入煩惱境中亦但成七若以見慢入世禪攝則但有六又以病患入陰入攝則但有五四三者如四魔三障若但以發不發相對則但成二若但以一所觀爲言則但有一開合雖爾今明發相氣類不同是故爲十以陰對九陰非發得是故別立二乘菩薩雖同方便發心異故煩惱起重習因輕微展轉互通故名爲道此諸發得三皆現起慢與煩惱濫別禪中未必一向發見病雖是陰陰不必病病雖有業非業相現病雖有魔已屬魔境二及三四發相頗分況但爲一最爲通漫是故隨相必須開十次明十乘立意者下文云横豎該羅十觀具足今探文意總爲五釋一者總釋二者別釋三者横豎四句釋四者附文來意法相釋五者與他所立永異釋總別二釋横豎四句具如記中附文者十法生起又名爲豎一一法中各含多意又名爲横生起

如文各有多意具如本文隨義別釋今搜文意覽略知廣雖有小小多少不同今於十法各例爲五故立斯十妙境五者一爲示三千在一念故二爲示極理異後乘故三爲欲開顯思議境故四爲利根者開悟理故五爲下九法作所依故發心五者一爲解理者仍須願故二爲明發心攝法徧故三爲欲辨異諸偏小故四爲明中根發方悟故五爲下八法作行始故安心五者一爲明有願仍須行故二爲辨中根難安故三爲示法同隨人異故四爲示凡夫自他安故五爲示開總出別安故破法徧五者一爲辨此門徧用慧故二隨用一門橫竪徧故三爲初心者依教門故四示初心者依無生故五三諦圓融破方徧故此中五意後之三意別在今文前之二意通在初後通塞五者一爲示檢校非一節故二爲示橫竪通仍塞故三爲示一心仍有塞故四爲示實諸是所通故五兼消經文過五百故道品五者一爲示須用道品調故二爲示調停異偏小故三爲示念處是陰境故四爲示道品攝諸行故五爲示品後必有門故正助五者一爲重蔽者必須助故二爲示事度能治蔽故三爲示助道攝法徧故四爲示正助合行相故五爲示三教俱是助故次位五者一爲示妙位使不濫故二爲示妙位德難思故三爲示慕廿三果令思齊故四爲十二增上慢知非聖故五爲逗衆生宜樂者故安忍五者一示內外障須安忍故二爲斥鄙夫擅師位故三爲示行者內外術故四爲示先賢安忍軌故五爲令策進相似位故離愛五者一爲令離於頂墮位故二爲示大小乘頂墮別故三爲示似愛非眞愛故四爲示功用異偏小故五爲令策進入初住故此一一五並以初文而爲正意下四並是文中兼具若預了此王則對文可識次明所立異於諸家及今學者讀文昧旨不知所立唯順圓融若不了之修習無分於中又二先總次別所言總者略列十條一須知乘體無發無到二須知乘體通因通果三須知圓乘具於十法四須知大車唯喻十法五須知諸法皆具十乘六須知諸教門門具十七須知開顯唯妙十法八須知簡體與具度別九須知觀心立十法義十須知白牛異黑牛故所言別者於一一法各具四意縱有一兩似前附文爲欲辨異他所立故妙境四者一於無情境立佛乘故若無佛乘佛法身體爲廿二徧不徧亦不應云十三佛法身體同於無情及以不同是故應云法名不覺佛名爲覺佛即是法法即是衆豈可條然二衆生性德具三因故若無三因則緣了始有始有無常如何無常而立常果大經破外用別教意非此所論三依正二報在一念故他人咸知一切唯識不知身土居乎一心故知心體即常寂光寂光諸土無二無別遮那之身與土相稱法與報應一體無差四佛本不斷性惡法故性惡若斷普現色身從何而立但使分得常住法身不動而動徧應身土具如觀音玄文及第五記發心四者一發心先思所託之境如十種發心各四解不同乃至當分跨節不同二念念具足四弘誓故以總冠別一一行願從茲而立故知無作四諦只一

念心爲依此境徧於多念三於一念心以辨
能所以此能所悲已悲他一念心生佛理
等是故菩薩依斯起誓四圓發仍須徧立徧
破離能著已方契所依安心四者一圓頓止
觀據行仍開六十四番不立多番逗會不足
二一念止觀須了能所定慧諦境諸行宛然
所以離總出別別皆有總雖異而同雖同而
異三寂照相即初心可修他以用權在於極
果初後不二其教徒施四凡師爲他仍須問
彼同設一位未見益方縱轉弄好異尚新而
已隨順已見何關適他受者非機語見增長
所以同宗枝派乖各理觀既薄矛盾逐滋今
家辨師先分凡聖六根淨位尚曰凡流五品
弟子理非眞應問他設教依病立方四悉便
宜二行互益何須固執終朝守株破徧四者
一初無生心横竪雖徧復須後位六即竪竆
若横若竪無不即理横門一一無不具竪及
非横竪二須知他門他門理等三度入他門
諸法無差若用一門諸門融入況涅槃釋義
佛藏示相楞伽釋成地持對教咸隨法相度

入諸門又以一念心該冠兩門高廣大車不
動而運四入住應徧方名假徧及以眞徧爾
前雖觀圓融三諦但是自行觀行相似約位
仍在若俗若眞是故雖圓未名破徧住後尚
須節節離愛方能令淨餘位無明通塞四者
一三止三觀在一心中仍了開權諸法無外
節節檢校能著之心無檢無著方乃名通二
一心止觀仍須善達通中之塞塞中苦集無
明蔽等無非法界成於無作諦緣度也三初
心寶諸六即甄分故得毫善皆成佛因四須
了能破轉爲所破謂賊爲將此喻可知若不
爾者不見說觀然成或過乃成菩薩旃陀羅
也道品四者一爲示開觀大小俱須講者唯
約小位辨之尚失小乘相生相攝況復餘耶
大乘觀者大小俱棄將何以爲所行之軌二
須用諸品展轉調停諸家縱修唯云念處後
品何妨而不用之三圓道品後明三空門他
既不明能通何在如世行道至無門可入四
與一切行名異體同具如攝法文中廣明正
助四者一圓頓仍須助開三脫近代修者得

語爲證是故不論助治開門二別教教道仍
名爲事乃至用圓猶名理助助成理發索位
勝進三雖用三教而爲助治仍須委用對轉
兼具他無一番況復諸句四六度乃至一十
二條成道轉法輪入涅槃等俱須四教事理
合行次位四者一始終不二仍須六即弘教
修觀咸須委知方免初住稱爲妙覺二他又
不立五品六根法華之文便爲無用三約陰
界入而辨次位四六時五悔爲入位方便他
不明之將何以爲圓行之始安忍四者一雖
行六度事理相即即位未深因生違順他不
辨此牽破觀心不入六根良由於此二事理
雖即須知此位煩惱全在豈以麤心暫時小
息便計此相而爲果頭若歎爲果頭慙不敢
受若降爲凡下仍復鄙之二楹中間無所名
也是故當知初品檢量他已無分三内外違
順俱安忍故須明識能忍所忍四以三術自
安令入後位離愛四者一三界愛斷仍受愛
名二此頂墮名不同退墮三受此互用得法
愛名四此位向後復須入位

第五心境釋疑例者畧爲二十番問第一卷弘誓中云對法界起法界如何法界有起有對答如前分別其義已顯若欲更論各有所以一者約理心佛無殊雖對雖起奚甞非理二者夫念起依理體達若起若對不出法界三者稱理理既法界起對稱理無非法界今此文中義通三種意在前二故云起對復云法界此三即是六即意也初是理即次是名字觀行相似三即三是分眞究竟二即問十界四運正起其相易知已起未起如何觀察答起已未起雖即不專的在一境然須形於正起之心則知已起爲屬何界望前爲已望後爲未是故已未望於欲正而得修觀問起已望前心相可識未起望後有後可望則名欲起何名未起答對於後境知心未起名爲未起心相欲生即是欲起是故二心心相全別觀此一運即具十界百界千如即空即中故知雖觀十界四運亡界亡運雖觀三千即空即中無三名字能所脗合是故不同賴緣之假無自性空空假不二名之爲中故借喩

云諸色心現時如金銀隱起金處異名生與金無前後亦如官路土私人掘爲像智者知路土凡愚謂像生後時官欲行還將像塡路像本不生滅路亦無新故四問外無情色不與心俱如何復能具足三德而云三德徧一切處答何但外色不與心俱內身亦如草木瓦礫若論具德不獨內心由心變故謂內心外色心非內外故色無內外而內而外隨其心淨則佛土淨隨佛土淨則智慧淨色心淨故諸法淨諸法淨故色心淨何得獨云外色非心是故破法徧中以識例色第七卷末若心若色無非大車五問今現見靑黃赤白如何即是眞如法界答言靑等執情所見言法界者從理而說何得將情以難於理今所觀者違情觀理不可更令違理順情又靑等是世諦法界是眞諦又靑等是世諦少分法界是三諦全分又靑等是肉天二眼所見少分法界是佛眼所見全分一眼具五眼靑等具諸法一諦三諦亦復如是是故不得以靑等難於法界故棄蓋中云色非味非離凡夫自

味二乘自離色體本來法界常住六問發菩提心求於極果果地自然能應一切何須必假大悲居先而云佛菩提心從大悲起答若無大悲熏於法性理藏性法無由得開藏若不開尚無初住何況極果是故不以大悲熏心後時則無能利之法並若爾十法成乘何不以大悲居初而但以妙境爲首答通途次第理境居初若發心中大悲爲首七問安心初云本來寂滅爲修爲性答若云心性本寂本滅寂即是止滅即是觀此約理性若云體安即是法性法性無起達妄本空空亦無滅此約修觀說亦是修性合說故八問總安心中止觀圓修下別安中但是偏修如何得云以總冠別答所云偏者非永別也止是觀家之止觀是止家之觀體同用別暫適行宜故知即總俱時而異隨用故分順理故合若其離成三諦次第之別此則止觀不可俱時具如諸教分別相狀若圓安者如總安初云不動止只是不動智不動智只是不動止以此同體而冠於別故無二也九問安心初云但

信法性不信其諸爲唯法性無復其諸若都無者現見諸法復云法性具一切法答以衆生久劫但著諸法不信法性破昔計故約對治說令於諸法純見法性若見法性即見法性純是諸法是諸法性本無名字約破立說名性名法十問諸文皆云色心不二若欲觀察如何立觀答心色一體無前無後皆是法界修觀次第必先內心內心若淨以此淨心歷一切法任運脗合又亦先了萬法唯心方可觀心能了諸法則見諸法唯心唯色當知一切由心分別諸法何曾自謂同異故占察經云觀有二種一者唯識二者實相實相觀理唯識歷事事理不二觀道稍開能了此者可與論道十一問安心中云體其實不起滅安謂起滅爲當只除妄謂猶存起滅爲體安謂令無起滅[注三]答此亦無別須善[十九]其意若單論理非起非性若約果德則性不妨起若約衆生唯起迷性若聖鑒凡即起只是性令從反迷歸悟以說令離起歸性見非起性仍恐迷者離起求性故令體起其實不起起既不起滅亦無滅十二問既云一心止觀何得更立六十四番答六十四番者約根約行迴轉相資總偏而論有六十四行者何必盡具諸數又論其體性只是約於法性寂照自在堪用故爾許爾十三問即此文中或云諸法即是法性或云四運四性推撿何者爲要答夫觀心法有事有理從理唯達法性更不餘塗從事則專照起心四性叵得亦名本末本末相映事理不二十四問法華玄文境能照智雖引誠證理亦難明答順方便教理不可會若從極說於理易融以心爲境心亦能照能所俱心心體俱偏心心相照於理甚明故不可思議境初云不可思議境即是觀以是得爲四句分別境照於境境照於智智照於境智照於智照者方照非說可窮照者應說非照可了說者方說非照可窮說者應照非說可了是故不同世謂碩境以爲所照又亦不同偏小安心以爲所照又亦不同假立眞如以爲所照所照既爾能照亦然不可率爾十五問破法偏中云須先用無生爲首者門後料簡云何復云無生是智無滅是斷智則是觀斷則是止應無生門唯觀無止答破偏門意從事偏說故文中云有定之慧而盡淨之具如記中廣分別說十六問禪境初十二因緣觀不思議境初云不同世人取著一念能具三千爲唯[注三]此中諸境皆然答一[二十]切皆爾十七問若爾應當取著心中不具三千答比準用觀觀境而說取著之心本是諸法照此著心緣生虛假假中三千自體性空即是心性不可思議圓妙三諦譬如空華華與空體無二無別此空不當華之與空對華說空空無名字以此細推諸法皆爾十八問十二因緣妙境文中束爲三道以對三德苦身質閡那對法身答此約理說的相翻對以身對身故作此說實論三體更無前後且論無始苦輪無際與業煩惱不並不別況今文中約於一念十界百界以論因緣約此因緣以論三道約此三道以論三德是故三道及以三德並無前後性德三因無時不具豈更問質閡等耶十九問有人問云此土眞詮禀承有緒雖教

科開廣而本味仍存尋求宗源自可會本何須復立一心三觀四運推撿溷我清流答濬流本清撓之未濁眞源體淨混也詎妨設使印度一聖來儀未若兜率二生垂降故東陽大士位居等覺尚以三觀四運而爲心要故獨自詩云獨自精其實離聲名三觀一心融萬品荊棘叢林何處生獨自作問我心中何所著推撿四運併無生千端萬累何能縛況復三觀本宗瓔珞補處大士金口親承故知一家教門遠稟佛經復與大士宛如符契況所用義旨以法華爲宗骨以智論爲指南以大經爲扶疏以大品爲觀法引諸經以增信引諸論以助成觀心爲經諸法爲緯織成部帙不與他同問大師口決純爲治病爲復更有餘心要耶答諸皆治病唯有一偈云師常教誡言實心繫實境實緣次第生實實迭相注自然入實理釋曰心若繫境境必繫心心境相繫名爲實緣復由後心心心相續心心相繫名迭相注即是心注於境境注於心心心境境念念相注如是次第剎那無間自然從於觀行相似以入分證故云入實

止觀義例卷上

音釋

覈（下革切考實也）擥（魯敢切與攬同）袠（直質切書帙也）甄（稽延切明也）洮（徒刀切澄汰也）搜（疎鳩切索也）擅（時戰切擅也）脗（武粉切脗合無際貌也）礫（狼狄切小石也）叵（普火切不可也）閡（牛代切與礙同）溷（胡困切濁）緯（于貴切經緯也縱曰經橫曰緯）

止觀義例卷下　遠四

唐天台沙門湛然述

第六行解相資例者如分別中總以十義分別十章於中且約自行化他則前八自行於中去果論因則果報爲果非今正意前七爲因正明修相於七因中前五生解後二爲行分別文中雖以起教取譬於目起教化他義當於解越次取文兼化他故故自行解唯前五章是也大意雖有行及果報等文但是示行及果報等令知始末非謂即是修行相也何者修行俱須二十五法以爲方便十乘十境以爲正修所以者何若無十境乘則無體若無十法名壞驢車故知必須五章以生妙解於生解中大意則畧解始終自他因果則文畧而意寛次四專在名體則文理俱廣故以廣解導於行始使二十五法隨教甄分會開廢麤方可得名妙行之首也是故五章一不可廢若用此解而修十法則但釋十法名宗次第於理自足而今文中相循廣者爲鈍根者仍恐不曉觀法次第故引前解入觀委

論又恐繁文故於陰入具釋十法九境比知是故諸文不無旁正且如十境只一念心行之地也一一顯示境相不同行之種也一一起於十乘觀法行之雨也一一轉成不思議境行之芽也一一發心行之幹也一一安心行之葉也一一破徧乃至正助行之華也一一次位以至離愛行之果也若無六事道樹不端次第雖爾若從人說上根即於境種而生於果故文云直聞是言病即除愈爲中下根更須後法是故文云至長者所爲合衆藥

又於十乘一一復須了其文旨一一皆依不思議寂照止觀文之髓也一一乘相生起次第文之骨也一一引事助成行相文之肉也廣破古舊問答釋疑文之膚也又釋名等四文兼於膚義兼於肉意即骨也意下所詣即是髓也若無四事法身不成是故讀者行者須知緩急無得謬指偏言僻意令行不周修行之來豈過集解而起方便行因得果果滿教他他機我應感應斯息自他同歸滅理眞性令之一部意唯若是故此十章攝無不盡

第七喻疑顯正例者此所學宗同稟一師文理相承終無異解忽遇僻者因問異答事不獲已而徵喻之問頓教有幾種答有漸頓及頓頓喻曰夫講貫之法先觀本文本文立名不可取異求異會釋仍須體同頓頓之名經論不出一家著述諸部所無若名體俱無修行何託若以頓頓是圓如圓圓等此義可爾既分二頓漸頓爲圓更加頓頓爲何所擬問此二位者斷惑何殊答二位不同若漸頓者初住已前四住先除若頓頓者初住已前圓伏五住登住已去圓破五住喻曰初住已前四住先除引證屬圓處處皆爾故圓教四念處云如冶鐵作器本爲成器非爲除垢麤垢先除非關漸次頓頓既云登住圓破即顯住前五住全在當知此義非別非圓圓則初住唯破無明不應入住五住俱斷別須住前五住全在住破四住行破塵沙登地方破一品無明故知非別離二別立無教可憑問二頓修成其相何別答漸頓觀者空觀先成頓頓觀者三觀俱證喻曰此甚違背一家教文既云漸圓是四教中圓應依六即判此圓位則不應云空觀先成何者五品即是觀行三觀六根即是相似三觀初住已去分證三觀如何乃云空觀先成又復不識見思先落似位之意若先成者何名似即頓頓既云三觀俱證爲是何位若在初住與漸頓何別若在住前都無此理若云住前但伏初住俱斷諸教無文方成邪說問據何得知有二種頓答準玄文八教謂漸頓祕密不定漸又四謂藏通別圓此四兼前名爲八教漸中既有最後一圓漸外又復更立一頓故知前圓但是漸圓別立一頓即是頓頓頻將此義以難他人他無對者唯我獨知喻曰依此所判則有多妨一者不識教名之妨別立一頓乃是華嚴最初頓部佛初成道未遊諸會不從漸來直說於大大部在初故名爲頓部仍兼別不得妙名豈以兼別之經翻爲頓頓法華獨顯却號漸圓二者不識漸開之妨言漸開者進法華玄華嚴頓後別爲小機不動不降施於漸教漸教之初先說三藏三藏教後彈斥洮汰方

具用四故云開出故玄文中自鹿苑來至般若會皆名為漸豈此漸中有於圓教便名漸圓又玄第十漸頓判教自華嚴來至般若會皆有漸頓華嚴圓教與方等般若中圓圓既不殊亦應並名為頓頓何獨華嚴若方等般若中圓名漸圓者則華嚴圓教亦名漸頓何關餘部三者不識教體之妨若漸開出四如開拳為指指唯指無拳合四為漸如合指為拳唯拳無指存漸則教唯有四沒漸則教唯有七俱存必一邊無體立八則體陋名寬四者抑挫法華之妨近代判教多以華嚴為根本法輪以法華為枝末法輪唯天台大師靈鷲親承大蘇妙悟自著章疏以十義比之迹門尚殊本門永異故玄文中凡諸解釋皆先約教判則三麤一妙次約味判則四麤一妙如何以麤稱為頓頓以妙翻作漸圓五者不識頓名之妨若從行為名圓只是頓是故舊題圓頓止觀若從味立稱則頓異於圓故判初味云高山頓說若將判味兼帶之頓以斥判教獨顯之圓一何誤哉一何誤哉六者違拒本宗之妨本師稱為獨妙學者毀為漸圓抑實揚權有何利益七者違文背義之妨經云已說今說當說而於其中法華第一並嚴至般若名已說無量義經名今說大般涅槃經名當說依彼所判則已說第一何關法華如此獨知開者掩耳問從漸開四并前但七何成八教答開出四已仍有一漸喻四如前第三妨中足知迷誤彼既不知漸從鹿苑以至般若將何別立一漸教耶若知鹿苑至般若來約時名漸終不輒判四教中圓名為漸圓豈判法華劣於乳教問法華經部為是何頓答漸頓也准玄文第一結教相云今經漸頓知非頓頓喻曰此師非但不識頓漸之名亦乃不曉結文之意玄文釋前四味教竟次以漸等結釋法華云非頓漸祕密不定初云今法華是顯露非祕密是定非不定結非祕密不定祕密不定通前四時次云是漸頓非漸漸結非前頓後漸教言漸頓者約前四時漸中有頓頓中有漸今法華經迹門圓說與漸頓中其義不殊但異漸中漸耳言漸漸者鹿苑一方等三般若二頓中之漸即是別教與漸中漸其義不殊故不須簡頓中之頓同漸中之頓亦同法華是故頓教不須別簡故玄後文今法華迹門與諸經有同有異本門與諸經一向異同者謂諸部中圓異者謂諸部中兼於三教不見此意望聲釋義便謂法華但是漸頓非頓頓也文中只云非是漸漸何曾復云不是頓頓問復何得知法華是漸頓華嚴是頓頓答據法華中諸聲聞人從於小來經歷諸味至法華會方始開頓故知法華是漸頓也華嚴居初不經諸味故是頓頓喻曰今法華圓極頓足此從於法不從於人不應聲聞從於漸來即依聲聞判經為漸況復聲聞不過五百千二二千此等但名開權顯實又有菩薩開顯何獨聲聞如云菩薩聞是法疑網皆已除等又下文云無數諸佛子聞世尊分別說得法利者大喜充徧身又有顯本如分別功德品中三千微塵數乃至一四天下又八世界塵數初發菩提心況下方踊現幷妙音東來嚴王諸營從文殊所教化如

是諸衆何曾歷四味應當從此方判經爲頓頓況復法師品現在若滅後若有聞一句皆與授佛記華嚴經衆雖不游漸有二義故不及法華一帶別二覆本豈闕二義便稱頓頓具二義者稱爲漸耶問亦有菩薩法華聞頓而獨從聲聞判耶答據多分說喻曰如前所引應以八界及聞一句爲多而反以聲聞爲多者非但玄理不會亦乃讀文未熟應知聲聞鈍根菩薩法華經前機緣未熟不堪聞頓更以方等般若調治方堪來至法華聞頓是故應判此法華經是開漸顯頓故名漸頓人不見之謂非頓頓問據何得知漸圓之教四住先落答如引仁王長別苦輪旣云別苦知是漸頓如引法華六根清淨云肉眼等知是頓頓喻曰此一家義前後皆引仁王以證法華法華云無漏意根仁王云長別三界兩經皆是四住先落且於界內得無漏名有漏業除故云長別當知二處文義本同如何分擗以證兩頓問三種止觀中圓頓止觀是何頓耶答是漸頓何以得知如第一卷以三譬喻

三止觀以通者騰空喻於圓頓至第七卷識通塞中中即三觀破於神通神通被破故非頓頓文云別則畧指三門大意在一頓又三止觀竟又云今依經更明圓頓又第五卷安心文末初約三止觀結數次又約一心止觀結數又第一結發心文先三止觀結次云又以一止觀結此等皆是三止觀外別一頓頓之正文也喻曰一往引證似有所憑仔細推求都無所據何以故以違文故生多妨故何者如破神通及依經更明文在序中序是章安所置說止觀時未有此序如何預將正文破之又三觀本傳南嶽如何弟子反破師宗乃成逆路伽耶論又南嶽禀承慧文龍樹旣破師法觀心論中何須更云歸命祖師況兩處神通其義各別序中以頓行者譬通者履空空無淺深履者階降空喻頓理履譬行儀行雖階差仍名圓漸理無深淺不當偏圓第七卷中以步馬神通喻橫別三觀神通即是別相之中故以中即三觀破橫別之中如何不見近文遠破未生之序次依經文更明者

前以三喻證三文竟更依華嚴以證圓文故云更明再治定文意在於此如何見一更字便於三外立頓頓名若引華嚴即名頓頓者玄第十卷亦引華嚴方等般若圓證於頓華嚴既其非是漸圓方等般若寧非頓頓言別則畧指三門大意在一頓者彼料簡文問畧明三種止觀畧與大意名相似同是故重問云何同異答中分於通別二意通則畧指只是大意別則畧與大意不同以不同故畧有三種大意但在三中之一故文云漸與不定置而不論人不見之便於三外別立頓頓安心文末先以次第三觀結數次以一心結數次第義當於別一心義當於圓此圓還同初總安心爲結數故義開三別次還依本以結一心不見此意異說便生言發心文末一止觀結者大意五章文相寬總是故皆以止觀結之或時唯用一止觀結如六即文六文皆一或復唯用三止觀結如隨自意文末或時俱用三一結之如前所引復爾無結文如常行等三種三昧又若俱用三一結者只是通

別不同何者一種結云發菩提心即是觀邪僻心息即是止當知三種無不發心邪僻心息又三種結者亦是通義以通三故是故結之始從三藏終至圓頓皆悉有於漸頓不定具如第三徧圓文中及玄文第十判教中四教是別三種是通此第一文不歷四教一一三結總以四教共爲三結以三對一三復爲別人不見之便以又以之言憑茲別立深不可也問兩種頓位同異云何答住前則別登住則同喻曰凡列位者皆須準教及以古師一家立位唯分四別一期教迹因果顯著有始有終莫過此四三藏則四果支佛百劫僧祇通教則三乘共位及名別義通別圓並立五十二位但行有賒促斷伏不同圓依法華更加五品一家所用諸部咸然輙不曾聞兩頓之位已如前破問何故分別立二頓耶答由根利鈍立二不同喻曰自昔承稟一圓家教法不見二頓而分兩根處處文中但云華嚴兼於利鈍利則圓教鈍則別人或一一教中而分三根或信法二行以分利鈍是則教

教部部無不皆然來至法華同入一實無容開會同一根性仍稱爲鈍覆權隱迹有鈍有利而名爲利深不可也問方等中四漸中開四兩四中圓爲何同異答但是四教中圓皆是漸圓喻曰此師不識漸教之義是故不知方等只是漸中之一謂言漸教與方等殊即便答云但是四教皆名爲漸若知不別云何便答但是之言借使法華會前四教中圓皆名漸圓法華開權獨顯一圓何故仍立漸圓之稱若爾但識四教從漸之言不了法華開廢等意因茲瞎立漸頓之言問涅槃中圓復何差別答亦是漸圓喻曰若如所判始自鹿苑終至涅槃一槩漸圓玄文何故若破光宅光宅仍以法華異昔引昔通讓尚乃破之此師稟受山門翻更不如光宅應云涅槃雖四前三知圓方等雖四三不入實漸中開四不殊方等諸文盛說何足復疑依彼所論涅槃圓伊便成無用復有一行乃是徒設問涅槃四教俱入圓不答有不入者十仙外道即是其流喻曰徒聞涅槃入實之言不曉捃拾得

入之意若十仙不入三修豈聞初後俱無中間寧入十仙不入世尊何故爲其說常破云汝外道中因雖是常而果無常我佛法中因是無常而果是常乃至陳如色常受想行識常餘諸外道大意皆爾如何謬判以爲無常易見之文尚謬況復難見耶問止觀第一卷後多種譬文如迦陵頻伽聲擣萬種爲丸在大海浴阿伽陀藥等爲喻何頓答並是漸頓何以故猶在𣪊中萬種須擣須待諸水入於大海合諸藥爲阿伽陀故是漸頓若不出𣪊諸水是海不擣萬種不合爲藥任運自具方是頓頓喻曰此中二失一者不曉喻旨二者違於自言不曉喻者夫言喻者但約少分故大經云不可以喻喻眞解脫如雪山類象豈可求其尾牙舉扇喻月豈可求其光桂況本文意意在一法具是諸法取現見者以之爲喻未入海諸水不具未擣爲丸衆氣不足自餘諸鳥𣪊中不鳴餘藥雖合治病不徧故用此等以爲頓喻如何破喻而爲漸圓養子不肖過而難他喻即其事也二違自言者自立

大意以爲頓頓此等喻文皆在大意如何自斥以爲漸圓問第一卷中實非父子兩謂路人此喻何等答實非骨肉是前兩教兩謂路人是後兩教喻曰此深不見文中喻意文以界內界外各有一理理各兩教以爲能詮並用四諦以爲迷解文中自合瞋以譬集打譬苦若兩謂父子瞋打薄者以譬直教兩謂路人瞋打厚者以喻紆迴此謂道諦智解不同故使滅諦即離亦別若即解者苦集即理如路人爲父子若離解者苦集異理如父子爲路人當知實非骨肉兩謂路人但約拙教一雖義爾亦闕分判界內外是何等拙而便跨節以爲四教具如止觀記中釋問漸之與別爲同爲異答此二不同漸則開四別不開四喻曰既其不識漸教開四徒與別教辨異何益今言漸別皆應開四者兩文不同漸教開四已如前說別開四者具如別教四弘之中約四諦境皆歷四教但須委知開四所以然於別人自行化他未必全立四教之名但云界內界外曲直巧拙自行則次第竪入化他

則隨緣橫被機雖橫行終成竪自行雖竪徧學成橫如初入空偏用析體以破見思仍是偏用一門自行若至十行爲利他故方始徧習析體八門及以無量無作八門爾時所習乃得名橫是則自他四教義足讀文不委義理輕疏而便謬判別不開四問商畧之文爲是何處答挹流尋源已下文是喻曰此亦二失一者不曉新舊文意二者商畧謬判祖承初不曉文意者舊文十章前五是序後五是正故舊本初云竊念述聞共爲十章商畧等五名爲竊念已之私竊念與序故開章等五名爲述聞述已親從法會聞故再治改者良以竊念不應連接述聞爲十故廢商畧五章之名章名雖廢仍存其文述聞五章次第雖在亦沒章名新移商畧之文以爲引證之例首加止觀等字用爲通序則以挹流等文用擬別序人不見之便爲亂說空張舊本商畧以消別序新文奈何商畧之文復彰祖承之後甚不可也問挹流已下正當舊本祖承之文如何將爲商畧文耶答正當商畧有師

無師故云商畧喻曰舊釋商畧云畧述佛經祖彰圓意故云商畧即引華嚴了達賢首關圓等文今乃判他祖承之文而爲商畧有師無師既將祖承以爲商畧祖承儻更指後辨差從始至終重重安說問有情心法并有情之色及外依報此之三法頓及頓頓起觀何殊答頓頓隨觀即具諸法漸頓心具餘二則無喻曰據此答文却用漸圓爲頓頓何者四教中圓奚嘗不云二處具法故四念處圓文中云非但唯識亦乃唯色唯聲唯觸三處具法正是四教末後之圓今謬判爲頓頓文者驗知諸判但用胷襟又漸圓既知心具諸法諸法徧攝豈隔色耶色攝入心心即是色如何謬判唯心具耶若別教人初心色心並不具法何獨色耶漸頓迴互教門雜矣教門既雜依教修觀冥如夜游問此二種觀初心何別答頓頓觀者初發心時三諦俱觀漸頓觀者先觀中道離於二邊二觀先成見思前破後證中道三諦方同喻曰雖指文中三處五處以立頓頓既無正義約觀判位亦無正文

大師唯引諸經明位以證四教不見引證四教之外別立一頓況彼諸處頓頓之文盡是四教最後之圓彼以此圓判爲漸圓云初發心者先觀中道一切教法都無此文別則先觀二邊方乃見思先落豈有但觀中道先破見思圓別不成都無所據問一心三觀與三觀一心二文何別答一心三觀即是假二觀一心即是空非三非一即是中爲破步馬神通故云空假若論頓頓一中具三喻曰本論二觀須有所以此是佛法大體又是一家要門凡用其名須得指實既用此三格一切法應曉三意方盡其門一者對境成觀如觀一心爲不思議境及破法徧等文是也二者覆疏收束如第一卷合散非合非散三一非三非一等是三者寄名義立如門非門非門非（十四）不門權實非權非實等是此三觀一心一心三觀都非此之三觀意只是翻對破彼縱橫觀縱觀唯約次第之三而不得一故以即一而三破彼縱義故云一心三觀破竪通塞橫觀唯得各別之一而不得三故以即三之一

破彼橫文故云三觀一心破彼橫通塞人不見此便加雙非以對三觀又文自云空即三故破步涉假即三故破乘馬中即三故破神通彼師乃云爲破步馬神通故云空假步馬元是單空單假何須更以空假破之破於橫別步馬神通正用圓教一中具三何故別云若論頓頓一中具三此是違文謬說令迷文者信之亦是立觀違文令誤觀者輒受問相待絕待有何同異答頓頓是絕待漸頓是相待喻曰誤之甚矣依此所判則應相待絕待俱非頓頓何者以玄文中判令法華具有二義謂相待絕待若爾何處別有頓頓絕耶又依彼所判則唯華嚴是絕法華純待若知法華具有二義復以待絕分爲二頓當知此判自語相違據斯以論俱迷二待何者二待並（十五）須非漸唯頓判爲相待又判爲漸此復一重自語相背凡言相待待前諸教爲漸爲麤方令法華是頓是妙頓居漸後兼所破說對漸明頓故云漸頓人不見之徒分待絕以對二經又亦不識絕待之意絕於所待名絕待者

方是妙頓彼乃離頓待別立絕名何爲頓頓問此法華之文具足二待豈可離文判屬二塗答會竟無二未會則別喻曰此師非但迷於玄文待絕之名亦乃不達法華開會之意一代教法會在法華彼判法華唯有相待更立何部稱爲會經若以法華會入華嚴實無開顯之說若爾兩俱未會應別立一經以會斯二若以觀會會則無文今家所判以法華之絕絕彼華嚴當知華嚴未絕明矣又何但未絕亦乃無待以兼別故獨顯不成尚非相待絕何所寄會竟無二還歸法華何故判之云非頓頓問法華之文豈有不會答對前稱待麤無別理喻曰若據此答定判法華唯有相待雖有相待理亦不周但得待前之言失於能對之妙縱使法華但有相待終成不曉所待之名所待即前諸麤前謂華嚴若望彼所判還負己宗華嚴既麤頓頓何在法華咸妙頓頓不疑相待既然絕待可判問修觀之法準義用文既同法華應依會義因何對昔而分二塗又以法華爲不會乃將華嚴爲絕

待答修觀不同於教是故觀二教一喻曰凡修觀者必依於教若觀二教一其理不成法華既融只應還依融義修觀其虛立二觀謬以絕為華嚴會義既歸法華頓頓之名徒設況教一觀二一觀無文又與立宗全成乖互本立華嚴為頓頓頓却歸於法華頓義既歸於法華言判為漸者謬矣問觀本依教無教如何立觀答根別喻曰此乃臨急之說不思前後相違觀既隨根根本順教有根無教同於本迷若以頓頓為華嚴則漸圓無教若以法華為漸教則頓頓無文問曰云何名為頓頓觀相答前即後故名空後即前故名假前後不二名中喻曰後即是前何異前即是後徒於不二前後謬立空假之名實未能知三觀相狀又自說云頓頓如法華六根清淨位但云六根清淨不云先斷見思故知是頓頓漸圓如仁王十信菩薩位既云長別苦海即是先除見思故云漸頓喻曰自言相違不可窮盡初以法華為漸頓今以法華為頓頓況復不知山門諸部並將仁王以證法華法

華云無漏意根仁王云長別苦海無漏與別苦但有因果之殊不見義同從文分二又云前文既云大意在一頓當知五畧正明頓頓釋名已去並是漸頓喻曰大意與下文但是廣畧之殊如何分二故分別中將大意對八章十義分別廣畧即其一焉豈有畧頓而廣漸耶又第五初列前六重以開解今依解以立行如何以解為頓頓以行為漸圓依解起行行既違解此乃目視東而足西胷南而明北又若大意唯在於頓頓何故大行通引三乘若下文唯在於漸圓何故復有一心止觀及中即三觀破前神通又若大意唯在頓頓何故發心四諦四弘十種發心皆列四教下文屬漸破亦同前文既相違依何立行又云此之兩觀初心修觀大難分別須自入觀方乃得知喻曰如破偏初初入無生咸須依教況大章生解以導行初既云分別大難信是解心冥昧解既冥昧入觀無由彼解未明便推入觀何異闇證增上鼠即鳥空而宣入證之言令他生於聖想忽令領納說實墜於過

人實得說尚招愆違想故當重釁又若實得為何位次若假名與他何異若五品位便同大師予實不裁識者自了頗不欺聖無違自心又云依頂法師十二部經觀心之文修觀必得喻曰夫三觀者義唯三種一者從行唯於萬境觀一心萬境雖殊妙觀理等如觀陰等即其意也二約法相如約四諦五行之文入一念心以為圓觀三託事相如王舍耆闍名從事立借事為觀以導執情即如方等普賢其例可識故十二部觀寄事立名雖有三觀之名十境十乘不列一部名下唯施一句豈此一句能申觀門若此一句足得修行十境十乘便成煩芿故知偏指文中一句兩句以為頓頓義同禃境體心踏心十卷之文便成無用兼出大師虛構之愆問漸圓觀但中中是實相不答非即實相體是但中喻曰實相與但中體同名異實即俱實權即俱權若約教釋文但中在別修觀次第仍居後心四教中圓一切諸文並皆初心圓修三觀彼將此觀屬頓頓人別為圓人立但中觀偏尋諸

部都無此文唯煩惱境中斥失玄云不住調
伏不住不調伏初心修中成雙非失如何捨
失以判法華若哉若哉不可救濟問初心修
中既非實相是涅槃不答是涅槃喻曰涅槃
實相大小名通初心修中既非實稱若非實
相亦非涅槃若是涅槃亦是實相若是實相
即是從初常觀涅槃如何乃云非是實相云
是涅槃若從初心是小涅槃此通別二種菩
薩偏是一往通塗而說若別論者通教菩薩
至第七地恐墮涅槃如三惡道別教初心但
名眞諦仍不得立涅槃之名故知初觀唯在
於頓言非實相是涅槃者無教可憑問豈有
但中名爲初心觀涅槃也答有也喻曰不知
求教但任己言須無即無須有即有一家教
相不見少判但中涅槃問如其必有二種頓
者大師何不分廿四明顯說答如大意十九在一頓等
即其文也又頂法師涅槃疏釋不次第五行
中云十信斷惑即是漸頓不斷惑者即是頓
頓喻曰大意一頓已如前破彼引涅槃疏親
共對撿全無此文應是續後謬思便將想心

證義文所不載故使再撿無文又大師諸文
文所不載何須更引章安之文況復再撿全
無何勞若據況復不次第行正是四教中圓
又數數常云有八教故有二頓喻曰八教
中意具如前破又云二頓初心非一向異雖
異而同雖同而異喻曰無將此異質亂他人
不許漸圓即是頓頓理窮無據同異混和問
一色一香無非中道是何觀相答是漸頓非
頓頓喻曰此師已執初心修觀但聞中道便
謂漸圓而不曉於言偏理圓故大意云勿守
語害圓誣罔聖意故經論名數或具或偏言
下之旨理必周備大師以備具釋偏言故大
意中云空即不空等自語相違亦如前破問
初心起觀若捨二邊但觀中道何異通教但
有中名如何初心見此但理便默不答喻曰
言若有旨言勝不言言既無歸不言勝說凡
修觀者須立解心解心未成輒立此觀言究
理極以至無言又云據文須分兩種頓異初
心修觀實亂分別喻曰前云教唯有一觀則
有二此中復云文雖分兩兩觀難分據茲又

成文二觀一前後違反不可復論故知學宗
不得輒爾此時猶可曠累多生仍使未來不
逢善友問別教地前爲登地雙亡雙照方便
其義如何答地前雙亡登地雙照至第二地
又亡又照喻曰廿四非但觀門失緒亦乃文義參
差既云地前以爲初地亡照方便當二十知正亡
正照合在初地如何乃云登地雙照地前雙
亡具如止觀第三卷中此是讀文未周不須
別破問何名四三昧是通修念佛是別修答
頂法師誤應云四三昧是別修念佛是通修
喻曰此師自誤推失與他今言迴修者以四
三昧攝一切行故曰通反以爲別念佛通收
諸行不徧乃是通中之一故名爲別反名爲
通深不可也又云三賢十聖住果報者此兼
兩教圓教三賢別教十聖喻曰言果報者是
實報土既生果報即是圓教四位之人此師
但見是賢聖之名便分以爲別圓兩教賢聖
之稱乃借別名圓俱生實報即是正明圓位
若言別教賢聖位不合生彼而判十地屬別
者圓四十位俱破無明因何乃分十地屬別

人又約證道地即是住何須分別縱存教道
則十地以合兩教亦無分義問彼問人曰聲
聞經漸名漸圓者八界發心不從漸來從此
應判以爲何教答頓頓人也喻曰難已如前
何不從於八界塵數爲判頓頓而名漸圓自
此已前畧明觀失教失不論歸命諸賢聖願
捨是非心爲樹涅槃因非欲貶量失

止觀義例卷下

音釋

挫 七臥切 摧也
謬 眉救切 誤也
㲉 苦角切
跨 枯化切 越也
舋 許刃切 釁隙也
芿 如蒸切 重也

南嶽大乘止觀序 迹五

[illegible]

鶴林示滅而來賢聖應世者非一咸以六度
萬行通達大智安住於法界拔濟於羣迷金
文寶軸具載於諸法之藏若夫空一切法證
一切性不於三界現其身意達正覺之眞源
贍毘盧之實相則見乎南嶽大師之止觀也
大師靈山佛會之聖衆三世化緣於衡岫密
承佛旨親聽法音總馬鳴龍樹之心要具菩
提涅槃之了義故著止觀上下二論遣眞妄
於一念明體相之無迹空拳舒手無物可見
則止觀之理自是而顯寂照之門由是而入
爲出世之宗本作佛種之導師不歷僧祇直
階聖位嗟夫斯教雖大顯示啓迪來者而人
世未之普聞修者未之普見流于海外逮五
百年咸平中日本國僧寂照以斯教航海而
來復歸聖朝天禧四年夏四月靈隱山天竺
教主遵式將示生生之佛種咸成上上之勝
緣乃俾刻其文又復以序爲請重念如意稱
珠已還合浦虛室生白坐見法身顧鑽仰之
未至抑稱讚之無取但願一切有學一切信
心見者能修修者能證對諸境而不動於諸
法而無染一受不退一得永得盡未來際常
與南嶽大師俱生行如來事焉

大乘止觀法門卷第一

陳南嶽思大禪師曲授心要

行者若欲習之當於下止觀散狀文中學者有所疑不狀雖後偏讀
當有斷疑之處也又此所明恐依於論其中多有經文論偈不得不
淨御之怨招無致之羅

有人問沙門曰夫稟性斯質託修異焉但匠
有殊彫故器成不一吾聞大德洞於究竟之
理鑒於玄廓之宗故以策修冀聞正法爾沙
門曰余雖幼滌緇風少餐道味但下愚難改
行理無霑今辱子之所問莫知何說也外人
曰唯然大德願無憚勞爲說大乘行法謹即
奉持不敢遺忘沙門曰善哉佛子乃能發是
無上之心樂聞大乘行法汝今即時已超二
乘境界况欲聞而行乎然雖發是勝心要藉
行成其德但行法萬差入道非一今且依經

論爲子畧說大乘止觀二門依此法故速能成汝之所願也外人曰善哉願說充滿我意亦使餘人展轉利益則是傳燈不絕爲報佛恩沙門曰諦聽善攝爲汝說之所言止者謂知一切諸法從本已來性自非有不生不滅但以虛妄因緣故非有而有然彼有法有即非有唯是一心體無分別作是觀者能令妄念不流故名爲止所言觀者雖知本不生今不滅而以心性緣起不無虛妄世用猶如幻夢非有而有故名爲觀外人曰余解昧識微聞斯未能即悟願以方便更爲開示沙門曰然更當爲汝廣作分別亦令未聞尋之取悟也就廣分別止觀門中作五番建立一明止觀依止二明止觀境界三明止觀體狀四明止觀斷得五明止觀作用就第一依止中復作三門分別一明何所依止二明何故依止三明以何依止初明何所依止者謂依止一心以修止觀也就中復有三種差別一出衆名二釋名義三辨體狀初出衆名者此心即是自性清淨心又名眞如亦名佛性復名法身又稱如來藏亦號法界復名法性如是等名無量無邊故言衆名次辨釋名義問曰云何名爲自性清淨心耶答曰此心無始以來雖爲無明染法所覆而性淨無改故名爲淨何以故無明染法本來與心相離故云何爲離謂以無明體是無法有即非有以非有故無可與心相應故言離也既無無明染法與之相應故名性淨中實本覺故名爲心故言自性清淨心也問曰云何名爲眞如答曰一切諸法依此心有以心爲體望於諸法法悉虛妄有即非有對此虛偽法故目之爲眞又復諸法雖實非有但以虛妄因緣而有生滅之相然彼虛法生時此心不生諸法滅時此心不滅不生故不增不滅故不減以不生不滅不增不減故名之爲眞三世諸佛及以衆生同以此一淨心爲體凡聖諸法自有差別異相而此眞心無異無相故名之爲如又眞如者以一切法眞實如是唯是一心故名此一心以爲眞如若心外有法者即非眞實亦不如是即爲偽異相也是故起信論言一切諸法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名眞如以此義故自性清淨心復名眞如也問曰云何復名此心以爲佛性答曰佛名爲覺性名爲心以此淨心之體非是不覺故說爲覺心也問曰云何知此眞心非是不覺答曰不覺即是無明住地若此淨心是無明者衆生成佛無明滅時應無眞心何以故以心是無明故既是無明自滅淨心自在故知淨心非是不覺又復不覺滅故方證淨心將知心非不覺也問曰何不以自體是覺名之爲覺而以非不覺故說爲覺耶答曰心體平等非覺非不覺但爲明如如佛故擬對說爲覺也是故經言一切無涅槃無有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺若有若無有是二悉俱離此即偏就心體平等說也若就心體法界用義以明覺者此心體具三種大智所謂無師智自然智無礙智是覺心體本具此三智性故以此心爲覺性也是故須知同異之義云何同謂心體平等即是智覺智覺即是

心體平等故言同也復云何異謂本覺之義是用在凡名佛性亦名三種智性出障名智慧佛也心體平等之義是體故凡聖無二唯名如如佛也是故言興應如是知問曰智慧佛者爲能覺淨心故名爲佛爲淨心自覺故名爲佛答曰具有二義一者覺於淨心二者淨心自覺雖言二義體無別也此義云何謂一切諸佛本在凡時心依熏變不覺自動顯現虛狀虛狀者即是凡夫五陰及以六塵亦名似識似色似塵也似識者即六七識也由此似識念念起時即不了知似色等法但是心作虛相無實以不了故妄執虛相以爲實事妄執之時即還熏淨心也然似識不了之義即是果時無明亦名迷境無明是故經言於緣中癡故似識妄執之義即是妄想所執之境即成妄境界也以果時無明熏心故令心不覺即是子時無明亦名住地無明也妄想熏心故令心變動即是業識妄境熏心故令心成似塵種子似識熏心故令心成似識種子此似塵似識二種種子總名爲虛狀種子也然此果時無明等雖云各別熏起一法要俱時和合故能熏也何以故以不相離相藉有故若無似識即無果時無明若無無明即無妄想若無妄想即不成妄境是故四種俱時和合方能現於虛狀之果何以故以不相離故又復虛狀種子依彼子時無明住故又復虛狀種子不能獨現果故若無子時無明即無業識若無業識即虛狀種子不能顯現成果亦即自體不立是故和合方現虛狀果也是故虛狀果中還具似識似塵虛妄無明妄執由此義故畧而說之云不覺故動顯現虛狀也如是果子相生無始流轉名爲衆生後遇善友爲說諸法皆一心作似有無實聞此法已隨順修行漸知諸法皆從心作唯虛無實若此解成時是果時無明滅也無明滅故不執虛狀爲實即是妄想及妄境滅也爾時意識轉名無塵智以知無實塵故雖然知境虛故說果時無明滅猶見虛相之有有即非有本性不生今即不滅唯是一心以不知此理故亦名子時無明亦名迷理無明但細於前迷事無明也以彼麤滅故說果時無明滅也又不執虛狀爲實故說妄想滅猶見有虛相謂有異心此執亦是妄想亦名虛相但細於前以彼麤滅故言妄想滅也又此虛境以有細無明妄想所執故似與心異相相不一即是妄境但細於前以其細故名爲虛境又彼麤相實執滅故說妄境滅也以此論之非直果時迷事無明滅息無明住地亦少分除也若不分分漸除者果時無明不得分分漸滅但相微難彰是故不說住地分滅也今且約迷事無明滅後以說住地漸滅因由即知一念發修已來亦能漸滅也此義云何謂以二義因緣故住地無明業識等漸已微薄二義者何一者知境虛智熏心故令舊無明住地習氣及業識等漸除也何以故智是明法性能治無明故二者細無明虛執及虛境熏心故雖更起無明住地等即復輕弱不同前迷境等所熏起者何以故以能熏微細故所起不覺亦即薄也以此義故住地無明業識等漸已損滅也如迷事無明滅後既有

此義應知一念創始發修之時無明住地即分滅也以其分分滅故所起智慧分分增明故得果時迷事無明滅也自迷事無明滅後業識及住地無明漸薄故所起虛狀果報亦轉輕妙不同前也以是義故似識轉轉明利似色等法復不令意識生迷以內識生外色塵等俱細利故無塵之智倍明無明妄想極薄還復熏心復令住地無明業識習氣漸欲向盡所現無塵之智為倍明了如是念念轉轉熏習故無明住地垂盡所起無塵之智即能知彼虛狀果報體性非有本自不生今即無滅唯是一心體無分別以唯心外無法故此智即是金剛無礙智也此智成已即復熏心心為明智熏故即一念無明習氣於此即滅無明盡故業識染法種子習氣即亦隨壞是故經言其地壞者彼亦隨壞即其義也種子習氣壞故虛狀永泯虛狀泯故心體寂照名為體證真如何以故以無異法為能證故即是寂照無能證所證之別名為無分別智何以故以此智外無別有真如可分別故此即是心顯成智智是心用心是智體體用一法自性無二故名自性體證也如似水靜內照照潤義殊而常湛一何以故照潤潤照故心亦如是寂照義分而體融無二何以故照寂寂照故照寂順體寂照順用照自體名為覺於淨心體自照即名為淨心自覺故言二義一體此即以無分別智為覺也淨心從本已來具此智性不增不減故以淨心為佛性也此就智慧佛以明淨心為佛性又此淨心自體具足福德之性及巧用之性復為淨業所熏出生報應二佛故以此心為佛性也又復不覺滅故以心為覺動義息故說心不動虛相泯故言心無相然此心體非覺非不覺非動非不動非相非無相雖然以不覺滅故說心為覺亦無所妨也此就對治出障心體以論於覺不據智用為覺又復淨心本無不覺說心為本覺本無動變說心為本寂本無虛相說心本平等然其心體非覺非不覺非動非不動非相非無相雖然以本無不覺故說為本覺亦無所失也此就凡聖不二以明心體為如如佛不論心體本具性覺之用也

問曰若就本無不覺名為覺者凡夫即是佛何用修道為答曰若就心體平等即無修與不修成與不成亦無覺與不覺但為明如如佛故擬對說為覺也又復若據心體平等亦無眾生諸佛與此心體有異故經偈云心佛及眾生是三無差別然復心性緣起法界法門法爾不壞故常平等常差別常平等故心佛及眾生是三無差別常差別故流轉五道說名眾生反流盡源說名為佛以有此平等義故無佛無眾生為此緣起差別義故眾生須修道問曰云何得知心體本無不覺答曰若心體本有不覺者聖人證淨心時應更不覺凡夫未證得應為覺既見證者無有不覺未證者不名為覺故定知心體本無不覺問曰聖人滅不覺故得自證淨心若無不覺云何言滅又若無不覺即無眾生答曰前已具釋心體平等無凡無聖故說本無不覺不無心性緣起故有滅有證有凡有聖又復緣起之有有即非有故言本無不覺今亦無不覺

然非不有故言有滅有證有凡有聖但證以順用入體即無不覺故得驗知心體本無不覺但凡是違用一體謂異是故不得證知平等之體也問曰心顯成智者爲無明盡故自然是智爲更別有因緣答曰此心在染之時本具福智二種之性不少一法與佛無異但爲無明染法所覆故不得顯用後得福智二種淨業所熏故染法都盡然此淨業除染之時即能顯彼二性令成事用所謂相好依報一切智等智體自是眞心性照之能智用由熏成也問曰心顯成智即以心爲佛性心起不覺亦應以心爲無明性答曰若就法性之義論之亦得爲無明性也是故經言明與無明其性無二無二之性即是實性也問曰云何名此心以爲法身答曰法以功能爲義身以依止爲義以此心體有隨染之用故爲一切染法之所熏習即以此心隨染故能攝持熏習之氣復能依熏顯現染法即此心性能持能現二種功能及所持所現二種染法皆依此一心而立與心不一不異故名此心以

爲法身此能持之功能與所持之氣和合故名爲子時阿棃耶識也依熏現法之能與所現之相和合故名爲果報阿棃耶識此二識體一用異也然此阿棃耶中即有二分一者染分即是業與果報之相二者淨分即是心性及能熏淨法名爲淨分以其染性即是淨性更無別法故由此心性爲彼業果染事所依故說言生死依如來藏即是法身藏也又此心體雖爲無量染法所覆即復具足過恒河沙數無漏性功德法爲無量淨業所熏故此等淨性即能攝持熏習之氣復能依熏顯現諸淨功德之用即此恒沙性淨功德及能持能現二種功能幷所持所現二種淨用皆依此一心而立與心不一不異故名此心爲法身也問曰云何復名此心爲如來藏答曰有三義一者能藏名藏二者所藏名藏三者能生名藏所言能藏者復有二種一者如來果德法身二者衆生性德淨心並能包含染淨二性及染淨二事無所妨礙故言能藏名藏藏體平等名之爲如平等緣起目之爲來

此即是能藏名如來藏也第二所藏名藏者即此眞心而爲無明殼藏所覆藏故名爲所藏也藏體無異無相名之爲如體備染淨二用目之爲來故言所藏名藏也第三能生名藏者如女胎藏能生於子此心亦爾體具染淨二性之用故依染淨二種熏力能生世間出世間法也是故經云如來藏者是善不善因又復經言心性是一云何能生種種果報又復經言諸佛正徧知海從心想而生也故染淨平等名之爲如能生染淨目之爲來故言能生名如來藏也問曰云何復名淨心以爲法界答曰法者法爾故界者性別故以此心體法爾具足一切諸法故言法界問曰云何名此淨心以爲法性答曰法者一切法性者體別義以此淨心有差別之性故能與諸法作體也又性者體實不改義以一切法皆以此心爲體諸法之相自有生滅故名虛妄此心眞實不改不滅故名法性也其餘實際實相等無量名字不可具釋上來釋名義竟次出體狀所言體狀者就中復有三種差別

一舉離相以明淨心二舉不一不異以論法性三舉二種如來藏以辨眞如雖復三種差別總唯辨此淨心體狀也第一明離相者此心即是第一義諦眞如心也自性圓融體備大用但是自覺聖智所知非情量之能測也故云言語道斷心行處滅不可以名名不可以相相何以故心體離名相故體既離名即不可設名以談其體心既絶相即不可約相以辨其心是以今欲論其體狀實亦難哉唯可說其所離之相反相滅相而自契焉所謂此心從本已來離一切相平等寂滅非有相非無相非非有相非非無相非亦有相非亦無相非去來今非上中下非彼非此非靜非亂非染非淨非常非斷非明非闇非一非異等一切四句法總說乃至非一切可說可念等法亦非不可說不可念法何以故以不可說不可念對可說可念生非自體法故即非淨心是故但知所有可說可念不可說不可念等法悉非淨心但是淨心所現虛相然此虛相各無自實有即非有非有之相亦無可

取何以故有本不有故若有本不有何有非有相耶是故當知淨心之體不可以緣慮所知不可以言說所及何以故以淨心之外無一法故若心外無法更有誰能緣能說此心耶是以應知所有能緣能說者但是虛妄不實故有考實無也能緣既不實故所緣何得是實耶能緣所緣皆悉不實故淨心既是實法是故不以緣慮所知也譬如眼不自見以此眼外更有他眼能見此眼即有自他兩眼心不如是但是一如如外無法又復淨心不自分別何有能分別取此心耶而諸凡惑分別淨心者即如癡人大張已眼還覓已眼復謂種種相貌是已家眼竟不知自家眼處也是故應知有能緣所緣者但是已家淨心爲無始妄想所熏故不能自知已性即妄生分別於已心外建立淨心之相還以妄想取之以爲淨心考實言之所取之相正是識相實非淨心也問曰淨心之體既不可分別如諸衆生等云何隨順而能得入答曰若知一切妄念分別體是淨心但以分別不息說爲背

理作此知已當觀一切諸法一切緣念有即非有故名隨順久久修習若離分別名爲得入即是離相體證眞如也此明第一離相以辨體狀竟次明不一不異以辨體狀者上來雖明淨心離一切分別心及境界之相然此諸相復不異淨心何以故此心體雖復平等而即本具染淨二用復以無始無明妄想熏習力故心體染用依熏顯現此等虛相無體唯是淨心故言不異又復不一何以故以淨心之體雖具染淨二用無二性差別之相一味平等但依熏力所現虛相差別不同然此虛相有生有滅淨心之體常無生滅常恒不變故言不一此明第二不一不異以辨體狀竟次明第三三種如來藏以辨體狀者初明空如來藏何故名爲空耶以此心性雖復緣起建立生死涅槃違順等法而復心體平等妙絶染淨之相非直心體自性平等所起染淨等法亦復性自非有如以巾望兔兔體是無但加以幻力故似兔現所現之兔有即非有心亦如是但以染淨二業幻力所熏故似

染似淨二法現也若以心望彼二法法即非有是故經言流轉即生死不轉是涅槃生死及涅槃二俱不可得又復經言五陰如幻乃至大般涅槃如幻若有法過涅槃者我亦說彼如幻又復經言一切無涅槃無有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺若有若無有是二悉俱離此等經文皆據心體平等以泯染淨二用心性既寂是故心體空淨以是因緣名此心體爲空如來藏非謂空無心體也問曰諸佛體證淨心可以心體平等故佛亦用而常寂說爲非有衆生既未證理現有六道之殊云何無耶答曰眞智眞照尚用即常寂說之爲空況迷闇妄見何得不有有即非有問曰既言其有何得有此迷妄答曰既得非有而妄見有何爲不得無迷而横起迷空華之喻於此宜陳問曰諸餘染法可言非有無明既是染因云何無耶答曰子果二種無明本無自體唯以淨心爲體但由熏習因緣故有迷用以心往攝用即非有唯是一心如似粟麥本無自體唯以微塵爲體但以種子因緣

故有粟麥之用以塵往收用即非有唯是微塵無明亦爾有即非有問曰既言熏習因緣故有迷用應以能熏之法即作無明之體何爲而以淨心爲體答曰能熏雖能熏他令起而即念念自滅何得即作所起體耶如似麥子但能生果體自爛壞歸於微塵豈得春時麥子即自作秋來果也若得爾者劫初麥子令仍應在過去無明亦復如是但能熏起後念無明不得自體不滅即作後念無明也若得爾者無明即是常法非念念滅既非常故即如燈燄前後相因而起體唯淨心也是故以心收彼有即非有彼有非有故名此淨心爲空如來藏也問曰果時無明與妄想爲一爲異子時無明與業識爲一爲異答曰不一不異何以故以淨心不覺故動無不覺即不動又復若無無明即無業識又復動與不覺和合俱起不可分別故子時無明與業識不異也又不覺自是迷闇之義過去果時無明所熏起故即以彼果時無明爲因也動者自是變異之義由妄想所熏起故即以彼妄想

爲因也是故子時無明與業識不一此是子時無明與業識不一不異也果時無明與妄想不一不異者無明自是不了知義從子時無明生故即以彼子時無明爲因妄想自是浪生分別知義從業識起故即以彼業識爲因是故無明妄想不一復以意識不了境虛故即妄生分別若了知境虛即不生妄執分別又復若無無明即無妄想若無妄想亦無無明又復二法和合俱起不可分別是故不異此是果時無明與妄想不一不異也以是義故二種無明是體業識妄想是用二種無明自互爲因果業識與妄想亦互爲因果若子果無明互爲因者即是因緣也妄想與業識互爲因者亦是因緣也若子時無明起業識者即是增上緣也果時無明起妄想者亦是增上緣也上來明空如來藏竟次明不空如來藏者就中有二種差別一明具染淨二法以明不空二明藏體一異以釋實有初明淨法中復有二種分別一明具足無漏性功德法二明具足出障淨法第一具無漏性功

德者即此淨心雖平等一味體無差別而復具有過恒沙數無漏性功德法所謂自性有大智慧光明義故眞實識知義故常樂我淨義故如是等無量無邊性淨之法唯是一心具有如起信論廣明也淨心具有此性淨法故名不空第二具[注五]出障淨德者即此淨[十七]心體具性淨功德故能攝持淨業熏習之力由熏力故德用顯現此義云何以因地加行般若智業熏於三種智性令起用顯現即是如來果德三種大智慧也復以因地五波羅蜜等一切種行熏於相好之性令起用顯現即是如來相好報也然此果德之法雖有相別而體是一心心體具此德故名爲不空不就其心體義明不空也何以故以心體平等非空不空故問曰能熏淨業爲從心起爲心外別有淨法以爲能熏耶答曰能熏之法悉是一心所作此義云何謂所聞教法悉是諸佛菩薩心作諸佛心菩薩心衆生心是一故教法即不在心外也復以此教熏心解性性依教熏以起解用故解復是心作也以解熏心行

性性依解熏以起行用故行復是心作也以行熏心果性性依行熏起於果德故果復是一心作也以此言之一心爲教乃至一心爲果更無異法也以是義故心體在凡之時本具解行果德之性但未爲諸佛具如用法所熏故解等未顯用也若本無解等之性者設復熏之德用終不顯現也如似眞金本有器朴之性乃至具有成器精妙之性但未得椎鍛而加故器朴等用不現後加以鉗椎朴器成器次第現也若金本無朴器成器之性者設使加以功力朴用成用終難顯現如似壓沙求油鑽水覓火鍜冰爲器鑄木爲瓶永不可成者以本無性故也是故論言若衆生無佛性者設使修道亦不成佛以是義故淨心之體本具因行果德性也依此性故起因果之德是故此德唯[注五]以一心爲體[十八]一心具此淨德故以此心爲不空如來藏也次明具足染法者就中復有二種差別一明具足染性二明具足染事初明具足染性者此心雖復平等離相而復具足一切染法之性能生生死

能作生死是故經云心性是一云何能生種種果報即是能生生死又復經言即是法身流轉五道說名衆生即是能作生死也問曰若心體本具染性者即不可轉凡成聖答曰心體若唯具染性者不可得轉凡成聖既並具染淨二性何爲不得轉凡成聖耶問曰凡聖之用既不得並起染淨之性何得雙有耶答曰一一衆生心體一一諸佛心體本具二性而無差別之相一味平等古今不壞但以染業熏染性故即生死之相顯矣淨業熏淨性故即涅槃之用現矣然此一一衆生心體依熏作生死時而不妨體有淨性之能一一諸佛心體依熏作涅槃時而不妨體有染性之用以是義故一一衆生一一諸佛悉具染淨二性法界法爾未曾不有但依熏力起用先後不俱是以[注五]染熏息故稱曰轉凡淨業[十九]起故說爲成聖然其心體二性實無成壞是故就性說故染淨並具依熏論故凡聖不俱是以經言清淨法中不見一法增即是本具性淨非始有也煩惱法中不見一法滅即是本

具性染不可滅也然依對治因緣清淨般若轉勝現前即是淨業熏故成聖也煩惱妄想盡在於此即是染業息故轉凡也問曰染業無始本有何由可滅淨業本無何由得起答曰得諸佛眞如用義熏心故淨業得起淨能除染故染業即滅問曰染淨二業皆依心性而起還能熏心既並依性起何得相除答曰染業雖依心性而起而常違心淨業亦依心性而起常順心也違有滅離之義故爲淨除順有相資之能故能除染法界法爾有此相除之用何足生疑問曰心體淨性能起淨業還能熏心淨性心體染性能起染業還能熏心染性故乃可染業與淨性不相熏相生說爲相違染業與染性相生相熏應云相順若相順者即不可滅若染業雖與染性相順由與淨性相違故得滅者亦應淨業雖與淨性相順由與染性相違故亦可得除若二俱有違義故雙有滅離之義而得存淨除染亦應二俱有順義故並有相資之能復得存染廢淨答曰我立不如是何爲作此難我言淨業順心故心體淨性即爲順本染業違心故心體染性即是違本若偏論心體即違順平等但順本起淨即順淨心不二之體故有相資之能違本起染便違眞如平等之理致有滅離之義也

途五　二十

大乘止觀法門卷第一

音釋

創楚浪切始造也　推傳追切擊也　鍛都玩切鍊也　鉗其淹切鋷器也　鑽祖官切穿也　鑄朱戍切鎔鑄也

大乘止觀法門卷第二　途六

陳南嶽思大禪師曲授心要

問曰違本起違末便違不二之體即應並有滅離之義也何故上言法界法爾具足二性不可破壞耶答曰違本雖起違末但是理用故與順一味即不可除違末雖依違本但是事用故即有別義是故可滅以此義故二性不壞之義成也問曰我仍不解染用違心之義願爲說之答曰無明染法實從心體染性而起但以體闇故不知自己及諸境界從心而起亦不知淨心具足染淨二性而無異相一味平等以不知如此道理故名之爲違智慧淨法實從心體而起以明利故能知己及諸法皆從心作復知心體具足染淨二性而無異相一味平等以如此稱理而知故名之爲順如似窮子實從父生父實追念但以癡故不知己從父生復不知父意雖在父舍不認其父名之爲違復爲父誘說經歷多年乃知己從父生復知父意乃認家業受父教勅名之爲順衆生亦爾以無明故不知己身及

以諸法悉從心生復遇諸佛方便教化故隨順淨心能證眞如也問曰旣說無明染法與心相違云何得熏心耶答曰無明染法無別有體故不離淨心以不離心故雖復相違而得相熏如木出火炎炎違木體而上騰以無別體不離木故還燒於木後復不得問斯譬喻便起燈爐之執也此明心體具足染性名爲不空也次明心體具足染事者卽彼染性爲染業熏故成無明住地及一切染法種子依此種子現種種果報此無明及與業果卽是染事也然此無明住地及以種子果報等雖有相別顯現說之爲事而悉一心爲體悉不在心外以是義故復以此心爲不空也譬如明鏡所現色像無別有體唯是一鏡而復不妨萬像區分不同不同之狀皆在鏡中顯現故名不空鏡也是以起信論言因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法卽眞實性故以此驗之具足世間染法亦是不空如來藏也上來明具足染淨二法以明不空義竟次明藏體一異以釋實有義就中復有六種差別一明圓融無礙法界法門二明因果法身名別之義三明眞體在障出障之理四明事用相攝之相五明治惑受報不同之義六明共不共相識第一明圓融無礙法界法門者問曰不空如來藏者爲一一衆生各有一如來藏爲一切衆生一切諸佛唯共一如來藏耶答曰一切衆生一切諸佛唯共一如來藏也問曰所言藏體具包染淨者爲俱時具爲始終具耶答曰所言如來藏具染淨者有其二種一者性染性淨二者事染事淨如上已明也若據性染性淨卽無始以來俱時具有若據事染事淨卽有二種差別一者一時中俱具染淨二事二者始終方具染淨二事此義云何謂如來藏體具足一切衆生之性各各差別不同卽是無差別之差別也然此一一衆生性中從本已來復具無量無邊之性所謂六道四生苦樂好醜壽命形量愚癡智慧等一切世間染法及三乘因果等一切出世淨法如是等無量差別法性一一衆生性中悉具不少也以是義故如來之藏從本已來俱時具有染淨二性以具染性故能現一切衆生等染事故以此藏爲在障本住法身亦名佛性復具淨性故能現一切諸佛等淨德故以此藏爲出障法身亦名性淨法身亦名性淨涅槃也然諸一一衆生無始已來雖復各各具足染淨二性但以造業不同故熏種子性成種子用亦卽有別種子用別故一時之中受報不同所謂有成佛者有成二乘果者有入三途者有生天人中者復於一一趣中無量差別不同以此論之如來藏心之內俱時得具染淨二事如一時中一切時中亦復如是也然此一一凡聖雖於一時之中受報各別但因緣之法無定故一一凡聖無始以來具經諸趣無數迴返後遇善友教修出離學三乘行及得道果以此論之一一衆生始終乃具染淨二事何以故以一衆生受地獄身時無餘趣報受天報時亦無餘趣報受一一趣中一一身時亦無餘身報又受世間報時不得有出世果受出世果時

無世間報以是義故一衆生不得俱時具染淨二事始終方具二事也一切衆生亦如是是故如來之藏有始終方具染淨二事之義也問曰如來之藏具如是等無量法性之時爲有差別爲無差別答曰藏體平等實無差別即是空如來藏然此藏體復有不可思議用故具足一切法性有其差別即是不空如來藏此蓋無差別之差別也此義云何謂非如泥團具衆微塵也何以故泥團是假微塵是實故一一微塵各有別質但以和合成一泥團此泥團即具多塵之別如來之藏即不如是何以故以如來藏是眞實法圓融無二故是故如來之藏全體是一衆生一毛孔性全體是一衆生一切毛孔性如毛孔性其餘一切所有世間一一法性亦復如是如一衆生世間法性一切衆生所有世間一一法性一切諸佛所有出世間一一法性亦復如是是如來藏全體也是故舉一衆生一毛孔性即攝一切衆生所有世間法性及攝一切諸佛所有出世間法性如舉一毛孔性即攝一切法性舉其餘一切世間一一法性亦復如是即攝一切法性如舉世間一一法性即攝一切法性舉一切出世間所有一一法性亦復如是即攝一切法性又復如舉一毛孔事即攝一切世出世事如舉一毛孔事即攝一切事舉其餘世間出世間中一切所有隨一一事亦復如是即攝一切世出世事何以故謂以一切世間出世間事即以彼世間出世間性爲體故是故世間出世間性體融相攝故世間出世間事亦即圓融相攝無礙也是故經言心佛及衆生是三無差別譬如明鏡體具一切像性各各差別不同即是無差別之差別也若此鏡體本無像性差別之義者設有衆色來對像終不現如彼熾火雖復明淨不能現像者以其本無像性也既見鏡能現像定知本具像性以是義故此一明鏡於一時中俱能現於一切淨穢等像而復淨像不妨於穢穢像不妨於淨無障無礙淨穢用別雖然有此像性像相之別而復圓融不異唯是一鏡何以故謂以此鏡全體是一毛孔像性故全體是一切毛孔像性故如毛孔像性其餘一一微細像性一一麤大像性一淨像性一穢像性等亦復如是是鏡全體也是故若舉一毛孔像性即攝其餘一切像性如舉一毛孔像性即攝一切像性舉其餘一一像性亦復如是即攝一切像性也又若舉一毛孔像相即攝一切像相如舉一毛孔像相即攝一切像相舉其餘一一像相亦復如是即攝一切像相何以故以一切像相即以彼像性爲體故是故一切像性體融相攝故一切像相亦即相融相攝也以是譬故一切諸佛一切衆生同一淨心如來之藏不相妨礙即應可信是故經言譬如明淨鏡隨對面像現各各不相知業性亦如是此義云何謂明淨鏡者即喻淨心體也隨對者即喻淨心體具一切法性故能受一切熏習隨其熏別現報不同也面者即喻染淨二業也像現者即喻心體染淨二性依熏力故現染淨二報也各各不相知者即喻淨心與業果報各不相知也業者染淨二業合上面也性者即是眞

心染淨二性合上明鏡具一切像性也亦如是者總結成此義也又復長行問云心性是一者此據法性體融說爲一也云何能生種種果報者謂不解無差別之差別故言云何能生種種果報也此修多羅中喻意偏明心性能生世間果報今即通明能生世出世果亦無所妨也是故論云三者用大能生世間出世間善惡因果故以此義故一切凡聖一心爲體決定不疑也又復經言一切諸佛法身唯是一法身者此即證知一切諸佛同一眞心爲體以一切諸佛法身是一故一切衆生及與諸佛即同一法身也何以故修多羅爲證故所證云何謂即此法身流轉五道說名衆生反流盡源說名爲佛以是義故一切衆生一切諸佛唯共一清淨心如來之藏平等法身也此明第一圓融無礙法界法門竟次明第二因果法身名別之義問曰既言法身唯一何故上言衆生本住法身及云諸佛法身耶答曰此有二義一者以事約體說此二名二者約事辨性以性約體說此二名所言以事約體說二法身名者然法身雖一但所現之相凡聖不同故以事約體說言諸佛法身衆生法身之異然其心體平等實無殊二也若復以此無二之體收彼所現之事者彼事亦即平等凡聖一味也譬如一明鏡能現一切色像若以像約鏡即云人像體鏡馬像體鏡即有衆鏡之名若廢像論鏡其唯一焉若復以此無二之鏡體收彼人馬之異像者人馬之像亦即同體無二也淨心如鏡凡聖如像類此可知以是義故常同常別法界法門以常同故論云平等眞法界佛不度衆生以常別故經云而常修淨土教化諸衆生此明約事辨體也所言約事辨性以性約體說有凡聖法身之異名者所謂以此眞心能現淨德故即知眞心本具淨性也復以眞心能現染事故即知眞心本具染性也以本具染性故說名衆生法身以本具淨性故說名諸佛法身以此義故有凡聖法身之異名若廢二性之能以論心體者即非染非淨非聖非凡非一非異非靜非亂圓融平等不可名目但以無異相故稱之爲一復是諸法之實故名爲心復爲一切法所依止故名平等法身依此平等法身有染淨性故得論凡聖法身之異然實無別有體爲凡聖二種法身也是故道一切凡聖同一法身亦無所妨何以故以依平等義故道一一凡一一聖各別法身亦無所失何以故以依性別義故問曰如來之藏體具染淨二性者爲是習以成性爲是不改之性耶答曰此是理體用不改之性非習成之性也故云佛性大王非造作法焉可習成也佛性即是淨性既不可造作故染性與彼同體是法界法爾亦不可習成問曰若如來藏體具染性能生生死者應言佛性之中有衆生不應言衆生身中有佛性答曰若言如來藏體具染性能生生死者此明法性能生諸法之義若言衆生身中有佛性者此明體爲相隱之語如說一切色法依空而起悉在空內復言一切色中悉有虛空空喻眞性色喻衆生類此可知以是義故如來藏性能生生死衆生身中悉有佛性義不相妨

問曰眞如出障旣名性淨涅槃眞如在障應名性染生死何得稱爲佛性耶答曰在纏之實雖體具染性故能建生死之用而即體具淨性故畢竟有出障之能故稱佛性若據眞體具足染淨二性之義者莫問在障出障俱得稱爲性淨涅槃並合名性染生死但名涉事染化儀有濫是故在障出障俱匿性染之義也又復事染生死唯多熱惱事淨涅槃偏足清涼是以單彰性淨涅槃爲欲起彼事淨之泥洹便隱性染輪迴冀得廢斯事染之生死若孤題性染惑者便則無羨於眞源故偏導清升愚子遂乃有欣於實際是故在障出障法身俱隱性染之名有垢無垢眞如並彰性淨之號此明第二因果法身名別之義竟次明第三在障出障之義問曰旣言眞如法身平等無二何得論在障出障有垢無垢之異耶答曰若論心體平等實無障與不障不論垢與不垢若就染淨二性亦復體融一味不相妨礙但就染性依熏起故有障垢之名此義云何謂以染業熏於眞心違性故性依

熏力起種種染用以此染用違隱眞如順用之照性故即說此違用之暗以爲能障亦名爲垢此之垢用不離眞體故所以即名眞如心爲在障法身亦名爲有垢眞如若以淨業熏於眞心順性故性依熏力起種種淨用能除染用之垢以此淨用順顯眞心體照之明性故即說此順用之照以爲圓覺大智亦即名大淨波羅蜜然此淨用不離眞體故所以即名眞心爲出障法身亦名無垢眞如以是義故若總據一切凡聖以論出障在障之義即眞如法身於一時中並具在障出障二用若別據一一凡聖以論在障出障之義即眞如法身始終方具在障出障二事也然此有垢無垢在障出障之別但約於染淨之用說也非是眞心之體有此垢與不垢障與不障問曰違用旣論爲垢障違性應說爲礙染答曰俱是障性垢性亦得名爲性障性垢此蓋平等之差別圓融之能所然即唯一眞心勿謂相礙不融也問曰旣言有平等之差別能所亦應有自體在障出障耶答曰亦得有此

義謂據違性而說無一淨性而非染即是自體爲能障自體爲所障自體爲在障就淨性而論無一染性而非淨即是自體爲能除自體爲所除自體爲出障是故染以淨爲體淨以染爲體染是淨淨是染一味平等無有差別之相此是法界法門常同常別之義不得聞言平等便謂無有差別不得聞言差別便謂乖於平等也此明第三在障出障之義竟次明第四事用相攝之相問曰體性染淨旣得如此圓融可解少分但上言事法染淨亦得無礙相攝其相云何答曰若偏就分別妄執之事即一向不融若據心性緣起依持之用即可得相攝所謂一切衆生悉於一佛身中起業招報一切諸佛復在一衆生毛孔中修行成道此即凡聖多少以相攝若十方世界內纖塵而不迮三世時劫入促念而能容此即長短大小相收是故經云一一塵中顯現十方一切佛土又云三世一切劫解之即一念即其事也又復經言過去是未來未來是現在此是三世以相攝其餘淨穢好醜高

下彼此明暗一異靜亂有無等一切對法及不對法悉得相攝者蓋由相無自實起必依心心體既融相亦無礙也問曰我今一念即與三世等耶所見一塵即共十方齊乎答曰非但一念與三世等亦可一念即是三世時劫非但一塵共十方齊亦可一塵即是十方世界何以故以一切法唯一心故是以別無自別別是一心心具衆用一心是別常同常異法界法爾問曰此之相攝既理實不虛故聖人即能以自攝他以大爲小促長演短合多離一何故凡夫不得如此答曰凡聖理實同爾圓融但聖人稱理施作所以皆成凡夫情執乖旨是故不得問曰聖人得理便應不見別相何得以彼小事以包納大法答曰若據第一義諦眞如平等實無差別不妨即寂緣起世諦不壞而有相別問曰若約眞諦本無衆相故不論攝與不攝若據世諦彼此差別故不可大小相收答曰若二諦一向異體可如來難今既以體作用名爲世諦用全是體名爲眞諦寧不相攝問曰體用無二只可二諦相攝何得世諦還攝世事答曰今云體用無二者非如攪衆塵之別用成泥團之一體但以世諦之中一一事相即是眞諦全體故云體用無二以是義故若眞諦攝世諦中一切事相得盡即世諦中一一事相亦攝世諦中一切事相皆盡如上已具明此道理竟不須更致餘詰問曰若言世諦之中一一事相即是眞諦全體者此則眞心遍一切處與彼外道所計神我遍一切處義有何異耶答曰外道所計心外有法大小遠近三世六道歷然是實但以神我微妙廣大故遍一切處猶如虛空此即見有實事之相異神我神我之相異實事也設使即事計我我與事一但彼執事爲實彼此不融佛法之內即不如是知一切法悉是心作但以心性緣起不無相別雖復相別其唯一心爲體以體爲用故言實際無處不至非謂心外有其實事心遍在中名爲至也此事用相攝之義雖知我今方便令汝得解汝用我語不外人曰善哉受教沙門曰汝當閉目憶想身上一小毛孔即能見不外人憶想一小毛孔已報曰我已了了見也沙門曰汝當閉目憶想作一大城廣數十里即能見不外人想作城已報曰我於心中了了見也沙門曰毛孔與城大小異不外人曰異沙門曰向者毛孔與城但是心作不外人曰是心作沙門曰汝心有大小耶外人曰心無形相焉可見有大小沙門曰汝想作毛孔時爲減小許心作爲全用一心作耶外人曰心無形段焉可減小許用之是故我全用一念想作毛孔也沙門曰汝想作大城時爲只用自家一心作爲更別得他人心神共作耶外人曰唯用自心作城更無他人心也沙門曰然則一心全體唯作一小毛孔復全體能作大城心既是一無大小故毛孔與城俱全用一心爲體當知毛孔與城體融平等也以是義故舉小收大無大而非小舉大攝小無小而非大無小而非大故大入小而大不減無大而非小故小容大而小不增是以小無異增故芥子舊質不改大無異減故須彌大相如故此即據緣起之義也若以心體

平等之義望彼即大小之相本來非有不生不滅唯一真心也我今又問汝汝嘗夢不外人曰我嘗有夢沙門曰汝曾夢見經歷十年五歲時節以不外人曰我實曾見歷涉多年或經旬月時節亦有晝夜與覺無異沙門曰汝若覺已自知䐭經幾時外人曰我旣覺已借問他人言我䐭始經食頃沙門曰奇哉於一食之頃而見多年之事以是義故據覺論夢夢裏長時便則不實據夢論覺覺時食頃亦則爲虛若覺夢據情論即長短各論各謂爲實一向不融若覺夢據理論即長短相攝長時是短短時是長而不妨長短相別若以一心望彼則長短俱無本來平等一心也以心體平等非長非短故心性所起長短之相即無長短之實故得相攝若此長時自有長體短時自有短體非是一心起作者即不得長短相攝又雖同一心爲體若長時則全用一心而作短時即減少許心作者亦不得長短相攝正以一心全體復作短時全體復作長時故得相攝也是故聖人依平等義故

即不見三世時節長短之相依緣起義故即知短時長時體融相攝又復聖人善知緣起之法唯虛無實悉是心作是心作故用心想彼七日以爲一劫但以一切法本來皆從心作故一劫之相隨心即成七日之相隨心即謝演短旣爾促長亦然若凡夫之輩於此緣起法上妄執爲實是故不知長短相攝亦不能演短促長也此明第四事用相攝之相竟次明第五治惑受報同異所由問曰如來之藏旣具一切世法出世法種子之性及果報性若衆生修對治道熏彼對治種子性分分成對治種子事用時何故彼先所有惑染種子事即分分滅也旣能治所治種子皆依性起即應不可一成一壞答曰法界法爾所治之法爲能治之所滅也問曰所治之事旣爲能治之事所滅者所治之性亦應爲能治之性所滅答曰不然如上已說事法有成有敗故此生彼滅性義無始並具又復體融無二故不可一滅一存也是故衆生未修治道之前雖有能治所治之性但所治染法之性依

熏起用能治淨法之性未有熏力故無用也若修治道之後亦並具能治所治之性但能治之性依熏力故分分起於淨用所治之性無所熏力被對治故染用分分損滅是故經言但治其病而不除法法者法界法爾即是能治所治之性病即是所治之事問曰能治所治可爾其未修對治者即無始已來具有一切故業種子此種子中即應備有六道之業又復一一衆生各各本具六道果報之性何不依彼無始六道種子令一衆生俱時受六道身耶答曰不得何以故以法界法爾故但可具有無始六道種子在於心中隨一道種子偏彊偏熟者先受果報隨是一報之中不妨自雜受苦樂之事要不得令一切衆生俱受六道之身後若作菩薩自在用時以悲願力故用彼故業種子一時於六道中受無量身教化衆生也問曰據一衆生即以一心爲體心體之中實具六道果報之性復有無始六道種子而不得令一衆生一時之中俱受六道之報者一切諸佛一切衆生亦同以

一心爲體故雖各各自具六道果報之性及六道種子亦應一切凡聖次第先後受報不應一時之中有衆多凡聖答曰不由以一心爲體故便不得受衆多身亦不由以一心爲體故要須一時受衆多身但法界法爾若總據一切凡聖雖同一心爲體即不妨一時俱有一切凡聖若別據一衆生雖亦一心爲體即不得一時俱受六道報也若如來藏中唯具先後受報之法不具一時受報之法者何名法界法門具一切法耶問曰上言據一衆生即以一心爲體心體雖具染淨二性而淨事起時能除染事者一切諸佛一切衆生既同以一心爲體亦應由佛是淨事故能治餘衆生染事若爾者一切衆生自然成佛即不須自修因行答曰不由以一心爲體故染淨二事相除亦不由以一心爲體故染淨二法不得相除亦不由別心爲體故凡聖二事不得相除但法界法爾一切凡聖雖同一心爲體而不相滅若別據一衆生雖亦一心爲體即染淨二事相除也如來之藏唯有染淨相除之法無染淨不相除法者何名法界法爾具一切法問曰向者兩番都言法界法爾實自難信如我意者所解謂一一凡聖各自別有淨心爲體何以故以各各一心爲體故不得於一心中俱現多身所以一一凡聖不俱受無量身又復各各依心起用故不妨俱時有衆多凡聖此義即便又復一一衆生各以別心爲體故一一心中不容染淨二法是故能治之法熏心時自已惑滅以與他人別心故不妨他惑不滅此義亦便何爲辛苦堅成一切凡聖同一心耶答曰癡人若一切凡聖不同一眞心爲體者一無共相平等法身是故經言由共相身故一切諸佛畢竟不成佛也汝言一一凡聖各各別心爲體故於一心中不得俱現多身是故一衆生不俱受無量身者如法華中所明無量分身釋迦俱現於世亦應不得以一法身爲體若彼一切釋迦唯以一心爲法身者汝云何言一心不得俱現多身耶若一心既得俱現多身者何爲汝意欲使一一凡聖各別一心爲體故方得俱時有凡聖耶又復經言一切諸佛身唯是一法身若諸衆生法身不反流盡源即是佛法身者可言一切衆生在凡之時各各別有法身既衆生法身即是諸佛法身諸佛法身既只是一何爲一一凡聖各各別有眞心爲法身耶又復善財童子自見遍十方佛前悉有己身爾時豈有多心爲體耶又復一人夢中一時見無數人豈可有無數心與彼夢裏諸人爲體耶又復菩薩以悲願力用故業受生之時一念俱受無量種身豈有多淨心爲體耶又復汝言一一凡聖各以一心爲體一心之中不得容於染淨二法故所以能治之法熏心時自已惑滅以與他別心故不妨他惑不滅此義爲便者一人初修治道時此人惑染心悉應滅盡何以故以一心之內不容染淨二法故若此人淨法熏心心中有淨法時仍有染法者此人應有二心何以故以他人與我別心故我修智時他惑不滅我今修智自惑亦復未滅定知須有二心若使此人唯有一心而得俱有染淨二法者汝云何言以

一心之內不容染淨二法故淨生染滅耶是故諸大菩薩留隨眠惑在於心中復修福智淨法熏心而不相妨又復隨眠之惑與對治之智同時而不相礙何爲一心之內不得容染淨二法耶以是義故如來之藏一時具包一切凡聖無所妨礙也問曰既引如此道理得以一心爲體不妨一時有多凡聖者何爲一衆生不俱受六道報耶又復修行之人一心之中俱有解惑種子不相妨者有何道理得以智斷惑耶答曰蠓蟲如上已言法界法爾一心之中具有一切凡聖法界法爾一一凡聖各各先後隨自種子強者受報不得一人俱受六道之身法界法爾一心之中一時具有凡聖不相除滅法界法爾一切凡聖雖同一心不妨一一凡聖各自修智自斷其惑法界法爾智慧分起能分除惑智慧滿足除惑皆盡不由一心之內不容染淨故斷惑也法界法爾惑未盡時解惑同體不由別有心故雙有解惑是故但知眞心能與一切凡聖爲體心體具一切法性如即時世間出世間事得成立者皆由心性有此道理也若無道理者終不可成如外道修行不得解脫者由不與心性解脫道理相應也法界法爾行與心性相應所作得成行若不與心性相應即所爲不成就此明第五治惑受報不同所由竟次明第六共相不共相識問曰一切凡聖既唯一心爲體何爲有相見者有不相見者有同受用者有不同受用者答曰所言一切凡聖唯以一心爲體者此心就體相論之有其二種一者眞如平等心此是體也即是一切凡聖平等共相法身二者阿梨耶識即是相也就此阿梨耶識中復有二種一者清淨分依他性亦名清淨和合識即是一切聖人體也二者染濁分依他性亦名染濁和合識即是一切衆生體也此二種依他性雖有用別而體融一味唯是一眞如平等心也以此二種依他性體同無二故就中即合有二事別一者共相識二者不共相識何故有耶以眞如體中具此共相識性不共相識性故一切凡聖造同業熏此共相性故即成共相識也若一一凡聖各各別造別業熏此不共相性故即成不共相識也何者所謂外諸法五塵器世界等一切凡聖同受用者是共相識相也如一切衆生同修無量壽業者皆悉熏於眞心共相之性性依熏起顯現淨土故得凡聖同受用也如淨土由共業成其餘雜穢等土亦復如是然此同用之土唯是心相故言共相識又此同用之土雖一切凡聖共業所起而不妨一一衆生一一聖人一身造業即能獨感此土是故無量衆生餘處託生不廢此土常存不缺又雖一一凡聖皆有獨感此土之業而不相妨唯是一土是故無量衆生新生而舊土之相更無改增唯除其時一切衆生同業轉勝土即變異同業轉惡土亦改變若不爾者即土常一定也所言不共相者謂一一凡聖內身別報是也以一一凡聖造業不同熏於眞心眞心不共之性依熏所起顯現別報各各不同自他兩別也然此不同之報唯是心相故言不共相識就共相中復有不共相識義謂如餓鬼等與人同造共

業故同得器世界報及遙見恒河即是共相故復以彼等別業尤重爲障故至彼河邊但見種種別事不得水飲即是共中不共也復據彼同類同造餓業故同於恒河之上不得水飲復是共相之義於中復所見不同或見流火或見枯竭或見膿血等無量差別復是共中不共若如是顯現之時隨有同見同用者即名爲共相識不同見聞不同受用者即是共不共相識隨義分別一切衆生悉皆如是可知也就不共相中復有共義謂眷屬知識乃至時顧同處同語同知同解或暫相見若怨若親及與中人相識及不相識乃至畜生天道互相見知者皆由過去造相見知等業熏心共相性故心緣熏力顯現如此相見相知等事即是不共相中共相義也或有我知見他他不知見我者即於我爲共於他爲不共如是隨義分別可知又如一人之身即是不共相識復爲八萬戶蟲所依故即此一身復與彼蟲爲共相識亦是不共中共相義也以有此共相不共相道理故一切凡聖雖同一心爲體而有相見不相見同受用不同受用也是故靈山常曜而覩林樹潛輝丈六金軀復見土灰衆色蓮華妙剎反謂丘墟莊嚴寶地倒言砂礫斯等皆由共不共之致也此明不空如來藏中藏體一異六種差別之義竟上來總明止觀依止中何所依止訖

大乘止觀法門卷第二

音釋

穢（烏癈切汚也）[illegible]（[illegible]切可惡也）蠓（母總切小蟲似蚋）

大乘止觀法門卷第三　途七

陳南嶽思大禪師曲授心要

次明何故依止問曰何故依止此心修止觀答曰以此心是一切法根本故若法依本則難破壞是故依止此心修止觀也人若不依止此心修於止觀則不得成何以故以從本以來未有一法心外得建立故又此心體本性具足寂用二義爲欲熏彼二義令顯現故何以故以其非熏不顯故顯何所用謂自利利他故有如是因緣故依此心修止觀也問曰何謂心體寂用二義答曰心體平等離一切相即是寂義體具違順二用即是用義是故修習止行即能除滅虛妄紛動令此心體寂靜離相即爲自利修習觀行令此心用顯現繁興即爲利他問曰修止觀者爲除生死若令顯現繁興此即轉增流浪答曰不然但除其病而不除法病在執情不在大用是故熾然六道權現無間即是違用顯現而復畢竟清淨不爲世染智慧照明故相好圓備身心安住勝妙境界具足一切諸佛功德即是

順用顯現也此明止觀依止中何故依止竟
次明以何依止就中復有三門差別一明以
何依止體狀二明破小乘人執三明破大乘
人執初明以何依止體狀者問曰以何依止
此心修止觀答曰以意識依止此心修行止
觀也此義云何謂以意識能知名義故聞說
一切諸法自性寂靜本來無相但以虛妄因
緣故有諸法然虛妄法有即非有唯一真心
亦無別真相可取聞此說已方便修習知法
本寂唯是一心然此意識如此解時念念熏
於本識增益解性之力解性增已更起意識
轉復明利知法如實久久熏心故解性圓明
照己體本唯真寂意識即息爾時本識轉成
無分別智亦名證智以是因緣故以意識依
止真心修止行也是故論言以依本覺故有
不覺依不覺故而有妄心能知名義為說本
覺故得始覺即同本覺如實不有始覺之異
也問曰上來唯言淨心真心今言本識意有
何異答曰本識阿梨耶識和合識種子識果
報識等皆是一體異名上共不共相中已明

真如與阿梨耶同異之義今更為汝重說謂
真心是體本識是相六七等識是用如似水
為體流為相波為用類此可知是故論云不
生不滅與生滅和合說名阿梨耶識即本識
也以與生死作本故名為本是故論云以種
子時阿梨耶識與一切法作根本種子故即
其義也又復經云自性清淨心復言彼心為
煩惱所染此明真心雖復體具淨性而復體
具染性故而為煩惱所染以此論之明知就
體偏據一性說為淨心就相與染事和合說
為本識以是義故上來就體性以明今就事
相說亦無所妨問曰熏本識時即熏真心以
不答曰觸流之時即觸於水是故向言增益
解性者即是益於真心性淨之力也是故論
云阿梨耶識有二分一者覺二者不覺覺即
是淨心不覺即是無明此二和合說為本識
是故道淨心時更無別有阿梨耶道阿梨耶
時更無別有淨心但以體相義別故有此二
名之異問曰云何以意識依止淨心修觀行
答曰以意識知名義故聞說真心之體雖復

寂靜而以熏習因緣故性依熏起顯現世間
出世間法以聞此說故雖由止行知一切法
畢竟無相而復即知性依熏起顯現諸法不
無虛相但諸凡惑無明覆意識故不知諸法
唯是心作似有非有虛相無實以不知故流
轉生死受種種苦是故我當教彼知法如實
以是因緣即起慈悲乃至具行四攝六度等
行如是觀時意識亦念念熏心令成六度四
攝慈悲等種子復不令心識為止所沒即是
用義漸顯現也以久久熏故真心作用之性
究竟圓興法界德備三身攝化普門示現以
是因緣以意識依止淨心修觀行也次明破
小乘人執問曰但以意識修習止觀豈不成
耶何故要須依止淨心答曰意識無體唯以
淨心為體是故要須依止又復意識念念生
滅前非其後若不以淨心為依止者雖修諸
行無轉勝義何以故以其前念非後念故如
前人聞法後人未聞後人若聞無勝前人之
義何以故俱始一遍聞故意識亦爾前後而
異前雖曾聞隨念即滅後若重聞亦不增勝

何以故前後二念俱始一遍聞故又復如似前人學得甲字後已命終後人更學乙字即唯解乙字不識甲字何以故前後人異故意識亦爾前滅後生不相逐及是故不得所修增廣若以淨心爲體意識念念引所思修熏淨心性性依熏起以成種子前念念滅後念起時即與前念所修種子和合而起是故更修彼法即勝於前一念如是念念轉勝是故所修成就若不久熏尚自種子力劣便則廢失所修不成何況全無依止直莫前後相熏而得成就也以是因緣唯用意識不假依止無有是處問曰小乘法中不明有本識何得所聞所思皆得成就答曰博地凡夫乃至聞教畜生等有所修習得成者尚由本識爲體故成何況二乘但彼自不知此義非彼不假淨心也問曰不聞教畜生豈無淨心爲體答曰造作癡業尤重熏心起報亦即極鈍雖有黠慧之性及有宿生黠慧種子但以現報所障故不得有用故不聞教非是無淨心也次明破大乘人執問曰但用淨心修行止觀即足何用意識爲答曰已如上說曰意識能知名義能滅境界能熏本識令或滅解成故須意識也問曰淨心自性寂靜即名爲止自體照明即名爲觀彼意識名義及以境界體性非有何論意識尋名知義滅自心境界耶答曰若就心體而論實自如此但無始已來爲無明妄想熏故不覺自動顯現諸法若不方便尋名知義依義修行觀知境界有即非有者何由可得寂靜照明之用問曰淨心自知已性本寂即當念息何用意識爲答曰淨心無二復爲無明所覆故不得自知本寂要爲無塵智熏無明盡滅方得念息問曰但息於念心即寂照何故要須智熏寂照始現答曰若無無塵智熏心裏無明終不可滅無明不滅念即叵息問曰我今不觀境界不念名義證心寂慮泯然絕相豈非心體寂照眞如三昧答曰汝證心時爲心自證爲由他證爲由他證於他若心自證即是不由功用而得寂靜若爾一切衆生皆不作心求於寂靜亦應心住若言非是自然而證蓋由心自作意自證名爲自證者作意即是意識即有能所即名爲他云何得成心自證也若非他證但心自止故名自證者若不作意即無能所云何能使心證若當作意即是意識即是他證若言衆生體實皆證但由妄想不知體證故有其念能知心體本性證寂不念諸法故念即自息即是眞如三昧者爲是意識能知本寂爲是淨心能知本寂若是淨心自知本寂不念諸法者一切衆生皆有淨心應悉自知本寂故自息滅妄識自然而得眞如三昧以不修不得故知淨心不得名自知也若言意識能知淨心本證即自息滅故但是意識自滅非是意識能證淨心是故說言心自證者意識知心本證之時爲見淨心故知本證爲不見淨心能知證也若言不見淨心能知證者不見佛心應知佛證若見淨心故知證者淨心即是可見之相云何論言心眞如者離心緣相又復經言非識所能識亦非心境界以此驗之定知意識不見心也以見與不見無有道理知心本寂故設使心體本證妄念之

心不可息也若言妄識雖不見淨心而依經教知心本寂故能知之智熏於淨心令心自知本證即不起後念名爲自證者汝依經教知心本寂之時爲作寂相而知爲不作寂相而知若作寂相而知者妄想之相云何名寂若不作相即心無所繫使更馳散若言作意不令馳散者即有所緣既有所緣即還有相云何得言不作相也若言七識能見淨心故知心本寂知已熏心令心自知本證故不起後念即名爲自證者是亦不然何以故以七識是我執識故不能見心本寂又復若爲能緣之所緣者即非淨心如上心體狀中已說既所緣非實故熏心還生妄念也以是義故無有道理淨心自證不起後念也若言由他證者是亦不然何以故心體自寂靜故但以有六七識等名之爲他由有此他故說他心不證是故乃可證他何須以他證心也若言心體雖復本寂但以無始無明妄念熏故有此妄念習氣在於心中是故心體亦不證寂故須他證者何等方便能除心中習氣令心證也若言更不起新念故不熏益彼習氣彼即自滅者彼未滅間有何所以不起新念也若無別法爲對治者彼諸習氣法應起念若起念者更益彼力也以是義故由他所證亦無道理若言不須用他證心但證於他以他證故習氣自滅者是亦不然他既有習氣爲根本故念念常起若不先除彼習氣種子者妄念何由可證也又復淨心無有道理能證於他若能證他者一切衆生皆有淨心應悉自然除於妄念也若言妄念前後自相抑止久久即息故名爲證他者爲前止後爲後止前若言前念止後念者前在之時後識未生後若起時前念已謝不相逮及云何能止若言後念止前念者亦復如是不相逮及云何能止若前念起時即自嫌起嫌起之心熏於本識令不起後念者心不自見云何自嫌若後念嫌前故能嫌之心熏於本識令不更起後念者能嫌之心嫌前心時爲知前心是空故嫌爲不知是空故嫌若知是空即是無塵智也汝云何言不須此智又若知是空則應不嫌若不知前念空者此心即是無明何以故以其前念實空而不能知故又復不知前念空故執有實念而生嫌心即是妄想何以故以其於空妄起實有想故此能嫌之心既是無明妄想故即是動法復言熏心此乃亦增不覺重更益動生起之識於是雲興而言能令後念不起者蓋是夢中之夢未惺覺也故作斯說彷彿不瞭者必應不言如此又復若言不作心念諸法故念不起者爲淨心不作心念爲是意識不作心念若是淨心不作心念者本來何因作心念法今忽何因不念法也若是意識不念法者意識即是其念若言意識不作心念法者爲對見法塵而不念爲不對見法塵而不念爲對而不見而不念爲全不對塵名爲不念若不對塵云何說爲意識何以故以識者必識所識故若對而不見即是頑嚚之法若見而不念爲何所因而得不念爲知空故所以不念謂爲有故所以不念若知是空是無塵之智對而不見見而不念二俱無妨何故汝言不須此智若謂爲

有即不能不念又復謂有之時即已是念又復謂爲有故即是無明妄想而復不念譬如怯人閉目入闇遁理閉眼而入唯有外闇倒生怕怖閉目而入内外俱黒反謂安隱此亦如是念前法時唯有迷境無明而生嫌心不念之時心境俱闇反謂爲善又復若不作意念法心則馳散若作意不念諸法作意即是亂動非寂靜法云何得名證心也但以專心在此不念故即以此不念爲境意識爲此境所繫故於餘境界無容攀緣是故惑者不知此事便謂於諸法無復攀緣遂更深生寶玩將爲眞法是以策意相續不休以晝夜久習熟故不須作意自然而進但不覺生滅常流剎那恒起起復不知無明妄想未遣一毫又不解自身居在何位便言我心寂住應是眞如三昧作如是計者且好不識分量也雖然但以專心一境故亦是一家止法遠與無塵之智爲基近與猨猴之躁爲鎖比彼攀緣五欲遊戲六根者此即百千萬倍爲殊爲勝但非心體寂照眞如三昧耳是故行者爲而不

執即是漸法門若欲成就出世之道必藉無塵之智也此明止觀依止中以何依止竟上標五番建立中第一止觀依止訖

次明止觀境界者謂三自性法就中復作兩番分別一總明三性二別明三性所言總明三性者謂出障眞如及佛淨德悉名眞實性在障之眞與染和合名阿梨耶識此即是依他性六識七識妄想分別悉名分別性此是大位之說也所言別明三性者初辨眞實性就中復有兩種一者有垢淨心以爲眞實性二者無垢淨心以爲眞實性所言有垢淨心者即是衆生之體實事染之本性具足違用依熏變現故言有垢而復體包淨用自性無染能熏之垢本空所現之相常寂復稱爲淨故言有垢淨心也所言無垢淨心者即是諸佛之體性淨德之本實雖具法爾違用之性染熏息故事染永泯復備自性順用之能淨熏滿故事淨德顯故言無垢雖從熏顯性淨之用非增假遣昏雲體照之功本具復稱淨也故言無垢淨心然依熏約用故有有垢無垢之殊就體談眞本無無染有染之異即是平等實性大總法門故言眞實性問曰既言有垢淨亦應稱無垢染答曰亦有此義諸佛違用即是無垢染但爲令衆生捨染欣淨是故不彰也二明依他性者亦有二種一者淨分依他性二者染分依他性清淨分依他性者即彼眞如體具染淨二性之用但得無漏淨法所熏故事染之功斯盡名爲清淨即復依彼淨業所熏故性淨之用顯現故名依他所現即是所證三身淨土一切自利利他之德是也問曰性染之用何謂由染熏滅故不起生死雖然成佛之後此性豈全無用答曰此性雖爲無漏所熏故不起生死但由發心已來悲願之力熏習故復爲可化之機爲緣熏示違之用亦得顯現所謂現同六道示有三毒權受苦報應從死滅等即是清淨分別性法問曰既從染性而起云何名爲清淨分答曰但由是佛德故以佛望於衆生故名此德以爲清淨若偏據佛德之中論染淨者此德實是示違染用問曰既言依他性法云何

名爲分別性答曰此德依於悲願所熏起故即是依他性法若將此德對緣施化即名分別性法也問曰無垢真實性與清淨依他性竟有何異答曰無垢真實性者體顯離障爲義即是體也清淨依他性者能隨熏力淨德差別起現爲事即是相也清淨分別性者對緣施設爲能即是用也所言染濁依他性者即彼淨心雖體具違順二用之性但爲分別性中所有無明染法所熏故性違之用依熏變現虛狀等法所謂流轉生死輪迴六趣故言染濁依他性法也問曰性順之用未有淨業所熏故不得顯現雖然在於生死之中豈全無用耶答曰雖未爲無漏熏故淨德不現但爲諸佛同體智力所護念故修人天善遇善知識漸發道心即是性淨之用也問曰一切衆生皆具性淨等爲諸佛所護何因發心先後復有發不發答曰無始已來造業差別輕重不同先後不一罪垢輕者蒙佛智力罪垢重者有力不蒙問曰罪垢重者性淨之用豈全無能答曰但有性淨之體不壞以垢重故更不有能也問曰上言凡聖之體皆具順違二性但由染淨熏力有現不現何故諸佛淨熏滿足而不妨示違之用有力凡夫染業充重而全使性順之用無能也若以染重故性淨無能亦應淨滿故染用無力既淨滿而有示違之功定知染重亦有性順之用答曰諸佛有大悲大願之熏故性違起法界之染德能令機感斯見衆生無厭凡欣聖之習故性順匿無邊之淨用不使諸佛同鑒無淨器可鑒故大聖捨之以表知機有染德可見故下凡尋之明可化也是故淨滿不妨有於染德染重不得有於淨用三明分別性者亦有二種一者清淨分別性二者染濁分別性所言清淨分別性者即彼清淨依他性法中所有利他之德對彼內證無分別智故悉名分別所謂一切種智能知世諦種種差別乃至一切衆生心心數法無不盡知及以示現五通三輪之相應化六道四生之形乃至依於內證之慧起彼教用之智說已所得示於未聞如斯等事悉名清淨分別性法此義云何謂雖起無邊之事而復畢竟不爲世染不作功用自然成辦故言清淨即此清淨之覺隨境異用故言分別又復對緣攝化令他清淨攝益之德爲他分別故言清淨分別性也所言染濁分別性者即彼染濁依他性中虛狀法內有於似色似識似塵等法何故皆名爲似以皆一心依熏所現故但是心相似法非實故名爲似由此似識一念起現之時即與似塵俱起故當起之時即不知似塵似色等是心所作虛相無實以不知故即妄分別執虛爲實以妄執故境從心轉皆成實事即是今時凡夫所見之事如此執時即念念熏心還成依他性於上還執復成分別性如是念念虛妄互相生也問曰分別之性與依他性既迭互相生竟有何別答曰依他性法者心性依熏故起但是心相體虛無實分別性法者以無明故不知依他之法是虛即妄執以爲實事是故雖無異體相生而虛實有殊故言分別性法也更有一義以明三性就心體平等名真實性心體爲染淨所繫依隨染

淨二法名依他性所現虛相果報名分別性又復更有一義就依他性中即分別為三性一者淨分謂在染之真即名真實性二者不淨分謂染法習氣種子及虛相果報即是分別性三性和合無二即是依他性也問曰似識妄分別時為是意識總能分別六塵為六識各各自分別一塵答曰五識見塵時各與意識俱時而起如眼識見似色時即有一意識俱時分別妄執也餘識亦如是是故意識總能分別妄執六塵五識但能得五塵不生分別妄執問曰妄執五塵為實者為是五意識為是第六意識答曰大乘中不明五意識與第六別但能分別者悉名意識上來是明第二止觀所觀境界竟次明第三止觀體狀就中復有二番明義一就染濁三性以明止觀體狀二就清淨三性以明止觀體狀初就染濁三性中復作三門分別一依分別性以明二約依他性以顯三對真實性以示對分別性以明止觀體狀者先從觀入止所言觀者當觀五陰及外六塵隨一一法悉作是念

我今所見此法謂為實有形質堅礙本來如是者但是意識有果時無明故不知此法是虛以不知法是虛故即起妄想執以為實是故今時意裏確然將作實事復當念言無始已來由執實故於一切境界起貪瞋癡造種種業招生感死莫能自出作此解者即名觀門作此觀已復作此念我今既知由無明妄想非實謂實故流轉生死今復云何仍欲信此癡妄之心是故違之強觀諸法唯是心相虛狀無實猶如小兒愛鏡中像謂是實人然此鏡像體性無實但由小兒心自謂實謂實之時即無實也我今亦爾以迷妄故非實謂實設使意裏確然執為實時即是無實猶如想心所見境界無有實事也復當觀此能觀之心亦無實念但以癡妄謂有實念道理即無實也如是次第以後念破前念猶如夢中所有憶念思量之心無有實念也作此解故執心止息即名從觀入止也復以知諸法無實故反觀本自謂為實時但是無明妄想即名從止起觀若從此止徑入依他性觀者即

名從止入觀次明依他性中止觀體狀者亦先從觀入止所言觀者謂因前分別性中止行知法無實故此中即解一切五陰六塵隨一一法悉皆心作但有虛相猶如想心所見似有境界其體是虛作此解者即名為觀作此觀已復作是念此等虛法但以無明妄想妄業熏心故心似所熏之法顯現猶如熱病因緣眼中自現空華然此華體相有即非有不生不滅我今所見虛法亦復如是唯一心所現有即非有本自無生今即無滅如是緣心遣心知相本無故虛相之執即滅即名從觀入止既知諸法有即非有而復知不妨非有而有似有顯現即名從止起觀若從此止行徑入真實性觀者此即名從止入觀也次明第三真實性中止觀體是者亦先從觀入止所言觀者因前依他性中止行知一切法有即非有故所以此中即知一切法本來唯心心外無法復作是念既言心外無法唯有一心此心之相何者是也為無前二性故即將此無以為心耶為異彼無外別有淨心耶

作此念時即名爲觀即復念言無是無法對有而生有尚本來不有何有無法以爲淨心又復無法爲四句攝淨心即離四句何得以此無法爲淨心也作此念時執無之心即滅則名爲止又從此止更入觀門觀於淨心作如是念二性之無既非是心者更有何法以爲淨心又復此心爲可見耶爲不可見耶爲可念耶爲不可念耶作此分別時即名爲觀即復念言心外無法何有能見此心者何有能念此心者若更緣念此心即成境界即有能緣所緣即是心外有智能觀此心何名爲如又復我覓心之心體唯是淨心何有異法可緣可念也但以安想習氣故自生分別分別之相有即非有體唯淨心又復設使分別即知正是淨心分別也喻如眼見空華聞言華是眼作有即非有唯有自眼聞此語已知華本無不著於華反更開眼自覓己眼竟不能見復謂種種眼根是己家眼何以故以不知能覓之眼即是所覓眼故若能知華本無眼外無法唯有自眼不須更覓於眼者即不以眼覓眼行者亦爾聞言心外無法唯有一心故即使不念外法但以安想習氣故更生分別覓於淨心是故當知能覓淨心者即是淨心設使應生分別亦即是淨心而淨心之體常無分別作此解者名爲隨順眞如亦得名爲止門久久修習無明安想習氣盡故念即自息名證眞如亦無異法來證但如息波入水即名此眞如爲大寂靜止門復以發心已來觀門方便及以悲願熏習力故即於定中興起大用或從定起若念若見若心若境種種差別即是眞如用義也此名從止起觀又復熾然分別而常體寂雖常體寂而即緣起分別此名止觀雙行上來三番明止觀二門當知觀門即能成立三性緣起爲有止門即能除滅三性得入三無性入三無性者謂除分別性入無相性除依他性入無生性除眞實性入無性性就眞實性中所以有四番明止觀者但此窮深之處微妙難知是故前示安空非實除安空以明止即是無性性次一顯即僞是眞息異執以辨寂即是無眞性是故無性性或名無無性或云無眞性也第三一重止觀者即是根本眞如三昧最後第四一重止觀者即是雙現前也又復行者若利機深識則不須從第一分別性修但徑依第二依他性修此依他性亦得名分別性以具有二性義也若不能如是者即須次第從第一性修然後依第二性修依次而進也終不得越前二性徑依第三性修也又復雖是初行不妨念念之中三番並學資成第三番也問曰既言眞實性法有何可除若可除者即非眞實答曰執二無以爲眞實性者即須除之故曰無無性安智分別淨心謂爲可觀者亦須息此分別異相示其無別眞性可得分別故言無眞性但除此等於眞性上橫執之眞非謂除滅眞如之體復更有譬喻能顯三性止觀二門今當說之譬如手巾本來無兔眞實性法亦復如是唯一淨心自性離相也加以幻力巾似兔現依他性法亦復如是安熏眞性現六道相也愚小無知謂兔爲實分別性法亦復如是意識迷安執虛爲實是

故經言一切法如幻此喻三性觀門也若知此兔依巾似有唯虛無實無相性智亦復如是能知諸法依心似有唯是虛狀無實相性也若知虛兔之相唯是手巾巾上之兔有即非有本來不生無生性智亦復如是能知虛相唯是真心心所現相有即非有自性無生也若知手巾本來是有不將無兔以為手巾無性智亦復如是能知淨心本性自有不以二性之無為真實性此即喻三無性止門也是故若欲捨離世諦當修止門入三無性若欲不壞緣起建立世諦當修觀門解知三性若不修觀門即不知世諦所以緣起若不修止門即不知真諦所以常寂若不修觀門便不知真即是俗若不修止門即不知俗即是真以是義故須依幻喻通達三性三無性如幻喻能通達三性三無性其餘夢化影像水月陽燄乾城餓鬼等喻但是依實起虛執虛為實者悉喻三性類以可知若直以此等諸喻依實起虛故偏喻依他性亦得也但虛體是實即可喻真實性虛隨執轉即可喻分別

性是故此等諸喻通譬三性解此喻法次第無相即可喻三無性也又更分別夢喻以顯三性三無性譬如凡夫慣習諸法故即於夢中心現諸法依他性法亦復如是由無始已來果時無明及以妄想熏習真實性故真心依熏現於虛相果報也彼夢裏人為睡蓋所覆故不能自知己身他身皆是夢心所作即便執為實事是故夢裏自他種種受用得成分別性法亦復如是意識為果時無明所迷故不知自他咸是真心依熏所作便即妄執為實是故自他種種受用得成也是以經言是身如夢為虛妄見虛者即是依他性妄者即是分別性此即緣起三性為觀門也然此夢中所執為實者但是夢心之相本無有實分別性法亦復如是但是虛想從心所起本來無實即是無相性也又彼夢中虛相有即非有唯是夢心更無餘法依他性法亦復如是自他虛相有即非有唯是本識更無餘法即是無生性也又彼夢心即是本時覺心但由睡眠因緣故名為夢心夢心之外無別覺

心可得真實性法亦復如是平等無二但以無明染法熏習因緣故與染和合名為本識然實本識之外無別真心可得即是無性性法此即除滅三性為止門也以是喻故三性三無性即可顯了此明止觀體狀中約染濁三性以明止觀體狀竟次明清淨三性中止觀體狀就中亦有三番一明分別性中止觀體狀二明依他性中止觀體狀三明真實性中止觀體狀第一分別性中止觀體狀者謂知一切諸佛菩薩所有色身及以音聲大悲大願依報眾具殊形六道變化施設乃至金軀現滅舍利分頒泥木彫圖表彰處所及以經教威儀住持等法但能利益眾生者當知皆由大悲大願之熏及以眾生機感之力因緣具足熏淨心故心性依熏顯現斯事是故唯是真性緣起之能道理即無實也但諸眾生有無明妄想故曲見不虛行者但能觀察知此曲見執心是無明妄想者即名為觀以知此見是迷妄故強作心意觀知無實唯是自心所作如是知故實執止息即名為止此

是分別性中從觀入止也

大乘止觀法門卷第三

音釋

黠（下八切慧也）泯（彌盡切沒也）嫌（賢兼切疑也）闇（烏紺切與暗同）猨猴（猨而元切猴胡溝切）躁（則到切不安靜也）確（克角切堅也）

大乘止觀法門卷第四　途八

陳南嶽思大禪師曲授心要

第二依他性中止觀門者謂因前止門故此中即知諸佛淨德唯心所作虛構之相也以不無虛相緣起故故得淨用圓顯示酬曠劫之熏因即復對緣攝化故故得澤霑細草表起無邊之感力斯乃淨心緣起寂而常用者哉作此解者名爲觀門依此觀門作方便故能知淨心所起自利利他之德有即非有用而常寂如此解者名爲止門此止及觀應當雙行前後行之亦得次明眞實性中止觀門者謂因前止行故即知諸佛淨德唯是一心即名爲觀復知諸佛淨心是衆生淨心衆生淨心是諸佛淨心無二無別以無別故即不心外觀佛淨心以不心外覓佛心故分別自滅妄心既息復知我心佛心本來一如故名爲止此名眞實性中止觀門也上來清淨三性中初第一性中從觀入止復從此止行入第二性中觀復從此觀入止復從此止入第三性中觀復從此觀入止故得我心佛心平等一如即是一轍入修滿足復以大悲方便發心已來熏習心故即於定中起用繁興無事而不作無相而不爲法界大用無障無礙即名出修也用時寂寂時用即是雙現前也乃至即時凡夫亦得作如是寂用雙修此義云何謂知一切法有即非有即是用時常寂非有而有不無似法即名寂時常用是故色即是空非色滅空也問曰既言佛心衆生心無二無別云何說有佛與衆生之異名答曰心體是同復有無障礙別性以有別性故得受無始已來我執熏習以有熏力別故心性依熏現有別相以約此我執之相故說佛與衆生二名之異也問曰諸佛既離我執云何得有十方三世佛別也答曰若離我執證得心體平等之時實無十方三世之異但本在因地未離執時各別發願各修淨土各化衆生如是等業差別不同熏於淨心心性依別熏之力故現此十方三世諸佛依正二報相別非謂眞如之體有此差別之相以是義故一切諸佛常同常別古今法爾是故經言文

殊法常爾法王唯一法一切無礙人一道出生死一切諸佛身唯是一法身此即同異雙論若一向唯同無別者何故經言一切諸佛身一切無礙人若一向唯別不同者何故經言唯是一法身一道出生死以是義故眞心雖復平等而復具有差別之性若解明鏡一質即具衆像之性者則不迷法界法門問曰眞心有差別性故佛及衆生各異不同眞心體無二故一切凡聖唯一法身者亦應有別性故他修我不修體是一故他修我得道答曰有別義故他修非我修體是一故修不修平等雖然若解此體同之義者他所修德亦有益己之能是故經言菩薩若知諸佛所有功德即是己功德者是爲奇特之法又復經言與一切菩薩同一善根藏是故行者當知諸佛菩薩二乘聖人凡夫天人等所作功德皆是己之功德是故應當隨喜問曰若爾一切凡夫皆應自然得道答曰若此眞心唯有同義者可不須修行藉他得道又亦即無自他身相之別眞如既復有異性義故得有自

他之殊者寧須一向倚他覓道但可自修功德復知他之所修即是己德故迭相助成乃能殊勝速疾得道何得全倚他也又復須知若但自修不知他之所修即是己有者復不得他益即如窮子不知父財是己財故二十餘年受貧窮苦止宿草庵則其義也是故藉因託緣速得成辦若但獨求不假他者止可但得除糞之價問曰上言諸佛淨德者有幾種答曰略言有其二種一者自利二者利他自利之中復有三種一者法身二者報身三者淨土利他之中復有二種一者順化二者違化順化之中有其二種一者應身及摩菟摩化身二者淨土及雜染土此是諸佛淨德問曰利他之德對緣施設權現巧便可言無實唯是虛相有即非有自利之德即是法報二身圓覺大智顯理而成常樂我淨云何說言有即非有答曰自利之德實是常樂我淨不遷不變正以顯理而成故故得如是復正以顯理而成故即是心性緣起之用然用無別用用全是心心無别心心全是用

是故以體體用有即非有唯是一心而不廢常用以用用體非有即有熾然法界而不妨常寂寂即是用名爲觀門用即是寂名爲止行此即一體雙行但爲令學者泯相入寂故所以先後別說止觀之異非謂佛德有其遷變又復色即是空名之爲止空非滅色目之爲觀世法尚爾何況佛德而不得常用常寂者哉問曰佛德有即非有不妨常住者衆生亦有即非有應不妨不滅答曰佛德即理顯以成順用故所以常住衆生即理隱以成違用故所以生滅常住之德雖有即非有而復非有而有故不妨常住生滅之用亦雖有即非有而復非有而有故不妨生滅也此約淸淨三性以明止觀體狀竟第三番體狀竟也次明第四止觀除障得益就中復有三門分別一約分別性以明除障得益二約依他性以明除障得益三約眞實性以明除障得益初明分別性中所除障者謂能解不知境虛執實之心是無明妄想故即是觀行成以觀成故能除無明妄想上迷妄何謂迷妄之上

迷妄謂不知迷妄是迷妄即是迷也以此迷故即執爲非迷復是妄想此一重迷妄因前一重上起故名迷妄之上迷妄也是故行者雖未能除不了境虛執實之心但能識知此心是癡妄者即是能除癡妄之上迷妄也此是除障以除障故堪能進修止行即是得益又此迷妄之上迷妄更以譬顯如人迷東爲西即是妄執此是一重迷妄也他人語言汝今迷妄謂東爲西此人猶作是念我所見者非是迷妄以不知故執爲非迷者復爲妄想此即迷妄之上重生迷妄此人有何過失謂有背家浪走之過若此人雖未醒悟但用他語信知自心是迷妄者即無迷妄之上迷妄此人得何利益謂雖復迷妄未醒而得有向家之益雖未證知諸法是虛但能知境虛是無明執實是妄想者即常不信己之所執堪能進修止行漸趣涅槃若都不知此者即當隨流苦海增長三毒背失涅槃寂靜之舍也此明分別性中觀行斷得之義所言分別性中止行除障得益者謂依彼觀行作方便故

能知諸法本來無實實執止故即是能除果時迷事無明及以妄想也復於貪瞋漸已微薄雖有罪垢不爲業繫設受苦痛解苦無苦即是除障復依此止即能成就依他性中觀行故無塵智用隨心行故即是得益此明分別性中止行除障得益次明依他性中止觀斷得者初明觀門此觀門者與分別性中止門不異而少有別義此云何也謂彼中止門者必緣一切法是虛故能遣無明無明滅故執實妄心即止然此緣虛之遣即此依他性中觀門更無異法是故彼止若成此觀亦就但彼由緣虛故能滅實執故名爲止此即由知無實故便解諸法是虛因緣集起不無心相故名爲觀彼以滅實破執爲宗此以立虛緣起爲旨故有別也以是義故除障義同得益稍別別者是何謂依此觀方便進修堪入依他性止門又復分成如幻化等三昧故言得益此是依他性中觀行斷得也所言依他性中止門除障得益者謂依前觀行作方便故能知一切虛相唯是一心爲體是故虛相

有即非有如此解故能滅虛相之執故名爲止以此止故能除果時迷理無明及以虛相又復無明住地漸已損薄即名除障又得成就如幻化等三昧又無生智用現前復即成就眞實性中觀行即名得益問曰觀門之中亦成就如幻化等三昧此止門中亦成就如幻化等三昧有何別也答曰觀中分得此中成就又復觀中知法緣起如幻化此中知法緣起即寂亦如幻化故有別也此明依他性中止行除障得益次明眞實性中止觀除障得益者初明觀門此觀門者初與依他性中止門無異而少有別義此云何也謂彼止門必緣一切法唯心所作有即非有體是一心是故得滅虛相之執然此能知諸法唯一心之體即是此中觀門更無異法是以彼止若成此觀即就不相離也然彼雖緣一心但以滅相爲宗此中雖知虛相非有但以立心爲旨故有別也是故除障義同得益稍別別義是何謂依此觀作方便故堪能勝進入止門也問曰唯心所作與唯是一心爲一爲異答

曰唯心所作者謂依心起於諸法非有而有即是從體起相證也唯是一心者謂知彼所起之相有即非有體是一心即是滅相入實證也此明眞實性中觀行斷得也所言止行除障得益者謂依前觀行作方便故知彼一心之體不可分別從本已來常自寂靜作此解故念動息滅即名爲止以此止行能滅無明住地及妄想習氣即名除障大覺現前具足佛力即名得益此明眞實性中止行除障得益也問曰除障之時爲敵對除爲智解熏除答曰不得敵對相除所以者何以惑心在時未有其解解若起時惑先已滅前後不相見故不得敵對相除如是雖由一念解心起故惑用不起然其本識之中惑染種子仍在未滅故解心一念滅時還起惑用如是解惑念念迭興之時解用漸漸熏心增益解性之力以成解用種子即彼解用重成種子之時即能熏彼惑染種子分分損滅如似以香熏於臭衣香氣分分著衣之時臭氣分分而滅惑種亦爾解種分成惑即分滅也以惑種分分滅故惑用漸弱解種分分增故解用轉彊如是除也非如小乘說敵對除但有語無義然彼小乘亦還熏除而不知此道理也問曰解熏心時爲見淨心故得熏心爲更有所由得熏心答曰一切解惑之用皆依一心而起以是義故解惑之用悉不離心以不離心故起用之時即自熏心更無所由如似波浪之用不離水故波動之時即動水體是以前波之動動於水故更起後波也解惑之熏亦復如是類此可知問曰此三性止觀爲有位地爲無位地答曰不定若就一相而言十解分別性中止行成十迴向依他性中止行成佛果滿足眞實性中止行成若更一解地前分別性中止行成地上依他性中止行成佛果眞實性中止行成又復地前隨分具三性止行地上亦具三性止行佛地三性止行究竟滿足又復位位行行俱行三止即時凡夫始發心者亦俱行三性止行但明昧有殊託法無別也又復總明三性止觀除障得益謂三性止行成故離凡夫行三性觀行成故離聲聞行此名除障三性止行成故得寂滅樂爲自利三性觀行成故緣起作用爲利他此爲得益斯辨第四止觀斷得竟次明第五止觀作用者謂止行成故體證淨心理融無二之性與諸衆生圓同一相之身三寶於是混爾無三二諦自斯莽然不二怕兮凝湛淵渟恬然澄明內寂用無用相動無動相蓋以一切法本來平等故心性法爾故此則甚深法性之體也謂觀行成故淨心體顯法界無礙之用自然出生一切染淨之能與大供具滿無邊剎奉獻三寶惠施四生及以吸風藏火放光動地引短促長合多離一殊形六道分晉十方五通示現三輪顯化乃至上生色界之頂下居兜率之天託影於智幻之門通靈於方便之道揮二手以表獨尊蹈七步而彰唯極端坐瓊臺思惟寶樹高耀普眼於六天之宮遍轉圓音於十方之國蓮華藏海帝網以開張娑婆雜土星羅而布列乃使同形異見一唱殊聞外色衆彰珠光亂彩故有五山永耀八樹潛暉玉質常存權形取滅斯蓋大悲

大願熏習力故一切法法爾一心作故即是
甚深緣起之用也又止行成故其心平等不
住生死觀行成故德用緣起不入涅槃又止
行成故住大涅槃觀行成故處於生死又止
行成故不爲世染觀行成故不爲寂滯又止
行成故即用而常寂觀行成故即寂而常用
又止行成故知生死即是涅槃觀行成故知
涅槃即是生死又止行成故知生死及涅槃
二俱不可得觀行成故知流轉即生死不轉
是涅槃問曰菩薩即寂興用之時三性之中
依於何性而得成立答曰菩薩依依他性道
理故能得即寂興用兼以餘性助成化道此
義云何謂雖知諸法有即非有而復即知不
妨非有而有不無似法顯現何以故以緣起
之法法爾故是故菩薩常在三昧而得起心
憫念衆生然復依分別性觀門故知一切衆
生受大苦惱依依他性觀門故從心出生攝
化之用依眞實性觀門故知一切衆生與己
同體依分別性止門故知一切衆生可除染
得淨依依他性止門故不見能度所度之相
依眞實性止門故自身他身本來常住大般
涅槃又若初行菩薩欲有所作先須發願次
入止門即從止起觀然後隨心所作即成何
故須先發願謂指尅所求請勝力加故復何
須入止謂欲知諸法悉非有故是故於一切
有礙之法隨念即通何故即從止起觀謂欲
知一切法皆從心作故是故於一切法有所
建立隨念即成也若久行菩薩即不如是但
發意欲作隨念即成也諸佛如來復不如是
但不緣而照不慮而知隨機感所應見聞不
發意而事自成也譬如摩尼無心欲益於世
而隨前感雨寶差別如來亦爾隨所施爲不
作心意而與所益相應此蓋由三大阿僧祇
劫熏習淳熟故得如是更無異法也
心性自清淨 諸法唯一心 此心即衆生
此心菩薩佛 生死亦是心 涅槃亦是心
一心而作二 二還無二相 一心如大海
其性恒一味 而具種種義 是無窮法藏
是故諸行者 應當一切時 觀察自身心
知悉由染業 熏藏心故起 既知如來藏
依熏作世法 應解衆生體 悉是如來藏
復念眞藏心 隨熏作世法 若以淨業熏
藏必作佛果 譬如見金蛇 知是打金作
即解於蛇體 純是調柔金 復念金隨匠
得作蛇蟲形 即知蛇體金 隨匠成佛像
藏心如眞金 具足違順性 能隨染淨業
顯現凡聖果 以是因緣故 速習無漏業
熏於淸淨心 疾成平等德 是故於即時
莫輕御自身 亦勿賤於他 終俱成佛故
此明止觀作用竟上來總明五番建立止觀
道理訖凡禮佛之法亦有止觀二門所言觀
門禮佛者當知十方三世一切諸佛悉與我
身同一淨心爲體但以諸佛修習淨業熏心
故得成淨果差別顯現徧滿十方三世然一
一佛皆具一切種智是正徧知海是大慈悲
海念念之中盡知一切衆生心心數法盡欲
救度一切衆生一佛既爾一切諸佛皆悉如
是是故行者若供養時若禮拜時若讚歎時
若懺悔時若勸請時若隨喜時若迴向時若
發願時當作是念一切諸佛悉知我供養悉

受我供養乃至悉知我發願猶如生盲之人於大衆中行種種惠施雖不見大衆諸人而知諸人皆悉見己所作受己所施與有目者行施無異行者亦爾雖不見諸佛而知諸佛皆悉見己所作受我懺悔受我供養如此解時即時現前供養與實見諸佛供養者等無有異也何以故以觀見佛心故佛心者大慈悲是也又若能想作一佛身相嚴好乃至能得想作無量諸佛一一佛前皆見己身供養禮拜者亦是現前供養何以故以是心作佛是心是佛故問曰前之一番供養實有道理可與現前供養無異此後一番想作佛身者則無道理何以故以實不見佛身假想作見即是妄想相故答曰佛在世時所有衆生現前所見佛者亦是衆生自心作也是故經言心造諸如來以是義故即時心想作佛則與彼現前見佛一也又復乃勝二乘現見佛者何以故以彼二乘所見之佛實從心作由無明故妄想曲見謂從外來非是心作故即是顛倒不稱心性緣起之義是故經言聲聞曲

見又復經言是人行邪道不能見如來所言如來者即是真如淨心依熏緣起果報顯現故名如來彼謂心外異來故言不能見也我今所見諸佛雖是想心所作但即能知由我想念熏真心故心中現此諸佛是故所見之佛不在心外唯是真心之相有即非有非有即有不壞真寂不壞緣起是故勝彼二乘現前見也又若我以想心熏真心故真心性起顯現諸佛而言是妄想者道場會衆皆以見佛之業熏真心故盧舍那佛在於真心中現彼諸菩薩亦是妄想若彼菩薩所見之佛實從心起見時即知不從外來非是妄想者我今所見諸佛亦從心起亦知不從外來何爲言是妄想又復彼諸菩薩所修見佛之業悉是心作還熏於心我今念佛之想亦是心作還熏於心彼此即齊是故彼若非妄我即真實問曰若一切諸佛唯由衆生自心所作者即無有實佛出世答曰不妨一切諸佛出世而即是衆生自心所作何以故謂由一切諸佛一切衆生同一淨心爲體故然此淨心全

體唯作一衆生而即不妨全體復作一切凡聖如一衆生是淨心全體所作其餘一一凡聖悉皆如是一時一體不相妨礙是故若偏據一人以論心者此人之體即能作一切凡聖如藏體一異中釋此義也由此義故一切諸佛唯是我心所作但由共相不共相識義故雖是我心能作諸佛而有見不見之理如共相不共相識中具明以是義故若能方便假想者此想即熏真心與諸佛悲智之熏相應故於真心中顯現諸佛自得見之此所現之佛以我假想見佛之業與佛利他之業相應熏心起故此佛即是我共相識也是共相識故即是真實出世之佛爲我所見若無見佛之業與佛利他之德相應熏心者一切諸佛雖是我淨心所作而我常不得見佛是故若偏據諸佛以論淨心即諸佛淨心作一切衆生但佛有慈悲智力熏心故得見一切衆生若偏據衆生以論淨心即衆生淨心作一切諸佛但衆生有見佛之業熏心故得見一切諸佛是故假想熏心者即心中諸佛顯現

可見所見之佛則是真實出世之佛若不解此義故謂釋迦如來是心外實佛心想作者是妄想作佛如是執者雖見釋迦如來亦不識也又復行者旣如是知一切諸佛是心所作故當知身及供具亦從定心出生以是義故當想自身心猶如香藏王身諸毛孔內流出香烟雲其雲難思議充滿十方剎各於諸佛前成大香樓閣其香樓閣內無量香天子手執殊妙香供養諸最勝或復想自身徧滿十方國身數等諸佛親侍於如來彼諸一一身猶如大梵王色相最殊妙五體禮尊足知身及供具悉是一心為不生妄想執謂為心外有復知諸菩薩所有諸供具悉施諸衆生令供養諸佛是故彼供具即是我已有知是已有故持供諸如來以已心作物及施他已者復迴施衆生供獻諸最勝深入緣起觀乃能為此事此觀門禮佛止門禮佛者當知一切諸佛及以己身一切供具皆從心作有即非有唯是一心亦不得取於一心之相何以故以心外無法能取此心相故若有能取所取者即是虛妄自體非有如是撿者是名止門復不得以此止行故便廢息觀行應當止觀雙行所謂雖知佛身我身及諸供具體唯一心而即從心出生緣起之用熾然供養雖復熾然供養而復即知有即非有唯是一心平等無念是故經言供養於十方無量億如來諸佛及己身無有分別相此是止觀雙行也凡食時亦有止觀兩門所言觀者初得食時為供養佛故即當念於此食是我心作我令應當變此踈食之相以為上味何以故以知諸法本從心生還從心轉故作是念已即想所持之器以為七寶之鉢其中飲食想為天上上味或作甘露或為秔糧或作石蜜或為酥酪種種勝膳等作此想已然後持此所想之食施與一切衆生共供養三寶四生等食之當念一切諸佛及賢聖悉知我等作此供養悉受我等如是供養作此供養已然後食之是故經言以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食問曰既施與三寶竟何為得自食答曰當施一切衆生共供養三寶時即兼共施衆生食之我此身中八萬戶蟲即是衆生之數故是故得自食之令蟲安樂不自為己又復想一鉢之食一一米粒復成一鉢上味飲食於彼一切鉢中一一粒米復成一鉢上味飲食如是展轉出生滿十方世界悉是寶鉢盛滿上味飲食作此想已持此所想之食施與一切衆生令供養三寶四生等作此想已然後自食令己身中諸蟲飽滿若為除貪味之時雖得好食當想作種種不淨之物食之而常知此好惡之食悉是心作虛相無實何故得知以向者鉢中好食我作不淨之想看之即唯見不淨即都不見淨故將知本時淨食亦復如是是心所作此是觀門止門契食者當觀所食之味及行食之人能食之口別味之舌等一一觀之各知從心作故唯是心相有即非有體唯一心亦不得取於一心之相何以故以心外無法能取此心相故若有能取所取者即是虛妄自體非有此名止門凡大小便利亦有止觀所言觀者當於穢處作是念言此等不淨悉是心作有

即非有我今應當變此不淨令作清淨即想此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自想己身作七寶身所棄便利即香乳酥客等作此想已持施一切衆生即復知此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是心相有即非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所起何得現世假想變之即從心轉答曰心體具足一切法性而非緣不起是故溷中穢相由過業而得現寶池酥酪無往緣而不發若能加心淨想即是寶池酥酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心即是除滅不淨之緣淨熏心故穢相隨滅此蓋過去之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用也如此於大小便處假想熏心而改變之其餘一切淨穢境界須如是假想熏心以改其舊相故得現在除去憎愛亦能遠與五通爲方便也然初學行者未得事從心轉但可閉目假想爲之久久純熟即諸法隨念改轉是故諸大菩薩乃至二乘小聖五通仙人等能得即事改變無而現有問曰諸聖人等種種變現之時何故衆生有見不見答曰由共相識故得見由不共相識故不見問曰菩薩神通與二乘神通有何差別答曰二乘神通但由假想而成以心外見法故有限有量菩薩神通由知諸法悉是心作唯有心相心外無法故無限無量也又菩薩初學通時亦從假想而修但即知諸法皆一心作二乘唯由假想習通但言定力不言心作道理論之一等心作但彼二乘不知故有差別也

大乘止觀法門卷第四

南嶽禪師止觀後序

宋 天竺沙門 遵式 述

止觀用也本乎明靜明靜德也本乎一性性體本覺謂之明覺體本寂謂之靜明靜不二謂之體體無所分則明靜安寄體無不備則明靜斯在語體則非一而常一語德乃不二而常二秖分而不分秖一而不一耳體德無改强名爲萬法之性體德無住强名爲萬法之本萬法者復何謂也謂桊體明靜之所爲也何其然乎良由無始本覺之明强照照生而自惑謂之昏無始無住之本隨緣緣起而自亂謂之動昏動既作萬法生焉捏目空華豈是他物故云不變隨緣名之爲心隨緣不變名之爲性心昏動也性明靜也若知無始即明而爲昏故可了今即動而爲靜於是聖人見其昏動可即也明靜可復也故因靜以訓止止其動也因明以教觀觀其昏也使其究一念即動而靜即昏而明昏動既息萬法自亡但存乎明靜之體矣是爲圓頓是爲無作是如來行是照性成修修成而用廢誰論止觀體顯而性泯亦無明靜豁然誰寄無所名焉爲示物旨歸止成謂之解脫觀成謂之般若體顯謂之法身是三即一是一即三如伊三點如天三目非縱橫也非一異也是爲不思議三德是爲大般涅槃也嗚呼此法自

鶴林韜光授大迦葉迦葉授之阿難阿難而下燈燈相屬至第十一馬鳴鳴授龍樹樹以此法寄言于中觀論論度東夏獨淮河慧文禪師解之授南嶽大師南嶽從而照心即復于性復六根清淨位鄰乎聖斯止觀之用驗矣我大師惜之無聞後代從大悲心出此數萬言目爲大乘止觀亦名一乘亦名曲示心要分爲二卷初卷開止觀之解次卷示止觀之行解行備矣猶目足焉俾我安安不遷而運到清涼池噫斯文也歲月逐遠因韜晦于海外道將復行也果咸平三祀日本國圓通大師寂照錫背扶桑杯泛諸夏既登鄮嶺解篋出卷天竺沙門遵式首而得之度支外郎朱公頔冠首序出俸錢模板廣而行之大矣哉斯法也始自西傳猶月之生今復東返猶日之昇素影圓暉終環回於我土也因序大略以紀顯晦耳

音釋

迭（徒結切更迭也）怕（白各切安靜也）渟（唐丁切水止也）恬（徒兼切安也）膳（時戰切具食也）鄮（莫候切縣名）頔（亭歷切）

諸法無諍三昧法門卷上　遂九

陳南嶽思大禪師撰

如萬行中說從初發心至成佛道一身一心一智慧欲爲教化衆生故萬行名字差別異說。夫欲學一切佛法先持淨戒勤禪定得一切佛法諸三昧門百八三昧五百陀羅尼及諸解脫大慈大悲一切種智五眼六神通三明八解脫十力四無畏十八不共法三十二相八十種好六波羅蜜三十七品四弘大誓願四無量心如意神通四攝法如是無量佛法功德一切皆從禪生何以故三世十方無量諸佛若欲說法度衆生時先入禪定以十力道種智觀察衆生根性差別知其對治得道因緣以法眼觀察竟以一切種智說法度衆生一切種智者名爲佛眼亦名現一切色身三昧亦名普現色身三昧上作一切佛身諸菩薩身辟支佛身阿羅漢身諸天王身轉輪聖帝諸小王身下作三塗六趣衆生之身如是一切佛身一切衆生身一念心中一時行無前無後亦無中間一時說法度衆生皆是

禪波羅蜜功德所成是故佛言若不坐禪平地顛墜若欲斷煩惱先以定動然後智拔定名奢摩他智慧名毘婆舍那定有無量總說三種下定名欲界定中定名色界定上定名無色界定復次下定是聲聞定總攬三界中定是辟支佛定上定是如來定及諸菩薩定智有無量說有三一者道智二者道種智三者一切種智慧亦有三一者道慧二者道種慧三者一切種慧復次分別說有十一智何者是耶法智世智他心智佰命智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智復次盡智無生智分別則有十八種智盡智有九無生智有九是名十八智亦得名為十八心三乘聖人共在四禪諸智慧中間如實道如實智者於一切法總相別相如實能知故名如實智是諸智慧即是一切智亦名無智何以故如先尼梵志問佛經中說先尼梵志白佛言世尊如來一切智慧從何處得佛答先尼無有得處先尼復問云何智慧無有得處佛復答言非內觀中得是智慧非外觀中得是智慧

非內外觀中得是智慧亦非不觀得是智慧是故智慧無有得處故名無智如奇特品說一字入四十二字四十二字還入一字亦不見一字唯佛與佛善知字法善知無字法為無字法故說於字法不為字法故說於字法是故四十二字即是無字復次欲坐禪時應先觀身本身本者如來藏也亦名自性清淨心是名真實心不在內不在外不在中間不斷不常亦非中道無名無字無相貌無自無他無生無滅無來無去無住處無愚無智無縛無解生死涅槃無一二無前無後無中間從昔已來無名字如是觀察真身竟次觀身身復觀心身身者從妄念心生隨業受報天人諸趣實無去來妄見生滅此事難知當譬喻說身本及真心譬如虛空月無初無後無圓滿無出無沒無去來眾生妄見謂生滅大海江河及陂池溪潭渠浴及泉源普現眾影似真月身身心心如月影觀身然欲甚相似身本真偽亦如是月在虛空無來去凡夫妄見在眾水雖無去來無生滅與空中月甚

相似雖現六趣眾色像如來藏身未曾異譬如幻師著獸皮飛禽走獸種種像貴賤男女差別異端正醜陋及老少世間種種可笑事幻師雖作種種變本丈夫形未曾異凡夫雖受六趣色如來藏色不變異身本及真心譬如幻師睺身心無思覺寂然不變易身身及心數如幻師遊戲故示六趣形種種可笑事身身眾生體難解譬喻說如此法性無涅槃亦無有生死譬如眠熟時夢見種種事心體尚空無何況有夢事覺雖了了憶實無有於此凡夫顛倒識譬喻亦如是禪定智慧能覺了餘散心智不能解非但凡夫如夢幻月影現水種種事復次諸佛菩薩聖皆爾從初發心至佛果持戒禪定種種事甚深定心不變易智慧神通幻化異法身不動如空月普現色身作佛事雖無去來無生滅亦如月影現眾水何以故如經論中說欲學一切智定必修諸善心若在定能知世間生滅法相亦知出世三乘聖道制心禪智無事不辦欲求佛道持淨戒專修禪觀得神通能降天魔破外

道能度衆生斷煩惱問曰般若經中佛自說
言欲學聲聞當學般若欲學緣覺當學般若
欲學菩薩當學般若復次有六波羅蜜般若
爲前導亦是三世諸佛母汝今云何偏讃禪
不讃五波羅蜜復次如經中說五度如盲般
若如眼汝今云何偏讃度不讃明眼誰能信
者願廣解說除我等疑惑答曰諦聽善思念
之吾當爲汝決定說

三乘般若同一觀　隨證淺深差別異
如大海水無增減　隨取者器大小異

聲聞緣覺及菩薩　如來智慧亦如是
十二因緣四種智　下智聲聞中緣覺
巧慧上智名菩薩　如來頓覺上上智
以無名法化衆生　方便假名差別異
三乘智慧不能知　唯佛世尊獨知耳
如大集經雜四諦　三乘法行同一義
陳如稽首白世尊　十方菩薩大衆集
云何名法行比丘　願佛演說法行義
爾時佛告憍陳如　至心諦聽今當說
若求法行諸比丘　誦如來十二部經
謂修多羅及毘曇　優婆提舍及毘尼
樂爲四衆敷暢說　是樂誦說非法行
若更復有諸比丘　誦如來十二部經
能廣演說思惟義　是樂思惟無法行
若復次有諸比丘　更讀誦十二部經
演說思惟觀其義　是名樂觀無法行
夫法行者三乘同　一觀我今當說者
有比丘能觀身心　心不貪著一切相
謙虛下意不生慢　不以愛水洗業田
不於中種識種子　滅覺觀法境界息

求離煩惱心寂靜　比丘如是觀身心
佛說是人眞法行　如是比丘即能得
聲聞緣覺佛菩提　法行比丘觀三事
觀身觀受及觀心　比丘觀察三念已
一心四禪十八智　復次大智論中說
聲聞緣覺及諸佛　四禪二九十八智
同共證道明闇異　共觀四諦十二緣
隨機感悟種種異　聲聞四諦十六心
辟支獨覺無漏智　菩薩亦解二乘法
獲得無礙十六諦　如諸天共寶器食
飯色黑白各有異　四諦譬喻如鐙品
定如淨油智如炷　禪慧如大放光明
照物無二是般若　鐙明本無差別照
觀者眼目明暗異　禪定道品及六度
般若一法無有二　覺道神通從禪發
隨機化俗差別異

問曰佛何經中說般若諸慧皆從禪定生答
曰如禪定論中說三乘一切智慧皆從禪生
般若論中亦有此語般若從禪生汝無所知
不解佛語而生疑惑作是狂難汝何不見十
方諸佛若欲說法度衆生時先入禪定以神
通力能令大地十方世界六種震動三變土
田轉穢爲淨或至七變能令一切未曾有事
悉具出現悅可衆心放大光明普照十方他
方菩薩悉來集會復以五眼觀其性欲然後
說法復次般若波羅蜜光明釋論中說有人
疑問佛佛是一切智人智慧自在即應說法
何故先入禪定然後說法如不知相論主答
曰言如來一切智慧及大光明大神通力皆
在禪定中得佛今欲說摩訶般若大智慧法

先入禪定現大神通放大光明遍照一切十方衆生報禪定恩故然後說法為破外道執外道六師常作是言我是等智慧於一切常用常說不須入禪定佛為降伏如是邪見諸外道輩先入禪定然後說法復次如勝定經中所說若復有人不須禪定身不證法散心讀誦十二部經卷卷側滿十方世界皆闇誦通利復大精進恒河沙劫講說是經不如一念思惟入定何以故但使發心欲坐禪者雖未得禪定已勝十方一切論師何況得禪定

說是語時五百論師來詣佛所俱白佛言我等多聞總持十二部經及韋陀論五部毘尼講說無礙十六大國敬我如佛世尊何故不讚我等多聞智慧獨讚禪定佛告諸論師汝等心亂假使多聞何所益也汝欲與禪定角力如盲眼人欲覩衆色如無手足欲抱須彌山王如折翅鳥欲飛騰虛空如蚊子翅欲遮日月光如無船舫人欲度大海皆無是處汝等論師亦復如是欲角量禪定無有是處復次毘婆沙中說若有比丘不肯坐禪身不證法散心讀誦講說文字辨說為能不知詐言知不解詐言解不自覺知高心輕慢坐禪之人如是論師死入地獄吞熱鐵丸出為飛鳥猪羊畜獸雞狗野干狐狼等身若復有人不近善知識雖復坐禪獲得四禪定無有轉治無方便智不能斷煩惱雖得寂靜之樂煩惱不起獲四禪時謂得寂滅涅槃之道便作是念我今已得阿羅漢果更不復生如此比丘實不得道不斷煩惱但得似道禪定不近善知識無方便智謂得實道起增上慢臨命終見受生處即生疑悔阿羅漢者更不復生我今更生當知諸佛誑惑於我作是念時即墮地獄何況餘人不坐禪者重宣此義而說偈言

欲自求度及衆生　普遍十方行六度
先發無上菩提心　修習忍辱堅持戒
晝夜六時勤懺悔　發大慈悲平等心
不惜身命大精進　欲求佛道持淨戒
專修禪智獲神通　能降天魔破外道
能度衆生斷煩惱　從初發心至成佛
一身一心一智慧　為欲教化衆生故
萬行名字差別異　欲覺一切諸佛法
持清淨戒修禪定　捨諸名聞及利養
遠離憒閙癡眷屬　念十方佛常懺悔
不顧身命求佛道　獲得百八三昧門
亦得五百陀羅尼　及諸解脫大慈悲
五眼六通一切智　亦得三明八解脫
具足十力四無畏　三十二相八十好
三十七品具六度　十八不共微妙法
視諸衆生如一子　四弘誓願具四攝
四無量心道種智　一切種智四如意
觀察衆生廣法施　入四禪定放光明
徧照十方諸世界　變穢為淨大震動
現諸奇特希有事　十方菩薩悉集會
三界天王皆在此　端坐瞻仰一心待
同聲三請願聞法　從禪方便三昧起
為衆隨應演說法　色身香聲種種別
禪定寂然心不異　雖在座坐現法身
十方九道無不遍　淨戒禪定三昧力
十方了了分明見　應可度者如眼前

未可度者即不見　如空月影現衆水
闇室深井即不現　譬如幻師種種變
盲瞎之人則不見　盲瞎睡重者不見
諸佛法身鏡亦爾　三障衆生不能見
若無淨戒禪智慧　如來藏身不可見
如金鑛中有眞金　因緣不具金不現
衆生雖有如來藏　不修戒定則不見
淨戒禪智具六度　清淨法身乃顯現
淨妙眞金和水銀　能塗世間種種像
如來藏金和禪定　法身神通應現往
普告後世求道人　不修戒定莫能强
無戒定智皆不應　忽忽亂心講文字
死入地獄吞鐵丸　出爲畜生彌劫矣
如是衆生不自知　自稱我有大智慧
輕毀一切坐禪人　壞亂正法作魔事
假使講經恒沙劫　都不曾識佛法義
如殺三千世界人　及諸一切衆生類
高心謗禪壞亂衆　其罪甚重過於此
譬如羣賊劫牛乳　高聲唱得醍醐味
不知鑽搖及㸑煖　亦失酪漿生熟酥
麤淺薄味尚都失　醍醐上味在何處
不修禪智無法喜　譬喻說言無婦女
不淨亂心執文字　故言皮囊可盛貯
譬如盲狗咬草鼓　不見人及非人類
但聞風吹草鳴聲　高聲叫言賊虎至
養一盲狗虎咬故　舉世盲狗叫亂沸
其心散亂都不定　覺觀心語亦如是
讃百千經心常亂　如蛇吐毒與世諍
增見諸非毒轉盛　自言壞常子難生
既見禪智法喜妻　石女無兒難可生
解文字空不貪著　若修定時解無生
禪智方便般若母　巧慧方便以爲父
禪智般若無著慧　和合共主如來子
三乘聖種從是學　故稱一切衆導師
淨戒禪智如大地　能生萬物載羣類
禪智神通巧方便　能生三乘一切智
若能一念在禪定　能報三世佛恩義
三世諸佛坐道場　覺悟衆生皆由此
一切凡夫共一身　一煩惱心一智慧
眞如一像不變易　善惡業影六道異
諸佛菩薩一法身　亦同一心一智慧
一字萬行化衆生　一聖假名四十二
凡聖色藏一而二　方便道中凡聖二
色藏元象無一二　唯佛與佛乃知此
我從無數十方佛　聞此一字無量義
少行法師不能知　文字論師不能解
若人不近善知識　學得有漏似道禪
初禪謂得須陀洹　四禪謂得阿羅漢
起增上慢諸漏盡　謂言斷結不更生
臨命終時見生處　即作是言佛欺我
阿羅漢者不更生　我今云何更受生
身證不了尚如此　何況散心著文字
不知詐知起我慢　顛倒說法誑衆生
身不證法昇高座　死入阿鼻大地獄
身證不了尚生疑　何況不證盲心說
高心亂語謗諸佛　受學之徒皆効此
從地獄出爲畜生　備作種種諸雜類
若人親近善知識　證無漏禪乃明解
具足禪智多聞義　如是導師可依止
禪定深隱難可知

復次禪波羅蜜有無量名字為求佛道修學甚深微妙禪定身心得證斷諸煩惱得一切神通立大誓願度一切眾生是乃名為禪波羅蜜立大誓願故禪定轉名四弘欲度眾生故入深禪定以道種智清淨法眼觀察眾生是處非處十力智爾時禪定轉名四無量心慈悲慜眾生拔苦與樂離憎愛心平等觀察爾時禪定轉名慈悲喜捨既觀察已與其同事隨應說法爾時禪定轉名四攝法布施愛語利益同事是名四攝法也復次大慈大悲現如意神通一切色身以神通力入五欲中遍行六趣隨欲度眾生爾時禪定轉名神通波羅蜜亦普現十方一切佛事常在禪定寂然無念復次深大慈悲憐愍眾生上作十方一切佛身緣覺聲聞一切色形下作六趣眾生之身如是一切佛身一切眾生身一念心中一時行無前無後無中間一時說法度眾生爾時禪定及神通波羅蜜轉名一切種智亦名佛眼復次菩薩摩訶薩持戒清淨深妙禪定斷習氣故遠離三世諸愛見故爾時禪定轉名十八不共法復次菩薩摩訶薩以三明智分別眾生爾時禪定轉名十力善知是處及漏盡故復次菩薩摩訶薩色如受想行識如觀一切法始從初學終至成佛斷煩惱及神通盡知十方世界名號亦知三世諸佛名號及知諸佛廿九弟子名號亦知十二一切眾生名號及知眾生煩惱名號解脫名號一念一時知及知宿命因緣之事爾時禪定轉名十號也復次菩薩摩訶薩以諸法無所有性一念一心具足萬行巧方便慧從初發心至成佛果作大佛事心無所著總相智別相智辯說無礙具足神通波羅蜜供養十方一切佛淨佛國土教化眾生爾時禪定轉名般若波羅蜜復次行者為出世間故三界九地名為八背捨次第斷煩惱欲界未到地禪及中間二禪及四禪空處及非有想最後滅受想於欲界中具五方便一者發大善心求佛道故欲得禪定名善欲心是善欲心能生一切佛法能入一切禪定能證一切解脫起一切神通分別欲界色界無色界五陰三毒四大十二入十八界十二因緣一切諸法無常變異苦空無我亦知諸法無生滅真實相無名無字無漏無為無相無貌覺了諸法故名法智未到初禪得金剛智能斷煩惱證諸解脫是名未到地初欲界地及未到地如是二地是佛道初門欲得禪定廿九是名欲心復次十三初夜後夜專精學禪節食攝心捨離眷屬斷諸攀緣是名精進復次專念初禪樂更無餘念是名念心復次巧慧籌量欲界五欲欺誑不淨是三惡道伴初禪定樂斷諸欺誑得真智慧是入涅槃伴是籌量是名巧慧心復次專心一處滅諸覺觀境界都息身心寂靜是名一心如是五方便能斷五欲妖媚煩惱滅除五蓋有覺有觀離生得喜樂入初禪名初背捨得入二禪名二背捨入第三禪名三背捨喜樂心內清淨得四禪名為入一切處滅一切色相捨第四禪滅有對想入無邊虛空處名為空一切處第四背捨虛空處定得一切識處定是名識一切處第五背捨復次捨識處定入無所有處定是名第六背捨捨無所有處定

得入非有想非無想處定生厭離心是名第七背捨捨非有想非無想處定入滅定受想定心無所著是名第八背捨爾時禪波羅蜜轉名八背捨復次自覺覺他通達無礙得三解脫能破三界一切煩惱爾時禪波羅蜜轉名十一智復次行者總持旋陀羅尼戒定慧三分八聖道破四顛倒獲四眞諦爾時禪波羅蜜轉名三十七品起一切神通所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分名爲摩訶衍如四念處品中說轉一切智慧以一神通現一切神通以一解脫作一切解脫轉一名字語句入一切名字語句如是一切名字語句還入一名一字一語一句平等不異是四念處字等語等諸字入門一切佛法盡在其中復次菩薩摩訶薩欲教化衆生令生清淨歡喜信心故與一切聖人建立一聖官陛位次第衆生之得大歡喜決定無疑爾時誓願勤修禪定得六神通作轉輪聖王入五道中飛行十方廣行布施須衣與衣須食與食金銀七寶象馬車乘樓櫓宮殿

房舍屋宅五欲衆具簫笛箜篌琴瑟鼓吹隨衆生欲盡給與之後爲說法令其得道雖作如是種種法施實無施者無財物無說無示無聽法者譬如幻師幻作幻人四衢道中化作高座廣說三乘微妙聖法又作四衆集共聽受如是幻師所作幻事無色無心無示無聽無受無聞無得菩薩爾時禪波羅蜜轉名檀波羅蜜何以故施人物時雖知諸法無所有性無施無受無財物相三事俱空雖知空寂勤行布施復次菩薩摩訶薩雖知諸法空罪相不可得持戒破戒如夢如幻如影如化如水中月雖知諸法無生滅堅持淨戒無毀缺亦以戒法爲他人說若人惡心不受戒化作禽獸行禮儀人類見此大羞辱各發善心堅持淨戒發大誓願遍十方不顧身命行戒施常現六道種種形廣說如來清淨戒以宿命智觀察之必令歡喜無瞋害非但爲說戒法亦說攝根定共戒道共戒性寂戒報寂戒爾時禪波羅蜜轉名尸波羅蜜復次菩薩摩訶薩行此財施法施戒施施時受者瞋恚來打

罵割截手足心不動乃至失命心不悔爾時禪定轉名羼提波羅蜜菩薩行是甚深禪定於一切聖行以法忍故心無所著禪定即是羼提波羅蜜復次菩薩學四念處時獲得四禪復作是念我於身念處未得如意神通受念處未獲宿命神通修心念處未獲他心智不知十方凡聖心故修法念處時如是思惟我今未獲漏盡神通修身念處觀一切色亦未得清淨天眼於受念處未證因緣業報垢淨神通於心念處未得衆生語言三昧作是念已勤精進求乃至成就具六神通爾時禪定轉名精進毘梨耶波羅蜜復次菩薩爲起神通故修練禪定從初禪次第入二禪三禪四禪四空定乃至滅受想定一心次第入無雜念心是時禪波羅蜜轉名九次第定復次

菩薩入初禪時觀入出息自見其身皆悉空寂遠離色相獲得神通乃至四禪亦復如是入初禪時觀入出息見三世色乃至微細如微塵許悉見無礙亦見衆生出沒果報差別於無量劫通達無礙是名天眼神通乃至四

禪亦復如是入初禪時觀息出入以次第觀聲悉同十方凡聖音聲是名天耳神通乃至四禪亦復如是入初禪時觀入出息住息住舍摩他觀色相貌以毘婆舍那觀他心相善知十方凡聖之心是名他心智神通乃至四禪亦復如是入初禪時觀息入出獲得眼通得眼通已觀於有歌羅邏時五陰生滅乃至無量劫中五陰生滅獲得宿命是名宿命神通乃至四禪亦復如是悉能觀察一切衆生善惡業行差別不同亦復知其發心早晚入道遠近十方三世通達無礙是名道種智慧神通爾時禪定轉名師子奮迅三昧以神通力供養十方佛及教化衆生淨佛國土邊際智滿十地具足變身如佛滿十方學佛神通未得滿足是師子奮迅三昧唯有諸佛乃能具足復次菩薩入重玄門修四十心從凡夫地初發心時所修禪定次第重入乃至最後無垢地修諸禪定學佛神通化衆生法從初禪入乃至滅受想定三禪四禪四空亦復如是是名順超無礙從滅受想定超住散心中

超入初禪非有想非無想處無所有處識處空處四禪乃至二禪亦復如是是名逆超自在無礙爾時禪定轉名超越三昧修佛神通得佛智慧餘五波羅蜜亦復如是是少一波羅蜜不名五波羅蜜復次學禪定時修四念處於欲界中觀內外色入初背捨具足聞慧觀內外假二相不可得故亦非是一如如性故一解脫復次思慧具足觀察內外法內外一切法總相別相異相不可得如如故二解脫復次修慧六觀具足色界五陰空三解脫復次聞慧修慧用巧方便金剛智破四空定無貪著心空五陰不可得故得解脫空處得解脫識處得解脫無所有處得解脫非有想非非想處得解脫觀滅受想定不可得故得是解脫是名八解脫如如性故無縛無脫菩薩爾時禪波羅蜜名八解脫復次菩薩禪定修四念處得三十七品具足佛法何以故是身念處觀色法故一念具足四念處故是身念處用念覺分觀五陰時能斷一切煩惱故觀色陰時是身念處不淨觀九想具足舍摩

他能破一切煩惱是名為定如論偈中說

初觀身念念　繫縛心令定　亦繫縛識定
及除煩惱怨

九想舍摩他欲界金剛定能破五欲如縛賊十想毘婆舍那欲界未到地金剛智能觀五陰畢究盡想不能更生得盡智無生智斷一切煩惱如意利刀斬斷賊頭觀色如受想行識如深觀五陰如如性故即無煩惱可斷亦無解脫涅槃可證何以故色即是空空即是色受想行識即是空空即是受想行識空即是涅槃涅槃即是空煩惱即是空空即是煩惱智慧即是空空即是智慧不可以虛空斷虛空不可以虛空證虛空如論偈說

觀身不淨相　眞如性常定　諸受及以心
法亦如是觀

煩惱者六欲心也初死想能斷威儀語言欲膨脹想壞想散想能斷形容欲青瘀血塗想膿爛想能斷色欲骨想燒想能斷細滑欲散想滅盡想能斷人欲如論中說

四蛇同一篋　六賊同一村　及王旃陀羅

分自守根門　六欲妖媚起　愛怨詐為親
聲香味觸法　六情起諸塵　貪欲如猛火
瞋恚如蛇蚖　愚癡覆心眼　智者當善觀
外想三四塊　身器二六城　中含十二穢
九孔惡露盈　癰疽蟲血雜　膨脹臭爛膿
骨鏁分離斷　六欲失姿容　九想觀成時
六賊斷已除　及識愛怨詐　兼知假實虛
四大共相依　緣習成假名　行者諦觀察
但見骨人形　初觀如珂許　後漸滿一城
骨人遍法界　深生憂厭道　從生至老死
老死復有生　轉輪十二緣　生死如循環
三塗苦難忍　人天亦復然　誰聞六道苦
而不興厭心　妄識本無體　依因妄法生
妄想生妄想　轉輪十二緣　知過二業患
現不造三因　老死更不續　反流畜生源

諸法無諍三昧法門下

諸法無諍三昧法門卷下　途十

陳南嶽思大禪師撰

四念處觀身念處觀如音品

觀身不淨時先觀息入出生滅不可得次觀心心相若先觀色麁利難解沈重難輕若先觀心微細難見心空無體託緣妄念無有實主氣息處中輕空易解先觀入息從何方來都無所從亦無生處入至何處都無歸趣不見滅相無有處所入息既無復觀出息從何處生審諦觀察都無生處至何處滅不見去相亦無滅處既無入出復觀中間相貌何似如是觀時如空微風都無相貌息無自體生滅由心妄念息即動無念即無生即觀此心住在何處復觀身內都不見心復觀身外亦無心相復觀中間無有相貌復作是念心息既無我今此身從何生如是觀時都無生處但從貪愛虛妄念起復觀貪愛妄念之心畢竟空寂無生無滅即知此身化生不實頭等六分色如空影如虛薄雲入息氣出息氣如空微風如是觀時影雲微風皆悉空寂無斷無常無生無滅無相無貌無名無字既無生死亦無涅槃一相無相一切眾生亦復如是是名總觀諸法實相如是觀竟欲得神通觀身四大如空如影復觀外四大地水火風石壁瓦礫刀杖毒藥如影如空影不能害影空不能害空入初禪時觀息入出從頭至足從皮至髓上下縱橫氣息一時出入無礙常念已身作輕空想捨麁重想是氣息入無聚集出無分散是息風力能輕舉自見已身空如水沫如泡如影猶如虛空如是觀察久修習竟遠離色相獲得神通飛行無礙去住遠近任意自在是身念處不淨觀法九想十想及觀氣息生滅出入空無障礙亦能獲得如意神通先證肉眼次觀天眼能見無量阿僧祇十方三世微細色等亦見眾生生死出沒善惡業報皆悉知之明了無礙總攝十力十八不共法能作大身徧滿十方能作小身細如微塵一能作多多能作一重能作輕輕能作重醜陋作端正端正作醜陋長短大小青黃赤白悉能變化虛空作地地作虛空地作水

火水火作地能令變作金銀七寶石壁草木亦復如是皆能變作金銀七寶象馬車乘城郭樓櫓宮殿屋宅房舍燈燭日月大珠及如意珠飲食衣服床榻被褥簫笛箜篌五欲衆具衆生所須盡給與之然後說法令入佛道能自變身作十方佛身名字不同色像差別亦復能令皆作金色三十二相八十種好頂上肉髻先明普徧滿十方間無空處十方遠近如對目前過去未來亦復如是人天交接兩得相見亦復能作菩薩緣覺阿羅漢身釋梵四王諸天身轉輪聖王諸小王身能作四種佛弟子形男變爲女女變爲男亦作六趣衆生之身如是凡聖衆色像一念心中一時行語言音聲亦復如是亦復能作臭爛死屍縛魔波旬令捨高慢遠離魔業求佛正道臭爛屍觀非獨繫縛波旬魔王亦能降伏一切婬女令捨要欲發清淨心信求佛道是禪波羅蜜身念不淨觀法初修行時能斷五欲一切煩惱能除五蓋能斷十纏若人修習如偈所說氣息輕空風火觀飛行十方無障礙皮

內筋骨不淨觀獲得如意大神通總名八大自在我一切形色能變化總名十四變化心非但變化如上事能令大地六種動變十方械爲淨土是身念處不淨觀總說如是大功德若廣諸說不可盡三十七品亦在中今已總說身念處種種功德差別法受念處品復次禪波羅蜜中受念處觀如偈說能斷一切受今當更總說斷除三受法一切受亦盡三受者一者苦受二者樂受三者不苦不樂受如十二因緣中說不苦不樂受但是無明有名無色苦樂二受是行識名色六入觸受愛取有生老死滅壞苦憂悲惱如是三受和合共成事不能一一獨生煩惱內受外受內外受內受是六根名爲六情外受是六塵名爲六境內外受名六識亦名爲心思惟分別如是內外有三十種六根六塵六識六觸六受是名三十皆由無明不能了故貪善惡業徧生六趣若能修習戒定智慧淨三毒根名曰六度是故論言智度大道佛從來生死往來故曰大道智慧斷三受故名爲度是故佛言

淨於三毒根成佛道無疑一切貪瞋癡三受以爲根破戒是惡趣門持戒是善趣門若修戒定智閉塞諸惡道通達善趣門亦得名爲開閉一切諸惡趣門開佛無上大菩提門六根名爲門心爲自在王造生死業時貪著六塵至死不捨無能制者自在如王是故名爲無上死王譬如世間五月晨時雨大惡雹五穀果樹摧折墮落人畜皆死是惡雹雨譬如金剛無能制者斷諸善根作一闡提是故名爲死金剛雨譬如世間金翅鳥王飛行虛空四大海中擒捉諸龍自在無礙食噉令盡無能制者是故名爲死金翅鳥譬如世間惡轉輪王飛行虛空遍四天下擒捉諸王自在無礙壞他事業無能制者是故復名死轉輪王一切天人王無能制者唯除一人大力神仙幻術呪師智如金剛能伏一切乃能伏此生死心王亦復如是二十五有無能制者唯除菩薩修戒定慧智獲得初禪至第四禪及滅受想定成就四念處法忍具足得大神通乃能降伏生死心王一切凡夫及二乘人不能

降伏如是死王爲無常法之所遷故不能降伏雖有法大力菩薩生分盡者乃能降之無習氣故苦受内苦外苦内苦者飢渴悲惱愁憂瞋恚嫌恨宿怨不適意事怨憎會時内心大苦如是等苦名爲内苦復次求物不得若得更失五欲衆具愛別離故父母兄弟妻子眷屬抄劫死亡若遭惡病無藥可治必死無疑憂悲啼哭如是等苦皆名内苦聞外惡聲罵辱譏刺内懷忿怨亦名内苦外苦者若爲王法所加鞭杖拷楚牢獄繫閉杻械枷鎖名爲外苦亦名内外苦若師子虎狼諸惡毒獸風雨寒熱如是等比名爲外苦若自身有病諸根不具足名身苦若爲他役使擔負重載若行遠路中間嶮難無止息處如是等苦是名身苦應學慈悲修空忍之不生瞋恚於怨憎處應作是念是我先世惱害彼人令但自責不應瞋他虎狼獅子狂象惡王亦復如是於貪求處應求捨心不應瞋惱觀惡音聲如空中響彼聲不來耳不往受隨聞隨滅誰罵誰受則無瞋恚聞好音聲稱揚讃歎如前觀之亦不生喜禮拜供養一切樂受應作是念彼自求福便於我處自作功德不關我事不應歡喜譬如癈田有人耕種自求報故地不應喜復有異人多持糞穢毒刺惡草積穢在中掘鑿穿穴高下不平彼人自生如是惡心地亦不瞋亦不念彼徒自苦惱有人問言怨害罵辱能忍不瞋是事可爾禮拜供養讃歎樂受何以不喜答曰彼令雖復供養讃歎於我後若遇惡緣即便瞋我若打若殺不應生喜苦受樂受皆如幻化無有定相不應瞋喜如彼大地無憎愛心菩薩欲求無上佛道應先修學大地三昧亦應學如虛空三昧不苦不樂受亦復如是不應貪著應作是念苦樂中間故有不苦不樂若無苦樂則無不苦不樂一切皆是無常生滅不曾暫停生滅無故無生滅處求不可得如是觀時即無三受得三解脫男女等相亦復如是如幻如化無生無滅不可得故如身念處五陰如相不可得故無十八界故無一切受何以故六根六塵六識空故求不可見名之爲空求亦不得名之空空亦無有空復次禪波羅蜜中觀受念處無生無滅無一切受即是涅槃觀察涅槃亦不可得無名字故即無涅槃如是觀時初學能斷一切煩惱又得一切宿命通自觀己身現在初生五陰歌羅邏時生滅不住亦見過去無量阿僧祇劫五陰生滅以身念處天眼力故依初禪中能見如是宿命神通一切生處壽命長短苦樂受報飲食衣服種性名字生死出沒國土世界欲性善惡悉見悉知現在未來宿命因緣及一切事悉見悉知如過去世亦知諸天六趣衆生三世宿命知已不異亦復能知諸佛菩薩緣覺聲聞一切宿命一念心中稱量盡顧明了無礙於一切衆生中得自在壽命隨其所感長短不同爲衆生故現一切身受一切命欲度十方三惡道衆生欲度餓鬼觀受念處住初禪中用如意通施美飲食令其苦息而爲說法欲度畜生時觀受念處入初禪時已入第四禪從四禪起住第二禪用如意神通令諸衆生離畜生業得人天令其歡喜而爲說法欲度地獄衆

生時觀受念處入初禪時已入第二禪從二禪起入第四禪從四禪起住第三禪以如意通變化十方阿鼻地獄及諸地獄悉爲天堂一切苦具變爲瓔珞如其苦息如第三禪樂隨應說法欲度福德大力衆生時觀受念處及三念入初禪初禪起入二禪二禪起入三禪三禪起入第四禪住火一切處放大光明遍照十方住地一切處十方大地六種震動住風一切處戒定慧香遍熏十方住水一切處現月愛三昧十方重病苦惱衆生悉得消除身心安樂住地一切處穢惡世界變爲淨土池流華果七寶莊嚴放眉間光召集十方諸大菩薩悉來集會口光頂光放中間光集三界天王轉輪聖王阿脩羅王及諸小王幷諸天人放下光明普及三塗一切衆生集會聽法悉爲受記受記之法凡有九種三乘及六道是名九種差別受記如摩訶般若放光論中說若放頂上肉髻光明徧照十方集大菩薩幷集過去多寶佛等又及十方分身應化無量諸佛十方世界爲一切佛土滿中諸佛移諸天人三塗八難置於他土不令在會無餘雜衆當知此會但說一乘爲一生補處菩薩受如來記若放眉間大光明同頂光中事當知此會爲大聲聞密行菩薩過十地入佛境界者受如來記如法華中說二種放光受記之法但說[注七]佛果事一乘佛智慧[八]無餘雜衆故不說九道記問曰佛大慈悲平等說法衆生普聞復何意故說法華時三變世界八方通同爲一佛土初第一變八方五百萬億那由他恒河沙等諸佛世界同於娑婆上下兩方亦復如是第二變化八方各變二百萬億那由他恒河沙等諸佛世界亦同娑婆第三變化八方各二百萬億那由他恒河沙等諸佛世界同於娑婆如是三變各放眉間白毫光明移諸天人阿脩羅等三塗八難置於他方不得聞法當知如來心不平等答曰是事不然如來智慧非汝境界不應難言佛不平等佛以何故妙法華會但說一乘頓中極頓諸佛智慧爲大菩薩受如來記難信難解是故漏盡二乘人新發意菩薩及以不退諸菩薩等疑惑不能解何況餘人譬如世間轉輪聖王莊嚴四天下集諸轉輪王共論聖王事唯有王邊智慧大臣乃能信解得近王座同論王事諸餘惡臣愚闇無智則不堪聞不得同座何況餘小王及諸僕使而近王座如來頓教亦復如是[注十]唯有一生補處[九]無垢大士得佛智慧受如來記者乃得聞之此會不說引導之教是故餘人不得在座餘人若聞不解故即生疑謗墮於地獄是故移之置於他土四衆五千亦復如是譬如閻浮提人眼不得見上界諸天若得見者兩眼雙瞎薄福德故不堪見此諸天光明是故見者兩眼雙瞎天人阿脩羅三塗八難亦復如是尚不得見肉眼眉間受記光明何況聞說受如來記也若得聞者則生誹謗永失信心斷諸善根作一闡提將護彼意不得聞之譬如世間飢餓病瘦絕食來久薄腹者不得一往多食乾麨及以强餅趚麩驗酒一往飽食必死不疑五千四衆天人阿修羅三塗八難亦復如是薄福德故不堪得聞受如來記問曰諸佛神通

無量方便一音說法隨類得解何故移之置於他土答曰如汝所問他土之音有二義一者本土是如來藏一切衆生不能解故貪善惡業輪迴六趣二者一切衆生無量劫來常在六趣輪迴不離如己舍宅亦名本土天人阿脩羅等薄福德故不能感見三變座席復不感聞本無如教甚深妙聲是本無如如來如一如無二如本末究竟等唯佛與佛乃能知之餘人不解五千四衆天人阿脩羅三塗八難不聞本無如不得究竟解故是故名為置於他土復次五千天人阿脩羅及難處異座異聞得解薄少永捨六趣是故復名置於他土實不移却不覺不知不離本座物解不同故言他土欲重宣受念義而說偈言

行者初觀受念時　三種受法難捨離
苦受能生諸怖畏　亦生九惱諸怨害
常懷忿難作方便　得怨便時斷其命
或淨五欲起怨心　或諍名利作怨害
或貪住處獲利養　見勝已來欲殺害
或加誹謗惡名流　或時顧人令殺害
是苦受法有三種　內受外受內外受
若欲斷除諸苦受　當觀怨家如赤子
亦如父母及兄弟　亦如諸師及同學
生生無不從彼生　是無量劫之父母
我曠劫來曾生彼　一切皆是我赤子
此觀成時瞋恚盡　獲得大慈大悲心
怨家悲歎生悔心　如見父母悉歸命
我往昔曾彼受學　一切皆是我大師
或修俗禮及五經　或學出世解脫道
學善法故好名流　忍惱害故得神通
一切皆是我和尚　亦是諸師及同學
應當孝順勤供養　恭敬供養如佛想
若受上妙五欲樂　人天王處自在樂
三界天王人王樂　無常至時皆碎破
一切樂受是苦本　樂報盡故苦報至
貪受榮華謂是常　愛別離時地獄至
苦樂受盡則無苦　不苦不樂則無生
具五方便除五欲　亦除五蓋障道因
五欲五蓋煩惱盡　具足五支入初禪
二禪三禪第四禪　還入初禪觀五陰
見身如泡空如影　出入息如空中風
見過去世無量劫　諸受五陰生滅空
斷五欲故煩惱盡　斷五蓋故獲五通
斷五欲故獲如意　斷五蓋故獲三明
是故諸佛而說偈　言內外怨賊皆已
除無明父亦滅退　若能斷貪諸愛盡
自覺覺他名解脫　諸行魔母既滅盡
無明魔父亦破碎　既斷煩惱獲六通
立大誓願度一切　自能斷除三受已
亦斷衆生一切受　得自在受無量命
亦知一切解脫受　知受凡聖九道記
亦受補處如來記　若欲說法度衆生
先現希有奇特事　深入禪定放光明
普照十方諸世界　變諸穢惡為淨土
七寶行樹以莊嚴　三塗八難悉解脫
等齊人天來聽法　以受念處觀察之
然後為其演說法　或令世界淨穢異
衆生各見不相知　形色音聲種種別
衆生各聞皆不同　各見佛同為說法
都不見他前有佛　雖復差別各各異

能令一時各解脫　隨衆生壽命長短
能自在受種種命　或見短壽入涅槃
或見長壽無量劫　是受念處初學時
能斷苦樂諸繫縛　初觀諸受內外苦
亦觀諸受內外空　不苦不樂受亦空
斷陰界入破無明　觀三受性非空有
則無繫縛無解脫　法性無佛無涅槃
亦無說法度衆生　衆生與佛一如如
本末究竟無差別　坐道場得成佛道
即是導師方便說　如人夢中得成佛
放光說法度衆生　此無佛道無衆生
佛法性相亦復然　衆生迷惑不覺知
深著苦因不暫捨　諸苦所因貪爲本
捨貪求心無相依　見諸受空無生滅
證苦無生苦聖諦　內外假合名爲集
無十八界集聖諦　生滅滅已名寂滅
證無寂滅滅聖諦　陰無縛解無邪正
證平等慧道聖諦　四諦無二是一諦
實無差別四種諦　一諦空故即無諦
無諦巧慧佛三諦　一切衆生從本來

無生無滅無縛解　五陰如性非明闇
凡夫與佛無一二

三十七品亦在其中觀受念處多故受念處爲主獨稱其名心念處品復次行者初學禪時思想多念覺觀禁緣如猿猴走不曾暫停假使行者數隨心觀亦不能攝即作是念三界虛妄皆心所作即觀是心從何處生心若在內何處居止遍觀身內求心不得無初生處亦無相貌心若在外住在何所遍觀身外覓心方所都不見心復觀中間亦不見心如是觀時不見內入心不見外入心不見內外入心不見陰中心不見界中心當知此心空無有主無名無字亦無相貌不從緣生不從非緣生亦非自生是名行者能觀心念心念生滅觀念念生滅觀念念相不可得故亦無生滅如觀我心他心亦然復觀心性無有心性無有心性亦無相貌畢竟無心亦無無不見心如是觀竟身心空寂次第入禪能起神通復次菩薩摩訶薩觀心念處學得一切禪定解脫起如意神通立大誓願度一切衆生應

先觀其心入初禪次第入至第四禪乃至滅受想定還入初禪心觀念處內心外心內外心亦復觀察三毒四大五陰十二入十八界十二因緣如是觀竟觀諸解脫徧一切他心智三昧以他心智如意神通亦入天眼宿命漏盡神通徧觀中如是諸神通已觀七覺分住他心智三昧用念覺分擇分覺分及精進覺分徧觀十方一切衆生心心性欲用十力智分別之一一衆生感聞何法聞何音聲見何色像於何解脫門而得解脫如是觀竟用喜覺分神通三昧悉令十方六道衆生皆大歡喜用除覺分定覺分捨覺分用如意神通普現色身上中下根隨機說法悉令解脫此心念處初修學時身心得證自斷一切心想妄念諸結煩惱亦能如已教他人學但未得神通不能明力不識衆生種種根性所念各異不稱其機利益甚少作是思惟但是學時未是說時不應強說非時之言若修禪定獲大神通如意自在得他心智差別三昧一念悉知凡聖差別之心通達無量阿僧祇劫過

去未來如現在世如是學竟乃可說法思惟既竟還入初禪觀於身心空如影息如空風心無相貌輕空自在即得神通住第四禪放大光明一者色光徧照十方凡聖色身二者放於智慧光明徧照十方九道凡聖上下智慧悉能徧知彼是處非處及知宿世因緣果報亦如身念處受念處三昧如是竟現一切身十方遠近如對眼前各爲說法悉令解脫欲說法時現希有事悅可衆生令大歡喜以神通力十方世界穢惡之處變爲淨土金銀瑠璃一切衆寶間錯其地充滿世界上妙栴檀七寶行樹華果茂盛行列相當臺館樓櫓城邑聚落七寶房榻如意寶珠光明相照若日月現猶如如來所居淨土諸佛菩薩充滿其中各現神通降伏天魔破諸外道或有諸佛寂然禪定上下身分放大光明猶如段雲徧滿十方光明中現一切佛事或有菩薩現不思議四大海水置一毛孔水性之屬不覺往來須彌王置芥子中亦不迫迮還置本處諸四天王及忉利天不覺不知三千世界置一毛端亦不傾側一切大衆不覺寬迮如故不異人天交接兩得相見一切人天未得道者及諸聲聞小行菩薩皆得見此不思議事十方諸佛諸四天王及阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉與菩薩對面共語能以一面對一切面如鏡中像面亦不異然後說法悉令聞者一時得道是名菩薩住心念處如意神通如願三昧三十七品一切佛法悉在其中觀心念處本是故心念處爲主獨舉其名宣心議而說偈言

內心外心中間心　一切皆是心心數
心性清淨無名相　不在內外非中間
不生不滅常寂然　非垢非淨非明暗
非定非亂非緣慮　非動非住非來去
非是非死非涅槃　非斷非常非縛解
非如來藏非凡聖　不了名凡了即聖
行者初學求道時　觀察心數及心性
觀察心數名方便　覺了心性名爲慧
初坐禪時觀不淨　觀出入息生滅相
不淨觀及出入息　是心心數非心性
觀心心數斷煩惱　心性即是煩惱性
心數心性平等觀　具足禪慧成大聖
不淨初學斷五欲　久修獲得如意通
初觀息解假名空　久修飛行無障閡
二觀具足成一觀　獲得三明見三世
身念受念及法念　覺了三念由觀心
內假外假內外假　此三假名非實法
心念非假非真實　求了三假當觀心
一名心相二名性　三假由相不由性
從無明緣至老死　皆是心相之所造
此假名身及諸受　善不善法及無記
皆由妄念心所作　觀妄念心無生處
即無煩惱無無明　心性無念不可觀
觀四念處心想盡　煩惱盡故即盡智
若觀心性了四念　解無生法無生智
無妄念心無緣慮　無雜染故無六道
若人隨順妄念心　持戒坐禪欲求道
如雨綵衣其色變　不證無漏著禪味
不得解脫歸四趣　何況破戒無禪定
顛倒亂心著文字　心性清淨如明珠

不為衆色之所污　譬如清淨如意珠
雜色物裹置水中　能令清水隨色變
青物裹時水則青　黃赤白黒皆隨變
珠色寂然不變異　心性清淨如意珠
善惡業雜緣色雜　十善有漏禪生天
行十惡業生四趣　持戒清淨修禪智
證得無漏解脫道　從生死際至涅槃
心性寂然不變異　譬如世間如意珠
隨人所求皆應現　珠無心相無異念
隨所求念悉周徧　心性無體無名字
隨學者業凡聖現　若人欲求解脫道
具足十善觀三性　心性眼性及意性
具足三信三解脫　觀身心空持淨戒
證眞如解名信戒　觀身如影如化生
觀心無主無名字　觀罪不罪如夢幻
乃至失命不破戒　持戒畢竟證寂滅
速離得相之分別　持戒雖空不離世
亦不著空隨世法　深入涅槃解脫意
不捨世間十善行　獲得無漏禪智慧
無定亂心定信時　修四念處斷四倒

證四眞諦一諦相　是名般若波羅蜜
諸法如性名慧信　若人具足此三信
是人乃可得法施　信施戒聞慧慚愧
是此七財名導師　若不具足此七法
是人不應昇高座　既無信證自不知
向衆妄語何所說　此人誑自亦誑他
忽忽亂心謗佛說　如富長者自有財
所行法施名實施　若人修道證解脫
如富長者行實施　受者學者皆効此
先學自證如實說　不應忽忽亂後世
佛意甚深難可知　如教修行證乃解
此性雖空無生滅　隨喜惡業必有報
譬如虛空無明暗　風雲靜亂有明暗
若平旦時無風雲　日出虛空大明淨
若風黒雲暴亂起　虛空塵霧大黒風
是虛空性無垢淨　不為明暗之所染
衆生心性亦如是　生死涅槃不能染
衆生心性亦如是　不為斷常之所染
衆生心性若無常　念念滅壞無業報
衆生心性若是常　如空不變無業報

心性亦非非無常　除煩惱故得解脫
生死解脫不失故　若言心性非無常
求道不應得解脫　若捨生死得解脫
當知解脫即無常　若生死性不可捨
當知則無有解脫　若言生死不可捨
此人所說不可捨　若言生死是可捨
此人所說不可依　若言死法不可捨
衆生則不得解脫　是義應然何以故
衆生非是生死法　衆生若是生死法
捨生死則捨衆生　衆生若是自捨者
亦應自捨解脫法　衆生之性即心性
性無生死無解脫　如虛空性無明暗
無有生死無解脫　衆生心性如明珠
生死解脫喻如水　萬惡萬善喻衆色
隨善惡業種種現　顛倒妄念造善惡
隨業受報徧六道　若持淨戒修禪智
法身處處皆應現　雖隨業影種種現
心性明珠不曾變　舍利弗問一比丘
比丘汝今得解脫　比丘答言舍利弗
我今獲得諸煩惱　我今不在於涅槃

亦復不在於生死　若言生死即涅槃
即陰計我是外道　若言生死非涅槃
離陰是我是外道　若言不即不離是
亦非不即非不離　此人具足六十二
悉是邪見外道輩　衆生非是衆生相
亦復非是非衆生　生死涅槃假名說
唯佛與佛乃知此　略說心義竟

法念處品

復次菩薩初學坐禪觀法念處者善法不善法無記法善法者有二種一者有漏十善道及有漏四禪四空定是世間善法二者出世間善無漏四禪四空定四四定滅受想定三十七品是出世間善法不善法者有二種一者身口意十惡法二者身口意作五逆罪復有一人重於五逆是人學道值惡知識魔鬼入心常說是言我解大乘甚深空義犯四重罪婬欲熾盛飲酒食肉不持齋戒作如是言諸法悉空誰垢誰淨誰是誰非誰作誰受作是念已即便破威儀破正命無量衆生懶墮懈怠不能求道見此易行惡趣空法即便破戒共相朋黨謗佛謗法罵比丘僧輕毀一切比丘令使疑惑悉皆破戒斷諸佛種罪重五逆命終悉入阿鼻地獄常詐稱言我如善根法師解甚深義餘精進者悉是勝意比丘不如我等如是欺誑壞衆生故但著惡趣空實不識佛法毀三寶故罪重五逆大集經中佛告頻婆娑羅王未來世有諸惡比丘行婬破戒飲酒食肉向四衆說我解如來大乘空義多領無量破戒眷屬四衆無力不能治之佛復語王言我今以此大乘經法付囑國王令治破戒諸惡比丘王若不治死入地獄頻婆娑羅王聞已悉之是名惡法法行比丘則不行此破戒惡法無記法者一非十善二非十惡中間散亂無記之心善惡不攝是名無記復次阿毘曇中色中一可見十則說有對無記謂八種餘則善不善此是十二入色中一可見者眼有二入但見前境善惡衆色不自見眼根覺是名一可見若見人等怨親中人記之妄別經久後得相見時猶故相識我曾某處共居相見餘衆生非衆生色亦復如是皆屬一色入是故說言色中一可見十則說有對者耳對音聲鼻對香臭舌對於味身對衆觸意對法是故說言十則說有對無記謂八種者耳根對聲不能相見不知處所不見色像不能記錄亦復不識冤親中人及餘音聲非人響聲若眼不見心意不覺悉不能記但能相對譬如有人於說法座下坐心緣外事境外境界眼亦不覩乃至緣座都不曾聞法師語聲鼻舌身根亦復如是不能記錄故名無記設有記者悉意等三事和合乃能記之獨不能記四根對四塵故言八種不能相記是故說言無記謂八種餘則善不善者意法相對悉能記錄善不善事我曾某處作如是功德若干善法我曾某處作若干重罪若干輕罪我於某處不作善惡隨宜而住都無所作我曾某處得若干好物若干不好物善不善法亦復如是然其意根都無處所能懸屬正當五塵之事譬如神龜懸悟客事悉能記錄不名無記但得名爲善不善法心能總覽十二入法六識由心意但少分不能盡知

攀緣計校名之爲心屬當受持名之爲意是故大集經中坐禪學道法行比丘但觀三性一者心性二者眼性三者意性此三法輕利用事强故復次法念處內法外法內外法內法者是六情外法者是六塵名爲六境內外

法者名爲六識亦名六神名十八界三毒四大五陰十二入十二因緣悉是其中今但總說餘者亦攝一切一切煩惱無明爲主因眼見色生貪愛心愛者即是無明爲愛造業名之爲行至心至念名之爲識識共色行名曰

名色六處生貪名爲六入因入求受名之爲觸念色至法名之爲受貪著心者即名爲愛四方求覓名之爲取如是法生名之爲有次第不斷名之爲生次第斷故名之爲死衆苦所逼名之爲惱乃至識法因緣生貪亦復如是如是十二因緣一人一念中心悉皆具足名爲煩惱生老病死十二因緣非是解脫夫解脫者因眼見色生貪愛心名爲無明爲愛造業名之爲行未睹色時名爲獨頭無明亦名無始無明亦名不共無明若眼不對色則不能生愛無伴共合故無愛行二法不能於中種識種子是故名爲無明獨頭無明不共無明二乘聲聞及諸行人初入道者不能斷此無始無明諸佛菩薩及二乘行人但斷有始共伴無明共愛合故名之爲伴能作行業名

爲始生是身初因是故爲無始無明無明爲父愛心爲母行業和合生識種子亦得名爲種識種子種未來身故名爲種名色是芽故名生如是別知乃能斷除求解脫者應觀察生死父母斷令皆盡不令有餘夫觀察者眼

見色時應作是念空明根塵意識屬當妄想和合共生眼識覩衆色像假名爲眼復作是念何者是眼空是眼耶明是眼也塵是眼也意是眼也爲當識獨生名爲眼也眶骨是眼也精淚是眼也瞳人是眼也若空是眼無色無對無所見故不應是眼若明是眼無根無覺無所知故不應是眼若根是眼精淚瞳人眶骨白異空明未現覩不見色空明設現精盲之人眼不破不能見色當知空明及根都無有眼若色是明色性無知不能自見空無生處無情無對不與根合當知色塵空無有眼何以故假使根塵對空明不現意不屬當即不見色當知根塵空無眼復作是念意是眼也若意是眼能見色者盲瞎之人意根不壞不能見色當知無眼假使不盲有眼之人眼不對時意根不壞不能見色以是定知意非是眼意空無根無生無滅無名無字眼空無根無有生滅亦無眼名字諸因緣故無集無散無識名如是觀時不見眼始來處無始法亦無求無始法不可得故名曰無始空無

有無始可破故亦無無始空爲世流布故名爲方便慧明解無始空是名方便慧無始空亦無無無性亦無名之爲慧性若破和合共伴無明是方便智若破無始無明名之爲度故名爲智度菩薩母方便慧以爲父一切衆導師無不由是生萬行得成就則生如來家故名不生生更有一解若斷有始和合無明是名無生若知無始無明能斷能知無所斷故是名無生法名之爲慧是名中慧破有始無明名爲盡智慧亦得名爲盡智有爲煩惱

盡故名爲盡智斷無始無明名爲無生智若知無無始則無始空名無生法忍無法亦無不見不無無亦不有是觀無明生亦無亦不見無性不見無無性亦非是不見非非無所見無有無所見亦非非無有無所見不名有所得不名無所得名爲如如性無生法忍慧非智之所及十八種空智所能攝無名可說故亦非是無明是故佛言五陰之法既非是有亦非是無不斷不常不在中道無空無無相亦無有無作不合亦不散名相法亦無既見有衆生不見無衆生涅槃非是有亦復非是無是名法念處雖知諸法爾精進禪定若行求佛道不墮惡趣空擔度一切衆共心不退轉更畧說復次眼見色時即及觀察内求覓眼誰能見色何者是眼從何處生如是處生如是觀時都不見眼亦無生處亦不見亦無生名無字都無明貌復觀於色從何處生誰使汝來如是觀時不見生處亦無使來者求其生處不可得故如空中影如夢所見如幻化無生無滅即無有色無所得故耳鼻舌身意亦復如是六識爲枝條心識爲根本無明波浪起隨緣生六識六識假名字名爲分張識隨緣不自在故名假名識心識名爲動轉識遊戲六情作煩惱六識緣行善惡業隨業受報徧六道能觀六根空無主即悟諸法畢竟空觀妄念心無生滅即斷無始無明空解六識空得解脱無六識空無縛解何以故六識非有亦非空無名無字無相貌亦無繫縛無解脱爲欲教化衆生故假名方便說解脱解脱心空名金剛智何以故心不在内不在外不在中間無生滅無名字無相貌無繫無縛無解脱一切結無障礙假名說爲金剛智更總說心作二分名心相二分名心性相常共六識行心性畢竟常空寂無有生滅無三受則無一切諸煩惱復次修行者欲破業障諸煩惱作如是思惟由我有身故諸業聚集生我今此身從何處來本無從何生誰之所作如是觀時即知此身因過去世無明行業和合聚集而來生此我今不能見過去世造業因緣但觀現世從生已來所作善惡比知過去作是念竟觀我現在世殺生偷劫邪婬善惡及無記心先觀婬欲愛境强故我於某處某年某時共某甲誰使我作業在何處業若屬我徧身内外中間觀察都不見業業若在身外在何方所徧觀察之都無處所既不見業觀造業心業若與心俱心念念滅業亦應滅如是觀時亦不見不滅初念見和合觀察即空無念無滅嘿然正定念起即更觀數數重觀察不念見和合念生不復生既無妄念心則無現在世過去亦爾復作是念心行若無常我亦無業報何以故念念滅盡故心行若是常我亦無業報何以故常法如空不變易故但虛妄念如夢所見無作夢者何況見夢法心相如夢者諸行如夢法無夢無夢法亦無觀夢者夢非是生滅亦非無生滅觀夢者亦然觀察心相及行業不斷不常觀亦爾是名觀心相破一切業障名之爲解脱即觀心性時心性無生滅無名無字無斷常無始無原不可得當知無心無無心亦無心名字如是觀察竟坐禪眼不睡覺觀不復生

次第入諸禪觀身如泡影次第發五通獲得如意通搢度衆生是名字脫也

坐禪修覺意

復次修法念處應勤坐禪久久修習得一切定解脫三昧如意神通發願搢度一切衆生先觀衆生感聞何法而得入道若修多羅若優婆提舍若毘尼若阿毘曇若布施戒忍辱精進禪定智慧若説三毒對治之法若四大若五陰若十二入十八界若十二因緣若四念處若四禪若四眞諦若不説法直現神通若疾是遲是處非處如是各各感聞不同色像音聲名字差別各各不同皆得聖道或有衆生不可教化假使説法神通變化無如之何或有衆生若先説法及現神通不能生信要先同事自恣五欲及餘方便破戒之事欲心得息隨應説法即可得道如是觀竟示諸衆生一切世事應可度者乃能見耳餘人不見如是籌量觀弟子心而爲説法是名好説法不令著機十號中名修伽陀佛如是觀察入初禪初禪起入二禪二禪起入三禪三禪起入四禪四禪起入四空定四空定入滅受想定滅受想定起住第四禪觀四念處入法念處三昧如意神通十方世界六種震動放大光明徧照十方諸大菩薩三界人天悉來集會四念處力能令大衆各見世界淨穢不等各不相知現不思議神通變化無量種異感見佛身亦復如是於一法門無量名字差別不等現無量身爲衆説法各不相知獨見一佛一念心中一時説法見聞雖復各不同得道無二只是一法是名菩薩法自在三昧法念處成就故三十七品亦在其中但法念處爲主獨稱其名總説法念處竟

諸法無諍三昧法門卷下

大般涅槃經玄義卷上　滅一

隋　天　台　沙　門　灌　頂　撰

夫正道幽寂無始無終妙理虛玄非新非故無始而言其始者謂之無明生死無終而語其終者即是種智涅槃無明生死本自有之名之爲故種智涅槃修因方克目之爲新此經乃於非始之始分別佛性三因之殊還就無終之終辨於涅槃三德極果之別若佛性之因非因涅槃之果非果是則因如不異果如果如不異因如若因如不異果如非止涅槃之如非新佛性之如亦復非新若果如不異因如非止佛性之如非故涅槃之如亦復非故是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故非新非故之理即是法身非新而新之果即是摩訶般若既有非新而新種智之圓極則非故之故無明生死患累究竟斯亡目之解脫此則三德之義宛然不縱不橫妙等伊字但衆生利鈍不同是以大聖赴緣之教亦有頓漸之別頓則譬於忍辱之草牛食即得醍醐漸則五味階級次第圓滿或有不定根

緣爲赴此機所說教門非頓非漸喻之置毒於乳也皆是能仁妙窮權實巧赴根緣化他利物馨無乖爽今此大經爲欲開通往昔教門顯發如來方便密義故於娑羅雙樹大師子吼者名決定說決定說者說一切衆生悉有佛性如來畢竟不入涅槃不入涅槃即是入於無上大乘大般涅槃此經若具依梵本應云摩訶般涅槃那修多羅摩訶言大般涅槃那此翻滅度釋此三字具依兩義一別二通第一別釋者大即法身故此經云所言大者其性廣博猶若虛空其性即法性法性即法身也滅者即是解脫解脫二種煩惱生死永滅免斯因果患累即解脫義也所言度者即是摩訶般若故大論云信爲能入智爲能度當知別以三字標今經之目即是三德之異名也第二通釋大者謂大法身大般若大解脫也滅者即是三德皆寂滅也度者即是三德皆究竟圓滿也故通以三字標名表三德皆大寂滅究竟也別通之義雖殊然並是用非果之果無上祕密之極果以標一教之首也修多羅即是聖教之總名有翻無翻事在別釋若具依梵本應言摩訶般涅槃那今翻爲大滅度大若虛空不因小相又其性廣博多所容受又名不可思議諸佛之法界是爲三義釋大也滅者滅二十五有及虛僞物又得二十五三昧種種示現又生滅滅已寂滅爲樂是爲三義釋滅也度者度於不度又度於度又度此彼之彼岸亦度非彼非此之彼岸譬如神龜水陸俱度是爲三義釋度也總攬三法三目三點名大般涅槃金剛寶藏滿足無缺不縱不橫不並不別微妙祕密以當其體常住不變恒安清涼不老不死以當其宗置毒佛性徧五味中味味殺人震大毒鼓雖無心欲聞聞之皆死八大自在我以當其用常住二字無上醍醐與諸典別決定之吼以當其教名含體攝常宗毒用極教之相也

玄義開爲五重

一釋名　二釋體

三釋宗　四釋用

五釋教

釋名又五謂翻通無假絕翻者四說謂無有亦有亦無非有非無初言無者天竺五處不同東南中三方奢切小殊西北兩處大異如言摩訶摩醯泥曰泥洹此則三方如言洹隷槃那般涅槃那此則二方類如此間楚夏耳有人以泥曰目雙卷泥洹目六卷涅槃目大本是義皆不然雙卷明八十無常六卷明金剛不毀豈可以方言簡義毘婆沙云涅槃那今經無那字蓋譯人存畧耳肇論以摩訶涅槃爲彼土正音古今承用其各說者凡有五家一廣州大亮云一名含衆名譯家所以不翻正在此也名下之義可作異釋如言大者莫先爲義一切諸法莫先於此又大常也又大是神通之極號常樂之都名故不可翻也二云名字是色聲之法不可一名累書衆名一義疊說衆義所以不可翻也三云名是義上之名義是名下之義名既是一義豈可多但一名而多訓例如此間息字或訓子息或訓長息或訓止住之息或訓暫時消息或訓

報示消息若據一失諸故不可翻四云一名多義如先陀婆一名四實關涉處多不可翻也五云秪先陀婆一語隨時各用智臣善解契會王心涅槃亦爾初出言涅槃涅槃即生也將逝言涅槃涅槃即滅也但此無密語翻彼密義故言無翻也二云有翻者梁武云佛具四等隨其類音溥告衆生若不可翻此土便應隔化四等亦是不徧引釋論般若尊重智慧輕薄既得以輕代重何得不以眞丹單別翻天竺兼含既可得翻且舉十家一竺道生時人呼爲涅槃聖翻爲滅引文云開佛唱滅悲哀請住魔王所以勸令速滅云云二莊嚴大棫翻爲寂滅引文云生滅滅已寂滅爲樂前家止滅於生後家滅生復滅於滅故言寂滅云云三白馬愛翻爲祕藏引文云皆悉安住祕密藏中云云四長干影翻爲安樂引文云如人病差名爲安樂安樂名涅槃五定林柔翻爲無累解脫既無創疣即無累也六太昌宗翻爲解脫引四相品云涅槃名解脫迦葉品云慈悲即眞解脫解脫即大涅槃七梁武翻爲不生引文云斷煩惱者不名涅槃不生煩惱乃名涅槃八肇論云無爲亦云滅度九會稽基偏用無爲一義爲翻也十開善光宅同用滅度引文云大覺世尊將欲涅槃引六卷云大牟尼尊今當滅度彼此兩存正是翻也例大本稱娑羅雙樹六卷云堅固林又引法華長行云中夜當入涅槃後偈云佛此夜滅度又引華嚴云古來今佛無般涅槃除化衆生方便滅度又引遺教佛臨涅槃畧說教誡又云時捋欲過我欲滅度是爲十家明有翻也三明亦可翻亦不可翻者叡師云秦言謬者定之以方冊梵音不可變者即而書之匠者之公謹受者之重慎今經翻摩訶爲大般涅槃三字存梵音是則一字可翻三字不可翻梵漢雙題正應在此四云大名不可思議故非可翻非不可翻令明漢人多不曉梵即有衆說莫知孰是世既咸用開善未能異之今雖同其翻不用其義同翻者摩訶此翻爲大般涅此翻爲滅槃那此翻爲度是爲大滅度也有翻無翻四家竟次出開善四解一云滅據法度據人生死之法滅已還無生死之人轉而作佛二云滅名目無滅有還無故度名目有從此至彼故實法道邊人法俱滅相續道中人法俱度三云滅是有餘度是無餘有餘涅槃既未究竟止可是滅無餘求免方得是度四云滅是本有今無之義而加之以度者是求免之名欲明凡夫之死亦得是滅而非求免不得稱度觀師難初解云若生死之法滅無生死之人附何而度若生死假人轉得成佛生死之法何不轉爲涅槃今研初解是何等義若依聲聞法者三果生死未併滅假人不求度若第四果凡法因雖滅凡法果未滅假人猶未度若灰身滅智假法俱寂則不論度又不得作佛若菩薩法者凡法都不滅假人又不度是誰法滅何等人度如此往推非三藏義也若依聲聞菩薩共法者三乘之人同以無言說道斷煩惱入第一義即體生死法是涅槃法不論滅與不滅即生死人是涅槃人不論度與不度既無法可滅何用以滅目之既無人可度用度目誰如此

推之則非通教義也若獨菩薩法非但滅生死之僞法亦滅涅槃之眞法非但度生死之凡人亦度出世之聖人彼師言不涉眞法語不論聖人以此往推非別教義也若就佛法者滅之與度不縱不横無二無別彼師分滅異度離法論人如此往推非圓教義也既非小非共非菩薩非佛並非先聖之法言則不敢道也云云今研第二解若以滅目無以度目有者若受此有無猶是苦諦執此有無猶是集諦修此有無猶是道諦盡此有無猶是滅諦滅諦之眞尚不可以有無名之云何以有無名大涅槃如此往推非三藏眞義若以滅目無以度目有若雙目生死生死本自不然今則無滅生死既無滅以滅目誰生死本自不然那得是有非有則無度法亦無度者度復目誰既不可以滅度目於生死云何以滅度目於涅槃彊以疣贅累彼虛空以此推之非是聲聞菩薩共法若以滅目無以度目有若此以名召法以法應名名物尚存爲見所縛云何以見義釋大涅槃若以滅目無門以度目有門者爲目小門爲目大門小門能通拙所通僞貧住化城久已被棄云何以拙能通釋大涅槃若以滅目無以度目有明眞俗二諦者此是偏邪二邊云何以二邊釋中道大涅槃如此往推則非菩薩法也若以滅目無以度目有有不關無無不關有滅非是度度異於滅縱横狼藉劫掠群牛不解鑽搖漿猶難得況酥醍醐如此往推則非佛法既非小乘非共乘非菩薩乘非佛乘是何等義邪云云今研第三解若有餘涅槃既未究竟止可是滅無餘永免方得稱度者亦應滅度四住非是究竟滅度塵沙方得稱度又滅度塵沙亦非究竟滅度無明方得稱度又滅度無明亦非究竟滅度究竟滅度方得稱度以後望前前非究竟第二第三亦非究竟何得以初番滅度釋大涅槃云云今研第四解凡夫已有還無得是滅亦應凡夫從此至彼便應是度若凡夫非度凡夫亦復非滅若聖人已有還無亦得是滅聖人從此至彼復應是度若凡聖俱度俱滅若爲論異若同凡聖則近陋非高廣若異凡聖亦非高廣非高故則非無上非廣故則有邊涯云何以此釋大涅槃若具研四解應作四四十六番今但十番而已餘皆可知明括自解何俟多言時人以開善爲長故遂研之餘人置而不言耳翻名已如前說釋其大義者大有三義一理大二智大三用大釋論謂大多勝大取包廣多取含攝勝取秀出今言法身法界徧一切處是廣大義報身智境照發相應不可窮盡是含攝義應身自在無能遏絕是勝出義於一大字三法具足不縱不横不可思議名祕密藏祕密藏者即大涅槃釋般涅爲滅滅有三義謂性滅圓滅方便滅性滅者理性至寂非生非起生起不能喧動故名性滅圓滅者照無不徧發無不足明窮境極故名圓滅方便滅者權巧妙能逗必會取必克故名方便滅如是三滅即三解脫無縛無脫是性淨解脫因果畢竟是圓淨解脫巧順機宜無染無累是方便淨解脫於一滅字三脫具足不縱不横不可思議故名三點三點者即大涅槃釋槃那爲度

度有三義謂實相究竟度智究竟度事究竟度實相度者諸佛之師也非此非彼亦非中流非能非所無始無終故名實相度佛師度故諸佛亦度論云智度大道佛善來智度大海佛窮底即其義也智度者如如智稱如如境函大蓋大照發相應故名智度論云智度相義佛無閡即其義也事度者自度度他彼我利益無不究竟慈悲誓願一切周悉故名事度如此三度即三般若實相般若是一切種智與諸佛同體觀照般若即一切智與諸佛同意文字般若即道種智與諸佛同事於一度字三智具足不縱不横不可思議故名面上三目三目者即大涅槃今作三番九義淺深別異各各不同者雖復多含攝勝未是今經正意文云法身亦非那可單作三身釋大文云解脫亦非那可單作三脫釋滅文云般若亦非那可單作三智釋度故知單釋非今經意意者文云三法具足名大般涅槃三法即三智三智即三點三法即九法九法即三法三法即九法是不縱九法即三法是不横不並不別亦復如是不三而三不一而一所以名祕密藏攝一切法悉入其中是諸佛體是諸佛師都名總號乃為具足稱大涅槃意在此耳一智三智三智一智所以名一面三目涅槃亦耳一脫三脫三脫一脫所以名為伊字三點涅槃亦爾體意及事不得相離不得相混不可言言不可思思故名大涅槃二釋通名者涅槃之名徧布諸處安樂一意亘十法界皆稱安樂梵行品云寒地獄中若遇熱風以之為樂熱地獄中若遇寒風以之為樂如是安樂亦名涅槃獮猴得酒則能起舞騰枝躍樹秋水卒至河伯欣然魚鼈踰喁歕沫戲沼如是安樂亦名涅槃餓鬼飢渴得水食飽滿則得安樂如是安樂亦名涅槃修羅怖畏得歸依處則得安樂如是安樂亦名涅槃如貧得藏如病得差則得安樂如是安樂亦名涅槃樞提婆羅門飽食撫腹我今此身即是涅槃此計欲界果報法為涅槃阿羅羅仙得無想定此計色界法為涅槃欝頭藍弗得非想定此計無色界法為涅槃文云斷欲界結則得安樂乃至斷無色界結則得安樂如是安樂亦名涅槃此多用善因為涅槃也若三十三天常樂我淨用善果為涅槃也若修二乘者多貪欲人得不淨觀則得安樂如是安樂亦名涅槃乃至數息慈心念佛因緣亦如是此計二乘方便法為涅槃也若斷三界煩惱八萬六萬四萬二萬一萬住處則得安樂如是安樂亦名涅槃此計二乘果法為涅槃也釋論云菩薩從初發心常觀涅槃行道初心菩薩亦名涅槃此文云十住菩薩雖見不了了亦名涅槃諸佛法王聖主住處乃得名為大般涅槃也涅槃之名隨情逐事浩蕩若此蓋是通名也達摩欝多羅此翻法勝解云煩惱滅名有餘涅槃引經云滅諸煩惱名為涅槃離於生死名無餘涅槃引經云離諸有者乃名涅槃此就所滅釋二種涅槃也二乘所得二涅槃若於如來皆是有餘唯佛乃是無餘引勝鬘云二乘是有餘如來是無餘昔滅是盡今滅非盡經云不應生滅盡想涅槃非滅非滅故常也若依欝多之解乃

是通涅槃今昔相對一塗之說若擘肌分理義則不然何者二乘有餘無餘所滅則異眞諦則同若於如來皆是有餘唯佛是無餘者若爾二乘既是有餘涅槃子縛斷破無明入菩薩位見佛性生死身謝即應同佛入無餘涅槃何事被訶言非不斷煩惱不到彼岸破除草菴若此等皆無分者云何對佛是有餘涅槃又若二乘有餘無餘對佛而得是有餘涅槃者自地獄已上至菩薩已還倒應如此若諸涅槃皆不可得然二乘安是故知鬱多羅之說不可依也問安樂之名通十法界佛性四德名復云何答經云一切諸法中悉有安樂性一切衆生悉有佛性豈非佛性通耶文云二十五有有我不耶答言有我觸言刀刀又楊樹黃葉等豈非四德通耶然名乃該通義不得混應作三番四句料揀初四句謂通別亦通亦別非通非別通者如向說別者各有所以六道以安身適性爲安樂猶起煩惱惡因招生死苦果安樂義不成要斷煩惱使苦樂不復隨身憂喜不復隨心得有餘無

餘灰身滅智隔別生死入于涅槃者則與六道別也菩薩從初心爲一切衆生觀涅槃行道望二乘是別望佛猶通即是亦通亦別也諸佛究竟大般涅槃非六道之通非二乘之別即非通非別之安樂也又安樂之名或是病非藥或是藥非病或亦藥亦病或非病非藥是病者長者没已劫掠羣牛犂乳自食漿酪醍醐一切皆失如來去後鈔竊正法常樂之名如蟲食木偶得成字不識是非廣起顛倒沈淪生死隨其流處有種種名或辛或酸故知三界四倒但是病而非藥爲治此病說四非常倒瀉斯病病去惑盡名入涅槃文云三種病中無三種藥三種藥中無三種病此小涅槃但藥而非病雖復病去而藥不亡還執此藥而復成病文云其後不久王復得病當知四非常亦藥亦病也治此病故還用常樂我淨而倒瀉之故斥無常病說於新伊是勝三修不同凡夫之倒病不同二乘之偏藥故名非藥非病又新伊但是藥而非病正法正性非藥非病之安樂也又小而非大大而

非小亦小亦大非小非大大小者二乘也雖斷煩惱猶有習氣我身我衣我去我來謂佛與已等唯有常淨無有我樂三寶差別則是習氣所以爲小也云何名大諸佛如來豎出九界橫收一切無邊底故常大丈夫故常能化度一切故常不可思議故常具八自在故我斷苦樂故樂大寂故樂一切知故樂身常故樂有大淨故業淨身淨心淨是故名爲大涅槃菩薩望下爲亦大望上爲亦小凡夫六道不斷通惑故非小無四德故非大例前應就理爲非小非大互顯令易解耳前一番從地獄已上料揀次一番從外道已上料揀次一番從二乘已上料揀問如此料揀六道二乘既非安樂何故強說爲涅槃耶答通有四悉檀因緣故則作通說云何更別問耶所以作通說者爲悅衆生故引導生善故破壞諸惡故顯昔第一義故通說無咎又佛常依三諦說法依俗故說六道安樂依眞故說二乘安樂依中故說佛菩薩安樂又不離俗而有眞中尚得即俗即眞即中何意不得六道說通

安樂是涅槃耶龍樹云因緣所生法即空即假即中是其義也三釋無名者先出舊解一云眞如實際等是眞諦名佛果涅槃常樂我淨等是俗諦名而言涅槃無名者無生死患累之名而有美妙之名也引互無爲證涅槃無生死之名生死無涅槃之名耳二云眞諦涅槃俱無名無相名相所不及言語道斷心行處滅引肇論江河競注而不流日月歷天而不周豈有名於其間哉三云眞諦無名佛果涅槃雖復冥眞猶是續待二假故涅槃不得無名也初家眞俗俱有名第二家眞俗俱無名第三家眞無名俗有名應更有第四家執眞有名俗無名未見執者若定執此墮四倒見若以四爲方便正是三藏四門何者若引互無有美妙之名者斷莫是三藏有門能通是有所通是非有何得用小乘能通釋大涅槃所通指荒塗爲實所認魚目是明珠大無所以若言眞諦涅槃皆無名者秖是三藏空門若言眞諦無名佛果涅槃猶是續待二假者秖是三藏亦有亦無門復應有計非有非無門者未見其人也然三藏涅槃旣非數法尚不是一何得有四四者能通之門耳不可以能通爲所通縱令跨節是通教四門者亦不可以通教能通爲通教所通何得以共能通釋別所通又跨節爲別教能通者亦不得以別能通爲別所通那得以別能通釋圓所通將此望之節節無意窈然大遠故不用此無名釋大涅槃云問古來傳譯什師命世升堂入室一肇而已肇作涅槃無名論其詞虛豁洋洋滿耳世人翫味卷不釋手意復云何答高僧盛德日月在懷旣不親承其門難見鑽仰遺文管窺而已覿其旨趣不出四句其論云有餘無餘涅槃者良是出處之異號應物之假名若無聖人知無者誰若無聖人誰與道遊即其有句也寂寞虛豁不可以形名得微妙無相不可以有心知豈有名於其間哉即其無句也果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳恍忽窈冥其中有精本之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭即其亦有亦無句也然則有無絶於內稱謂淪於外視聽之所不暨四空之所昏昧而欲以有無題牓標其方域者不亦邈哉即其非有非無句也然其作論談大意不在小不可謂是三藏四句也文云超度有流言不涉界外之流大患永滅不滅涅槃之患故不可謂是別圓四句也辨差中云三車出於火宅俱出生死無爲一也此以三三於無非無有三如來結習都盡聲聞結盡習不盡盡者去尺無尺去寸無寸脩短在於尺寸不在無也智鑒有淺深德行有厚薄雖俱至彼岸而升降不同彼岸豈異異自我耳以此推之歸宗指極在於三人同以無言說道斷煩惱入涅槃文義昺然何可隱諱故知是通教四句也夫通教詮理非有非數而以有無四句爲通道之門若執門求所通其失一也又通教體法之觀非如來本懷隨自意語乃是俯提枝末隨他意語故嬰兒行云不知苦樂晝夜親疏等相不能造作大小諸事名曰嬰兒不知苦樂是泯憂喜不知晝夜是齊明暗不知親疏是等憎愛不作大小是

亡巨細三人同學體觀喻之以嬰兒俱證無爲喻之以入水論其智德喻之以三獸論其斷德喻之以灰斷宗在他經要非此典那忽將彼釋此其失二也又法華教起已破化城一切諸菩薩疑網悉已除千二百羅漢悉亦當作佛佛開通教方便之門示眞實相云何追欣三獸更建草庵其失三也又聲聵之徒不在法華席者於哀歎品中更爲分別汝先所修悉是顚倒我先所說亦非實語斥故顯新指劣明勝云何違經波動水浪握捉瓦礫

持作月形其失四也然綱維既闕綱目安寄執佛法之遺棄謂是眞實徒施於十演終非三德明矣今言涅槃無名涅槃者指三德涅槃也無名者無六道安樂之名也又無三藏有門見有得道獲有餘無餘涅槃之名亦無見空得道亦無亦空亦有得道亦無非空非有得道獲有餘無餘涅槃之名也又無三乘共行十地有門得道獲有餘無餘涅槃之名也亦無空門亦空亦有門非空非有門得道獲有餘無餘涅槃之名也又無別教有門得道常住涅槃之名也亦無空門亦空亦有門非空非有門得道獲常住涅槃之名也無如是等諸方便之名從所離故故言無名從所得故故言涅槃此即圓教有門之意也又非離諸名外別一涅槃即諸名無名便是涅槃故言涅槃無名此圓教空門意也又從所離故故言無名從能離故故言涅槃能所合稱故言涅槃無名此圓教亦空亦有門意也若有能所則大有名何謂無名今無能所稱爲涅槃無名此是圓教非有非無門意也門雖

有四涅槃非四也云無名之意超度爾許諸涅槃名然後乃顯圓當四門大般涅槃諸師都未甞分別一兩節目即道無名無何等名名曰無名疑誤後生今所不用也故梵行品云無緣慈者不緣衆生亦不緣法緣於如來故名無緣今亦例此無六道之名無四聖之名而有祕藏涅槃之名故言涅槃無名也四釋假名者德王初云涅槃非名非相云何而言可得見聞不可見故無相不可聞故無名佛以佛眼佛耳尚不見聞況復下地及與凡夫而能見聞大悲方便動樹訓風舉扇喻月能令機緣而得見聞其見聞者實無見聞而言見聞迦葉品云涅槃一名有無量名亦名無生無出乃至亦名甘露亦名吉祥凡列二十五種示其無量悉爲衆生而假施設文云如坻羅婆夷名爲食油實不食油無有因緣强爲立名名爲食油如經廣說涅槃亦爾無有因緣强爲立名名爲涅槃智度云名假施設受假施設法假施設實非色心而言色心是法假施設於色心上更設五陰十二入十

八界等是受假施設於陰入界上更立張王李趙等是名假施設亦如攬色香味觸是法假施設於四微上更作根莖枝葉等是受假施設根莖之上更立楓柟梯柏等名是名假施設是大涅槃亦復如是强指此實法名爲佛師是佛祕藏是法假施設於佛師上更復分別法身般若解脫三點是受假施設於三點上更立名字大般涅槃是名假施設或復呼爲洲渚窟宅或復呼爲乳糜妙味或復呼爲醍醐上藥或復呼爲一闡提或復呼爲一

破戒明鏡譬說虛空不可得無障閡如是豈非名假施設當知從地獄已上至佛已還皆言安樂者悉假名也大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是所以設此假名者欲令衆生知名非名名不在內亦不在外亦不在中間亦不常自有大品云菩薩菩薩但有字佛佛但有字是字不住亦不不住是字無所有故涅槃亦爾涅槃不在法身文云法身亦非又涅槃不在般若文云般若亦非又涅槃不在解脫文云解脫亦非三德中各各求皆不可得三法合求亦不可得故智度云若人見般若是則爲被縛若不見般若是亦爲被縛若人見般若是爲得解脫若不見般若是亦得解脫法身解脫亦如是譬如幻化物不可見而見見而不可見是事爲希有此經名爲微妙不可思議但假名字名此三身爲祕密藏涅槃但假名字名此三般若爲摩醯三目涅槃但假名字名三解脫名三點涅槃但假名字具足三法名大涅槃但假名字引導衆生譬如空拳爲喜小兒爲引小兒爲止啼兒爲教黠兒其事辦已散指舒拳拳無拳矣涅槃亦爾以新伊悅之以新伊引進之以新伊破之以新伊悟之是爲假名四種利益得利益已寧復執名而起諍乎假立有名既爾假立無名假立亦有亦無名假立非有非無名亦如是云云應說將跨來因緣云云又如治噎法云云五釋絕名者有人以無釋絕亡有而存無無則不絕非今所用有人以離釋絕言涅槃之中無有諸有此尚非小乘義亦所不用有人以滅釋絕亡滅諸煩惱悉無所有猶如火滅存於涅槃者經稱是邪解邪難此豈可用耶有人引經云如大香象頓絕羈鎖自恣而去將此釋絕者此乃三修比丘偏歎菩薩所絕一邊義未具足同上無名之意非今絕名也若言語相逐對無說有乃至對有無說非有非無等待對不息言則不絕若以心分別介爾動念心起想即癡心亦不絕心既不絕言那得絕若知心是攀緣三界攀緣三界生滅是無常苦空無我息此攀緣心無所得心絕故其言亦絕此乃修習言語道斷心行處滅非眞絕也若入見諦苦忍明發世諦死時名生不生身子云吾聞解脫之中無有言說亦是解脫之中無有分別此則眞諦言語道斷心行處滅蓋三藏絕意指此一絕凡絕幾許人法況復餘耶然入眞時絕出觀不絕何者眞俗異故一絕一不絕待對宛然云何名絕若能道遠乎哉即事而眞聖遠乎哉體之即神見色與盲等聞聲與響等其說法者無說無示其分別者無所分別無絕無不絕而名爲絕此亦方便道中言語道斷心行處滅若空慧相應入第一義豁然清淨無能絕無所絕無絕者無絕法此通教絕名意也此雖冥眞未冥中雖斷通未斷別淨名云結習未盡華則著身下文云無明未吐迴轉日月如癰病者對界內說界外想通惑對別惑是則不絕若能以大涅槃心修行五行具十功德是時一向專求大涅槃行無復界內之心無復界內之說如是方便亦名言語道斷心行處滅而未是冥中若發中道所得功德不與聲聞辟支佛共昔所不得而今得之昔所

不絕而今絕之蓋是別教絕名意也然證絕之時乃同圓極而修時梯隥江河迴曲何者發心不能徧法界故法界外更有法故不名絕法拙行不能行一行是如來行如來行外更有行故不名絕行非無上方便方便上更有方便非絕方便若圓發心覩大涅槃諸心法界法界外更無復法界獨一法界故稱絕法界又如經復有一行是如來行如來行外更無復行故名獨絕行又如經正直捨方便但說無上道尼俱耶洲直入西海猶如直絕是絕方便絕方便絕者如經斷絕一切疑網心故名爲解脫三藏四門即是法界即如來行即上方便何者生死即是涅槃況聲聞法生決定心寧起疑網通教四門亦即法界共乘疑網斷故別教四門即是法界菩薩乘疑網斷故是名斷絕一切疑網之心名獨絕解脫唯說一法界不說餘法界唯思一法界不思餘法界是爲方便道中言語道斷心行處滅是圓方便亦有四門若謂一切法絕是法界唯一法界此約有門絕名也若謂法界尚無法界寧有其餘此約空門絕名也若謂法界微妙一法即三法三法即一法此就亦有亦無門絕名也若謂法界不可思議此就非有非無門絕名也此皆方便道若謂開示悟入如以金錍抉其眼膜二指三指了了分明是名究竟絕言言滿法界而無一言心滿法界而無一念是爲圓教絕名意也然諸經絕名其旨非一華嚴云如執虛空風如畫虛空中說之已自難何況以示人淨名云諸法不相待一念不住故又諸菩薩言於言文殊言無言淨名杜口絕言善吉云我無所說不覺不得龍樹云若法爲待成是法還成待今則無因待亦無所成法今經云譬如虛空不因小空名爲大也涅槃亦爾不因小相名大涅槃云何小相從二乘所證乃至生死安樂皆是小相不因此小而名大也又云譬如有法不可稱量不可思議乃名爲大涅槃亦爾不可稱量不可思議故名爲大當知絕名涅槃其義顯矣斯文甚多逗緣亦異不可一槩今以四句料揀謂不絕絕非絕非不絕絕絕云何不絕如前六道安樂等云何爲絕如三藏通共等云何非絕非不絕如別四門等云何絕絕圓四門是也云何絕絕能絕所故言絕絕從別教四門已下名爲所絕從圓教四門名爲能絕以能絕絕所絕能絕亦絕如前火木然於草已亦復自然當知絕名與無名爲異義在此也故言絕絕次總結釋名一章開爲五重都是圓教四門意也若六涅槃名眞善妙有本自有之非適今也此是有門義故作翻名同名釋之若大涅槃空迦毘羅城空此是空門義故作無名釋之若大涅槃亦色非色此是亦空亦有門義故作假名釋之若大涅槃名爲中道遮二邊故此即非空非有門義故作絕名釋之夫大涅槃者尚非是一云何爲四四者門也門以標理有種種名如天帝釋有千種名解脫亦爾多諸名字名字功德品云涅槃是名其餘稱歎是則爲字若爾涅槃是總而當機立之爲名三點等及餘一切皆屬於字若法身當機是總已復爲名涅槃及一切物已復屬字若爾更互無定

雖復無定今既定以涅槃爲名若定不定若總若別皆無待對悉是不可思議悉是大絶故名絶大涅槃也

第二釋涅槃體先出舊解莊嚴云佛果涅槃出二諦外非眞俗攝凡夫以感因感果是浮虛世諦假體即空故是眞諦佛果非感因所感故非世諦不可復空故非眞諦引仁王經云超度世諦第一義諦住第十一薩雲若地也開善云佛果涅槃還爲二諦所攝體是續待二假故是世諦即此二假可空故是眞諦佛果靈智亦復冥眞也冶城秀云佛果涅槃非世諦是眞諦微妙寂絶故云世諦死時名生不生龍光云佛果涅槃具相續相待二假即世諦乃即眞之義而不冥眞若冥眞同頑境即無靈智故非眞諦也有人難此四解若佛果出此二諦外即應非有爲非無爲汝義中那云佛果一向是無爲若爲二諦所攝佛果應是亦有爲亦無爲若佛果是眞諦眞諦不可說於衆生無用若佛果是俗諦佛果一向是有爲此皆成論師說自相矛盾都不愜人情亦不稱肇論論云不可形名得不可有心知言之失其眞知之反其愚有之乖其性無之傷其軀肇意推之墮在四見佛法邊外尚非小涅槃門況小涅槃體尚非小涅槃門體焉得是共別涅槃門體尚不是共別門體何得是大涅槃體耶經云是諸人等春陽之月乘船遊戲失瑠璃寶即共入水競捉瓦石歡喜持出謂瑠璃珠都非眞寶是珠澄渟清淨故在水中猶如仰觀虛空月形超然獨遠非衆人所執亦非衆盲所觸古來復約三聚論涅槃體言佛地一向有心聚一向無無作聚色聚亦有亦無無麤色有妙色引經因滅是色獲得常色六卷云妙色湛然常安隱示又一解色是頑閡不可研進故佛地無色無無作唯有靈智獨存經道色者能應爲無窮之色又妙果顯現義說爲非色引文顧諸衆生滅一切色入於無色大般涅槃又分別兩界有色一界無色又四空無色者無麤色耳三界並有色界外變易則無色六地已還身在分段故有色七地已上身在界外則無色又七地是兩國中間猶有光影色八地已上則無色又言金心猶有色故經言意生身者雖無一期壽命但有念念生滅名爲變易故言意生身身者猶有色也雖佛地無復色耳無作者金剛已前皆有無作唯金心無心無無作也有人難此義若涅槃定有色應有長短質像須依食住處若定無色心無所依豈可有心而無色若色頑須離心是取相何意不離如是等釋皆是妄語猶如盲跛見佛亦盲跛王語諸臣我庫藏中無如是刀不須多難也

大般涅槃經玄義卷上

音釋

斌悲巾切　創疣創初良切與瘡同疣羽求切贅也　歛會尚切　贅朱芮切贅瘤也　薳羽委切　噞喁噞疑檢切喁魚容切噞喁魚口上見也　歕沫歕鋪魂切吐也沫音末涎沫也　寱研計切寐中有言也　掠力灼切奪取也　𤛓居候切取牛羊乳也　窈伊鳥切深遠也　邈墨角切遠也　孱

鉏山切 瞶五怪切聾也 掮捀柿如占切揃也材鉗里切果木名也 羈居冝切繫也 鎞邊迷切掠器也 抉於穴切剔也 膜末各切背膜也 愜詰叶切快也 跛補火切足偏發也

大般涅盤經玄義卷下　滅二

隋天台沙门灌顶撰

古來復約三性明涅盤體言佛地一向是善性一向非惡性無記性亦有亦無云云光宅云常住佛果有兩種無記一知解無記二果報無記如棋書射御闌提亦有故非是善佛地亦有故非是惡即是無記性果報者如生死苦無常報既非是惡只是無記涅盤地常樂我淨亦非是善直是無記開善莊嚴并言佛無無記唯一善性知解無記有多釋莊嚴云是善性開善云通三性在闡提是惡在佛是善在餘人是無記言果報者生死中多有異具故果報可是無記佛果報何以是無記佛果唯一習果無後報法豈得類此是無記以習善既滿併成習果也夫三性者若有若無只是世俗尚不是眞何得用此釋涅槃體此皆數論之極說安處佛體如野人暴背獻至尊耳今明涅槃體者上來釋名論無無一切方便論絶絶能絶所名下妙理寧可思議德王云大般涅槃非色非聲云何而言可得見聞古來諸師云何以色爲涅槃體又經云夫涅槃者不從因生體非是果古來諸師云何以佛果釋涅槃體又涅槃之體無定無果古來諸師云何謂涅槃體定是一法當知其體非色非聲非因非果非一非異非諸聲聞緣覺所知亦非十住能了了見不能嘿已强作五種言之一約性淨涅槃二約法身德三約一諦四約不生不生五約正性初論性淨總指一部次論法身指哀歎次論一諦指聖行次論不生指德王次論正性指師子孔迦葉等不可備引斑駁畧周耳性淨者淨有三種一方便淨二圓淨三性淨方便淨者嘔和善巧權能逗物住首楞嚴建于大義或一閻浮提或一四天下或一大千界或十方土隨諸衆生應可調伏種種示現無生而生王宮七步無滅而滅倚臥雙林是以晨朝放光大聲徧告正覺世尊將欲涅槃若有所疑今速可問爲最後問所以三界躃踊八部悲號獻供塡空流血洒地高幢翳諸日月廣蓋徧覆大千如經廣說乃至下者作九法界身非生

現生非滅現滅不前不後一時等現然於寂滅無所損減於諸生死無染無累故名方便淨涅槃也圓淨者因圓果滿畢竟成就原其初基以大涅槃心行如來行持戒不殺擁護正法廣宣流布利益衆生迴向大乘感得金剛堅固之體法身常身圓滿具足獲大涅槃修道得故安住於此祕密藏中復能頒宣廣說一切悉有佛性施與一切常命色力安無閡辯雖破煩惱亦無所破雖圓智慧亦無能圓雖施衆生不得衆生及以施相是名圓淨涅槃也性淨者非修非得非作業非與業本自有之非適今也沖湛寂靜不生不滅雖在波濁波濁不能昏動猶如仰覩虛空月形五翳不能翳雖復隨流苦酢其味眞正停留在山雖沒膚中膿血之所不染故名性淨涅槃也此三涅槃不可相離即三而一不可相混即一而三雖復一三即非一三雖非一三而復一三會之彌分派之彌合橫之彌高竪之彌闊微妙莫測不可思議今欲分別令易解故總唱涅槃即是其名專據性淨以當其體

指於圓淨即是其宗方便善巧以爲其用作此分別即是其教雖復分別都是一法所謂大乘大般涅槃若得此意無俟多言其未解者更重復說耳二約法身德者德有三種一法身德二般若德三解脫德法身者即是金剛堅固之體非色即色非色非非色而名爲眞善妙色眞故非色善故即色妙故非色非非色又眞即是空善即是假妙即是中例一切法亦復如是以是義故名爲佛法名佛法界攝一切法名法身藏名法身德也般若德者即是無上調御一切種智名大涅槃明淨之鏡此鏡一照一切照照中故是鏡照眞故是淨照俗故是明明故則像亮假顯淨故瑕盡眞顯鏡故體圓中顯三智一心中得故言明淨鏡攝一切法故稱調御是佛智藏名般若德也解脫德者即是如來自在解脫其性廣博無縛無脫是廣博義體縛即脫是遠離義調伏衆生是無創疣義如是解脫攝一切法亦名解脫藏亦名解脫德如是三德不可相離文云法身亦非乃至解脫亦非如是三

德不可相混文云三點具足無有缺減當知非一而三雖三而一雖復三一而非三一雖非三一而三而一不可思議攝一切法攝一切人文云我及諸子四部之衆悉皆入中微妙難思爲若此今欲分別令易解故總唱祕藏以當其名法身攝一切法不縱不橫以當其體般若攝一切法如一面三目以當其宗解脫攝一切法如三點伊以當其用如此數演即是其教非但經體義明餘義亦顯云云三約一諦者世人解諦或境或智或教非無此義今用理釋諦理當即境正境正即智教皆正以理釋諦其義爲允有四種四諦一生滅四諦集是能生苦是所生能生生所生所生還生能生苦集迴轉生死無已道名能壞滅是所壞所壞亦壞能壞能壞亦壞所壞更互生滅故稱生滅四諦若論其相逼迫生長能除所除等是也如經二無生四諦者推苦集之本本自不生不生故則無苦集既無所壞亦無能壞故稱無生四諦論其相者解苦無苦而有眞諦集道滅亦如是如經三無量四

諦者分別校計苦集滅道有無量相非諸聲
聞緣覺所知如經四一實四諦者解苦無苦
而有於實乃至解滅無滅而有於實實者非
苦非苦因非苦盡非苦對而是一實乃至滅
亦如是是名一實四諦具如經非離生滅四
諦別有一實四諦即達生滅而是一實四諦
無生無量亦復如是一中有無量無量中有
一不可思議不可說示强欲分別令易解故
總唱一實四諦即是名也取一滅諦即是其
體故勝鬘云一依者即一滅諦也道諦以當
其宗取道諦所治以當其用調御心喜說此
真諦即名爲教雖差別說只是一無差別法
耳一此章中遶五約正性者性有五種謂正性因
性因因性果性果果性正性者非因非因因
非果非果果是名正性因性者十二因緣因
因性者十二因緣所生智慧果性者三藐三
菩提果果性者大般涅槃今且約一事論之
五陰下所以即正因佛性五陰即因性觀五
陰之智慧是因因性此智慧增成是果性智
慧所滅是果果性於陰既然餘一切法亦爾

當知五性亦非條別即一而五即五而一一
而不混五五而不離一不可思議不可說示
强欲分別令易解故指果果性爲名指正性
爲體指因因性果性爲宗指因性爲用作此
分別五性爲教雖復分別只是一法更無差
別若人能如此解者非但識體於名宗用教
觸事泠然爲未解者更論宗耳
第三明涅槃宗者有人言宗體不異是義不
然何者若論至理二即不二不二即二此則
宜然若論名事不二不可爲二二不可爲不
二旣立宗體寧得是同宗者要也修行喉襟
莫過因果此經明因畧有三種一破無常修
常如哀歎品以常樂我斥諸比丘無常苦無
我虛僞不眞宜應捨離今當爲汝說勝三修
此是破無常修於常能得常果顯於非常非
無常煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃
食令諸弟子悉皆甘嗜劣三修是煩惱薪勝
三修是智慧火非常非無常是涅槃食四衆
安住祕密藏中即是甘嗜又云如來體之是
故爲常體者履也履而行之法常故佛亦常

亦是法非常非無常故佛亦非常非無常也
問初爲純陀直說一常次明常住二字次斥
諸比丘云勝三修何意增減答皆是今昔相
對昔說四非常總是一無常今論四德總是
一常舉總常破總無常耳昔說生死無常而
復流動今以常破生死以住破流動故舉二
字以破二耳諸比丘置事緣理但修三想今
舉勝理破劣理但用三修云云二者以大涅槃
心修從淺至深次第行學如聖行中專行五
行初謂戒定慧居家如牢獄梵行若虛空從
頭至足其中唯有髮毛爪齒大小腸胃觀察
八苦五盛陰等次解苦無苦而有眞諦次分
別校計苦集滅道無量無邊次非苦非集非
道非滅而有實諦廣說如經修是行已得二
十五三昧住大涅槃況出諸佛功德不復可
說當知從淺至深成因克果顯非因非果始
終莫不以常爲宗德王品中亦如是初觀四
大如篋五陰如害六塵如賊愛如怨詐煩惱
如河八正如筏運手動足截流而去得到彼
岸戒定如動足智慧如運手涅槃是彼岸師

子吼中亦如是初從少欲知足乃至住大涅槃又善修戒不見戒因戒果戒一戒二等是名善修定慧等亦復如是原始要終皆宗常住以常爲宗明矣三者如聖行中云復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃大乘即是修因涅槃即是得果大乘爲因何所不運大涅槃果何所不克一切無閡人一道出生死莫復過此大畧可知不復委說但此文中處處論行或修十想或知根知欲種種不同不出三種初破無常而修常即是以圓接小接通意也次以大涅槃心修無常次修於常即是從漸入頓次第別意也後即無常而修於常即圓頓人也雖三不同悉以常爲因歸宗常果住大涅槃等無有異故文云因雖無常而果是常即第二番意也餘例可知云問明體一章即識五意明宗亦爾否答例然宗有三義一宗本二宗要三宗助宗本者諸行皆以大涅槃心爲本本立道生如無綱目不立無皮毛靡附涅槃心爲本故其宗得立也宗要者行之宗要要在於常行會於常能顯非常非無常如七曜之環北辰似萬川之注東海行以常爲要亦復如是宗助者助名氣力也常宗得成賴於資助或人助或教助或行助或道助由助得力故言宗助總此三宗是釋名尊論宗本即體意尊明宗要即宗意尊明宗助即用意分別此三異餘法門即教意第四釋涅槃用者爲三一本用二當用三自在起用本用者先出舊解靈味小亮云生死之中本有眞神之性如弊帛裹黃金像墮在深泥天眼者捉取淨洗開裹黃金像宛然眞神佛體萬德咸具而爲煩惱所覆若能斷惑佛體自現力士額珠貧女寶藏井中七寶闇室缾盆等喻亦復如是此皆本有有此功用也新安述小山瑤解云衆生心神不斷正因佛性附此衆生而未具萬德必當有成佛之理取必成之理爲本有用也開善莊嚴云正因佛性一法無二理但約本有始有兩時若本有神助有當果之理若能修行金心謝種覺起名爲始有始有之理本已有之引如來性貧女額珠闇室等證本有引師子迦葉明乳中無酪但酪從乳生故言有酪酪非本有必假酵煖種植胡麻答言有油油須擣壓乃可得耳又引佛性三世衆生未來當有清淨莊嚴之身此證當有雙取二文意與瑤師不異又引木石之流無有成佛之理則非本有之用衆生必應作佛今猶是因因是本有果是始有本有有始有之理即是功用義也有人難初義若言衆生身中已有佛果此則因中有果過食中已有糞童女已有兒若已具佛果何故住煩惱中坐不肯出耶何故不放光動地故文云若言有者何故默然正破此執耳次難第二有得佛之理此理若常爲相續常爲凝然常若相續常何謂本有佛果之理若凝然常則因中有果過同於前難第三家若言本有具始有亦應本有常住復有無常本有只得是常不得無常者本有只本有那得有始有又若本有有始有亦應無常有於常無常不得有於常本有那得有始有又本有有始有則了因有生因若了因了本有是常生因生始有是無常不得相有者今本

有那得有始有耶覩蚌相扼更互是非由來久矣今當宣明此義若定執本有當有非三藏通教之宗乃是別圓四門意本有是有門當有是無門雙取是亦有亦無門雙遣是非有非無門別家偏據不融門理兩失爲圓家所破何者若執本有之用譬之樹木工匠揆則任曲者梁用直者桁用長者稍用短者箭用本有之用亦復如是佛即破之草木生時無梁箭用工匠所裁因緣獲用若裁曲爲直曲無梁用展直爲曲直無桁用割長爲壽長無稍用折短爲薪短無箭用何得苦執本有之用經云三世有法無有是處何得苦執本有當有當本不立勝用安在耶若專難破復失適緣何者理非本非當非亦本當非非本當有四利益或言本有即是常用或言當有即是無常用或亦當亦本即常無常雙用或非當非本即雙非不用之用本有常用攝一切法何得無三門用三門亦攝一切法何得無本有常用文云大般涅槃是諸佛法界即其義也是爲圓教赴緣論此四用大獲利益

不同舊義云二當有用者先出舊解解有三一云理出萬惑之外須除惑都盡乃可見之譬十重紙裹柱雖除九重終不見柱併盡乃見二引漸備經明一切智慧皆漸漸滿不可一期併悟也三云眞諦可漸知佛果可頓得何者即俗而眞更非遠物所以眞可分知佛果招在惑外不即生死故不可漸知有人難初義若理不可漸見惑豈可漸除既不見理由何除惑若言理可漸見夫理若是分可作分知理既圓通若爲漸解若初見稱後見與後無異不名漸見若初不稱後不名頓見云若言見眞者須漸得佛須頓是義不然釋論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相華嚴云虛妄多分別生死涅槃異迷惑聖賢法不識無上道眞與涅槃既其不異云何眞漸果頓耶今明諸解更相馳逐水動珠昏然理非遠近見理之智寧得漸頓智若漸頓寧得稱理如方入圓殊不相應如理而解解如於理不見相而見無所得即是得耳有因緣故亦得漸頓此中應有四句漸漸漸頓頓漸頓

頓漸漸尚非漸頓況復頓漸漸頓尚非頓漸況復頓頓法華玄廣說頓漸者無差別中差別耳頓頓者差別中無差別耳三種修三種見明宗中意是也漸頓修漸頓見者是不定觀意也漸更不同又開四句漸修漸見漸修頓見漸修頓漸見漸修非頓漸見見此一句意餘三句亦可解四四十六句不同當知顯體之用甚多那只作一兩種解耶文云王家力士一人當千種種技藝能勝千故一人當千又云譬如六地草木爲衆生用我法亦爾當知用同草木比大力士故知用不一也舊論照境之用不同問俗有三世流動萬境去來佛智若爲照之若逐境去來則生滅無常若不逐境去來則不與境相稱由此一問七解不同冶城嵩云佛智乃無大期死滅猶有念念流動逐境去來此人臨終舌爛口中浪語之過現驗也二藥師解佛智體是常住用是無常逐境去來此解亦違經經云若正見者當說如來定是無爲那忽體是無爲用是有爲三光宅云若無常之智照常住境而不

逐境是常令常住之智照無常之境豈應逐境無常此亦不可四作九世照境義明此境雖在未來復有當現在當過去義令遂來現在及過去我皆照竟所以不生滅也此亦不可向在未來時猶是當現在未正現在令遂來在現在即作正現在照當知已息豈不生滅耶五作逆照義云如來道迎正覺時初一念併逆照萬境從初流來至後成佛併皆照竟後萬境自有去來我都不更新照如天子初登極時併付制法後人犯者隨輕重治不更復制也此亦不可佛智照境何嘗暫息忽言初照後都不照縱令如此終不與境相稱六開善云佛在因日道發初心已能橫照數境豎照數時次入初地一念橫照百法豎照百時二地千法乃至佛地一念橫照萬法豎照萬時如懸鏡高臺此亦不可鏡照先無而後有未免無常之難七靈味更借虛空為喻萬物在空空不生滅物自去來此亦不然佛智靈知豈同頑空令明三藏教中二諦不相即故二智各照所以諸解喧喧若此若通教

中二諦相即二智二而不二尚無此諍況復三諦即一諦一諦即三諦三智即一智一智即三智一照即一切照一切照即一照非一非一切不可思議寧復有此微淺問答耶又開善解佛智照真與真冥無復智境之異智體與真境都復不殊約位分別凡夫不冥不會因中聖人會而不冥佛果亦冥亦會第二解云佛智是靈知真諦是無知二體既殊豈可併有知同無知但會之既極詺之為冥豈得有冥異會慧印三昧經云冥不冥寂不寂擘論亦有用冥體寂之語今難佛之真智既其冥真與真不異佛之俗智亦應冥俗與俗不異佛雖知幻而非幻人若爾佛雖知俗不可冥俗佛雖冥真不可同真不應作如此冥真冥俗義冥真不出二乘冥俗不出凡夫境界云何得是佛智用耶云云三自在起用用徧法界廣不可委文云譬如大地一切草木為眾生用我法亦爾當知勝用無量無邊且約三種一不可思議用二二鳥雙遊用三善惡邪正雙攝用不可思議用者舊釋有七一云

令他見須彌入芥子其實不入唯應度者乃能見之此解不可若不入者何謂神通二解實入但佛神力蹙大令小開小令大此亦不可若爾乃以大容小何謂以小容大三解不知入與不入既是不可思議那可定判入與不入此亦不可佛果上地皆是不可思議蓋應不可解餘者盡言可解至此一義獨言不知耶四若有則相妨小大皆空故相容此亦不可若其皆空何所論入亦無大小也五大中有小性小中有大性以芥子之大性容須彌之小性此亦不可若執定性過同外道又似毘曇又還是大容於小何謂以小容大六地論解大無大相不無無相之大小無小相不無無相之小以無相之小容無相之大無相之大還入無相之小此亦不可大小本是相既言無相那有大小若有大小應是有相若定無相還同空也七興皇云諸法本無大小因緣假名相待假說大為小假說小為大說大為小小是大小說小為大大是小大故得相容此亦不可大不自大待小為大小不

自小待大爲小此隨他性義自性大小尚不能相容他性大小那能相容今明小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離大離小不在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理故即事而眞唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥子之微小是名以不思議之大入於不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說云云一往明不思議用在於道後其理實通乃至善惡邪正等例如是所謂四趣是邪人天爲正又三界是邪二乘爲正又二乘偏邪菩薩爲正云云邪正兩用亦徧法界四趣是惡人天是善又三界悉是惡二乘是善又二乘是惡菩薩爲善此用亦徧法界三界皆悉無常二乘是三無爲常又二乘是無常菩薩是常常無常用亦徧法界其門衆義廣也常無常雙用者俱亡二邊如烏鵲品中說即是一時雙用也前後倒瀉即是異時偏用宜一時即並用宜前後即單用不必一種用自在故善惡雙用如迦葉品中說善星至惡尚能攝受令得出家況復善者寧當不攝或雙用或前後云云三邪正善惡俱攝者陳如品中說邪即外道正即陳如弘廣邪即諸魔正即阿難平等皆攝巧施妙用遊諸世間作大利益若見此意即是自在之用善巧四隨稱機利益住首楞嚴種種示現不動法性其見聞者無不蒙益此義可知不俟多說云云問此一章五意云何答例前可解若總論三用即釋名意若尊本用即是體意若尊當用即是宗意若專自在用即是用意若分別三用即是教意

第五釋教相者爲二一增數二經來緣起增數者謂一乳二二字三修四教五味也所言乳者此名則通外道言教亦稱爲乳文云是時舊醫純用乳藥二乘言教亦稱爲乳阿含云舍利弗是所生母目連是乳母二人說法生養四衆後文亦云聲聞緣覺佛性如乳菩薩教行亦稱爲乳故云手出香色乳施令得飽滿佛教亦稱爲乳故目連騰請云譬如犢子其生未久若不得乳必死無疑又云醫占王病定須服乳乳名既通若爲分別舊醫偷教竊取乳名不解其義而爲相續悅意轉動薄皮所誑起四顛倒毒亂心中多所傷害即邪教也二乘乳者佛以方便合三種藥謂鹹苦酢二乘之人用此方便爲於四衆治彼邪乳如以楔出楔此以四非常教名爲乳也菩薩乳者以大慈大悲隨諸衆生應以何法而得度脫隨而說之或說方便法或說眞實法或治邪常或治無常稱彼機緣令得飽滿是名菩薩教乳也佛教乳者究竟眞實如經其犢調善不馳不住不處高原亦不下濕不食酒糟麥麪滑草不與特牛同共一羣故其乳多德最爲第一正顯涅槃之教是最上乳也又外道教如驢乳亨之成糞從其教者墮落三塗二乘教如羊鹿乳亨之成酪從其教者外出生死菩薩教如下品牛乳亨之成酥從其教者革凡成聖亦革聖成無上道佛教如上品牛乳從佛教者即得安住秘密藏中當知涅槃教乳最上最妙問何故於一乳中多種分別答此經意爾如本有一偈四出證義明

無差別差別等例作此說之無欲又德王中不聞聞不生生等皆作四句今亦例爾邪乳名乳乳二乘名乳不乳菩薩名不乳乳佛是非乳非不乳意髙例盡子何須惑二字者世亦二字出世亦二字上上出世亦二字今文亦二字二字既通復須分別世二字者如瑞應云太子乘羊車詣師學書師教二字謂梵佉婁此二字應詮世間禮樂醫方技藝治政之法故是世間二字也又云梵字應如金光明中說出欲論明修梵法歎梵報故是出欲

論也佉婁字應是無量勝論明十善法歎釋天報善能攻惡故言勝論總而言之世間二字也謝靈運云梵佉婁是人名其撮諸廣字爲畧如此間倉雅之類從人立名故言梵佉婁雖復廣畧還是世間之二字出世二字者嬰兒行云婆和二字所謂有爲無爲爲二字也若出世與出世上上共爲二字者即是半滿爲二字也衆經同以鹿苑說爲半字摩訶衍所說爲滿字小大相對共爲二字又諸師釋此滿字不同地人云涅槃六行俱明是滿

字法華是大乘非滿字由是無常此卻非義不須論難云與皇朝諸師作五滿半邊滿豎滿積足滿共滿具足滿今不委論云今明半滿二字更爲五意一直是半二對半滿三帶半滿四廢半滿五開半滿如鹿苑無常此直

半無滿若方等之流說無常逗小又彈小褒大此正對半明滿若大品通三人共學是帶半明滿若法華正直捨方便是廢半明滿亦有開權顯實即開半明滿若此經斥劣辨勝即廢半明滿一切衆生悉有佛性須跋陀羅

得羅漢果即開半明滿而復對破生死流動明於常住二字常破生死住破流動此亦是廢半明滿一切諸法中悉有安樂性又是開半明滿故知二字雖通不可一槩今之常住二字於諸字中最尊最勝其義可知又結爲四句二乘無常是半非滿一乘是滿非半若斥小帶小等是亦半亦滿若世間非半又非滿大意可知云三三修者有邪三修劣三修勝三修邪三修謂世間顛倒隨邪師教見桓似相續謂爲常適意可悅謂爲樂轉動運爲

謂是我愚惑所覆如執掣電如餓如鳥追求無厭如渴飲鹹唐無毫益亦是厭下苦麤障攀上勝妙出故名邪三修劣三修者依半教破於邪執無常鹹味破其執滄無樂苦味破其執甜無我酢味破其執辛三界皆無常諸

有悉非樂一切空無我無我所能破欲染色無色染無明掉慢疑如諸迹中象迹爲最於諸想中無常爲最如經廣說是名劣三修勝三修者依佛勝教破於劣修謂常樂我法身常恒無有變易遊諸覺華歡娛受樂具八自

在無能遏絕如是修者八祕密藏名勝三修又邪修是世伊劣修是故伊勝修是新伊大涅槃理即非新非故伊今經即是新伊勝修最尊最上之教也四四教者此該佛一化名相理趣別有疏本云三藏教者謂戒定慧藏爲彼嬰兒梯隥出苦畏憚長遠止息化城即小乘法也菩薩以大涅槃心修即成聖行如經浮囊白骨八苦等觀即其文義也通教者三乘共學近遠俱通若能前進亦可得去即摩訶衍法也菩薩以大涅槃心修即成聖行

如經解苦無苦而有眞諦乃至解道無道而有眞諦即其文義也別教者別在菩薩不與二乘人共所行事理非彼境界即獨菩薩法也若以大涅槃心修即成聖行如經苦有無量相分別校計有無量種非諸聲聞緣覺所知乃至道亦如是即其文義也圓教者即事而理一教一切教一切教一教非一非一切不可思議隨佛自意是佛境界非諸二乘下地所知如經非苦非諦有實乃至非道非諦有實是名一實諦即其文義也菩薩大涅槃心修即是圓心圓心爲本行於衆行從淺至深窮極而止如放金剛到際則住當知聖行之一意即是漸頓之教亦名漸圓教此乃文中一種耳復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃者即發軫仍頓仍圓一切諸法悉入其中衆流悉鹹無非性海漸圓與頓圓更無別異歷次第門故言漸耳今經乃具二文從勝受名即是圓頓之教於諸教中最爲尊上也若類通異名者即是四藏三藏是聲聞藏通是雜藏別是菩薩藏圓是佛藏上能攝下

佛藏第一也若例四句三藏是聞聞通是聞不聞別是不聞圓是不聞不聞乃至生生等例可解五五味者即五種牛味正譬說教次第不應以淺深意取若謂初淺後深是義不然文云醫占王病定須服乳又云如得乳藥更無所須無所須者即眞解脫眞解脫者即大涅槃此豈淺耶文云如水乳雜臥至一月終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即便成酪衆生佛性亦復如是若本有者何故待緣如此酪譬不可淺也文云譬如甜酥八味具足是大涅槃亦復如是當知沉酥其況深矣文云阿羅漢辟支佛猶如醍醐如此醍醐不可言深若初味定淺後味定深妨文害義若作次第意釋者則無過谷牛者譬佛大覺朗然圓明成就如血變爲乳具足在牛從牛出乳譬佛初說也即寂滅道場從法界體流出法界法教諸菩薩如日初出先照高山故言從牛出乳也次從乳出酪者爲小機不堪如聾如瘂隱其無量神德示丈六身覆如來藏但說三藏以貧所樂法遣宜方便令

革凡成聖故華嚴大後次說三藏之小如從乳後即有於酪也次從酪出生酥者譬三藏之後以大訶小挫其取證敗種焦根無生無用先與後奪如孚酪作生酥也次從生酥出熟酥者譬方等之後委業領財使諸聲聞轉教教菩薩也次從熟酥出醍醐者譬般若已後付財定性與記作佛故文云八千聲聞於法華中得記作佛見如來性如秋收冬藏更無所作無所作者即究竟也夫衆生不見佛性胷手栢攡或作大說或作小說或訶責說或教化說或定天性說衆生若見佛性則靜乎雙樹指攡畢矣息教二河法流竭矣如牛出乳極至醍醐諸佛布教極於見性今經是最後之說喻彼醍醐一切諸藥悉入其中歎於橫廣在四味之上歎其竪高故此經處處歎教不可思議只是歎於上妙之乳常住二字最後新伊極圓之教醍醐妙味耳種種名目只是一法一法者只是佛師諸菩薩母佛菩薩辯所不能宣凡夫千舌豈解揄揚二乘百盲安能舞手者哉五味義具在法華玄中

說又從增一至五總諸說者即釋名意若尋五所以是體意若尋五所以設諸名相是宗意若尋對破是用意若分別其相是教意雖前可知不復委釋云云二經來緣起又二一經緣起二疏緣起經緣起者有雙卷六卷大本雙卷明八十入滅不辨常住蓋小緣所感三藏教也六卷與大本皆明常住俱是大緣所感同座異聞例如大小品耳又云小本是法顯於天竺鈔初分翻爲六卷大本上帙是道猛齎來斯乃廣畧二文耳世猶惑焉若是異聞那忽問詞答旨而本皆同若是鈔者只應存畧那忽前後大本則如來說偷狗六卷迦葉問偷狗大本偈說三歸六卷長行說三歸解云問詞答旨所同處少不同處多昔鈔梵文尚無前後秦人翻譯逐意爽互於二義無妨也昔道猛亡身天竺唯齎五品還謂壽命金剛身名字功德如來性大衆問等品到西涼州值沮渠蒙遜割據隴後自號玄始其號三年請曇無羅讖共猛譯五品得二十卷遜恨文義不圓更遣使外國更得八品謂病行聖行梵行嬰兒行德王師子吼迦葉陳如等品又翻二十卷合成四十軸傳於北方玄始五年乃得究訖是時姚長復號弘始弘始非玄始玄始五年即晉恭帝元熙元年次入宋武劉裕得四年次入宋文帝文帝尚斯典敕道場寺慧觀烏衣寺慧嚴此二高明名蓋淨衆康樂縣令謝靈運抗世逸羣一人而已更共治定開壽命足序純陀哀歎開如來性足四相四依邪正四諦四倒文字鳥喻月喻菩薩凡十二品足前合二十五品製三十六卷

則一萬餘偈讖云經義已足其文未盡餘有三品謂付囑燒身分舍利二萬言未來秦地耳小亮云是羅什足品由來關中不聞涅槃恐其言爲謬經錄稱謝靈運足品相承信用初三人欲刪畧百句解脫俱夢黑神威猛責數剛切汝以凡庸改聖人言義其過大矣若不止者以金剛杵碎之如塵因不敢刪畧但去質存華如啼泣面目腫改爲戀慕增悲慟如嗚咦我口改爲如愛子法故其文璀璨皆此例焉經者通名也如法華疏說序品第一者亦如彼云云二疏緣起者余以童年給侍攝靜攝靜授大涅槃誦將欲半走雖不敏頗聞旨趣於是負笈天台心欣藍染登山甫爾仍逢出谷不惟菲薄奉從帝庭師既香塗二宮光曜七衆道俗參請門堂交絡雖欽渴甘露如俟河清詎可得乎嘗面請斯典降旨無許有期無日逮金陵土崩師徒雨散後會匡嶺復屬虔劉妥西向江陵仍遭霧露敕徵師江浦頂疾滯豫章始舉颿兩湖已聞東還台嶽秋至佛隴冬逢入滅歎伊余之法障矣可勝

言昔五百羣盲七迴追佛祇洹一狗聽戒鳴唯彊唯沈無見無得入山出谷浮墜泝江希聞斯典竟不獲聞日既隱於重崖盲龜眠於海底凴光想木詎可得乎余乃掃墓植樹更伏灰場口誦石偈思惣畢世事不由已迫不得止戴函負封西考闕庭私去公還經途八載日嚴諍論追入咸陽值桃林水奔而夜亡其伴又被讒爲巫收徃幽繫乘冰濟北焉陷身存臨危履薄生行死地悼慄兢兢寧可盡言昔裹糧千里擔簦於東南負罪三讒驅

馳於西北若聽若思二塗俱喪情不能已尋
諸舊疏將疏勘經不與文會怏怏終日恒若
病諸敎舉旨之觸象學獨夢之談刀以大業
十年十月十日廬于天台之南管窺智者義
意輒爲解釋運丁隋末寇盗縱横海間山喧
無處紙筆匿影沃洲陰林席箭推度聖文衣
殫糧盡虧其次第於是懍挾鄙志託命遂安
草本畧通故筆仍病縣令鄧氏呼講淨名曳
疾應之事不兼舉寄疏他舍他舍被燒廓然
湯盡冥持此本得免灰颺重寄栅城海寇衝
突玉石俱罄蕭亮提挾復獲安存所謂焦不
能燒賊不能得再蒙靈異重厲微誠更往遂
安披尋補削復值軍火食息無寧乃卜安洲
安洲者微瀾四繞絶人獸之蹤峯連偉括兼
二山之美左臨水鏡澄徹鑒心右帶藻池紅
葩悦目脩竹泠風勝白牙團扇蔓倩翠草加
戴氏重席雲霞鏤䌽於松桂五彩羞其繪圖
猨嗈和韻於蟬蛙八音陋其絃管雅有高致
豐趣冥倫仍薛粟拾薪勤兼曉夜曁染筆已
來凡歷五載何年不遭軍火何月不見干戈
菜食水齋氷牀雪被孤居獨處夢抽思乙詞
翫野質意不會文其玄義一卷釋文十二卷
用紙七百張有崖易造空海難徧盲𤸎徧知
敢稱圓識特是不負本懷遠玆石火卷舒常
住之卷酬報乎身手讃歎解脫之法仰謝於
心口蠢耘毒草微養藥王螳螂螢熠非能抗
躍也

大般涅槃經玄義卷下

音釋

棋 渠之切與棊同　闡提 梵語具云一闡提此云信不具善根　暴背 暴步木切曬也背補昧切脊也　駃 上角切駃下純也　嘔和 梵語具云漚和俱舍羅此云方便嘔烏侯切　筏 房越切桴也　醪 郎刀切　鷸 以律切鳥名　蚌 部項切蛤也　扼 乙革切持也　桁 何庚切屋被木曰桁　矟 色角切矛屬　詺 彌正切辨別物名也　楔 先結切櫼也　麨 麥麩也　嘲 陟交切相調也　撝 吁爲切　揄 容朱切　齎 祖西切持也　沮渠 沮子余切沮渠本匈奴官名以官爲氏也　萇 中良切　嗹 作咨切　璀璨 璀取猥切璨蒼案切玉光也　筊 極蟬切色也　颿 符咸切與帆同　怏 於兩切不滿足也　颺 余章切風所飛颺也　倩 倉甸切草盛貌　鏤糅

科南本涅槃經序　　滅三

元崇聖院傳天台宗教校經沙門師正述

吾佛大聖人最後儀林會上爲末世比丘普及大地衆生明心見性而說是經也備明戒檢廣開常宗摩訶止觀依之爲扶律顯常諭之以贖命重寶故經云此經若在佛法則在此經若滅佛法則滅佛法命脉存亡繫焉始於沮渠蒙遜請曇無讖及猛法師兩度翻譯共十三品成四十軸行之北方至宋文帝敕嚴觀二師同謝康樂更共治定開爲二十五品縮爲三十六軸行之江南其間說聽領悟甚衆著述申明亦多如僧傳所載也去聖逾遥神根轉鈍吾祖章安尊者約龍樹宗旨用天台義門製疏科經深符佛意荊溪刪補法道重明自四明慈雲講唱孤山作記之後寥寥絶聞其故何哉蓋由經文浩博疏義淵微加之科未入經卒難尋討師正刻志斯典有年于茲宋之壬申寓古源法師永清輪下爲座首遂倣法華光明體例以疏科句分標經上凡疏不牒者起盡難定而與諸友往復徵

折方丈主決必歸於是每夜集於猊峰軒下經科疏記輪環讀之預斯集者大慈懷總報慈大成大雲居簡壽星文勝龍華清正國華懷坦天竺法杭始於是秋之八月終於明年之季春無極東堂可度重加讐訂白雲古山僧錄道安鋟梓流通願與後人受持讀誦如說而行上不孤於佛祖下不負於己靈壽祝一人功需九有云時至元歲在壬午聖制日序

序品一——經一卷——疏一卷——鈔一之二卷
純陀品二（此品施常住五果對此去[illegible]）
哀歎品三（此品說伊三點對此去聲聞乘）——經二卷——疏二之三卷——鈔二之五卷
長壽品四（此品說大眾問品請問而施對此去菩薩乘）
金剛身品五
名字功德品六（減三）——經三卷——疏四卷——鈔五之六卷（二）
四相品七——經四之五卷——疏五卷——鈔七卷
四依品八——經六卷——疏五卷——鈔七卷

邪正品九
四諦品十
四倒品十一——經七卷——疏六卷——鈔八卷
如來性起品十二
文字品十三
鳥喻品十四——經八卷——疏六之七卷——鈔八之九卷
月喻品十五
菩薩品十六——經九卷——疏七卷——鈔九卷
大眾所問品十七——經十卷——疏八卷——鈔九之十卷
現病品十八
聖行品十九——經十一之十三卷——疏八之九卷——鈔十之十一卷
梵行品二十（此品末指歸經明天行）
嬰兒品二十一——經十四之十八卷——疏十之十一卷——鈔十二之十三卷
高貴菩薩品二十二（減三）——經十九之二十四——疏十一之十三卷——鈔十四之十六卷（三）
師子吼品二十三——經二十五之三十卷——疏十三之十五卷——鈔十六之十七卷
迦葉菩薩品二十四——經三十一之三十四卷——疏十五之十七卷——鈔十八之十九卷

憍陳如品二十五——經三十五之三十六卷——疏十七之十八卷終——鈔十九之二十卷
陳如品末（後分經四品[illegible]）
遺教品一
還源品二——經三十七卷——鈔二十卷
茶毗品三
廓潤品四——經三十八卷——鈔二十卷
（疏云居士請僧經云涅槃後分史有燒身起塔囑累三品鈔云今遺教還源則當囑累品茶毗廓潤則當燒身起塔之文尚未至此）

南本大般涅槃經三十六卷二十五品章安尊者疏分文爲五初從如是訖序品是召請涅槃衆二從純陀訖大衆問合十六品是開演涅槃施三從現病訖德王合五品是示現涅槃行四從師子吼訖品是問答涅槃義五從迦葉訖陳如品是折攝涅槃用

大般涅槃經疏卷第一上

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

序品上

上代貞唱消文釋意分章段起小山瑤闍內

憑等因茲成則此經文句盈縮非一有二三四五七八梁武但制中前中後開善唯序正光宅足流通靈味開有緣起荅有餘勢河西五門婆藪七分興皇八門雖蘭菊各美而經遮論開牧女添水遮也派深析重開也今分為五又為七一列章二示處三釋名四生起五通別六引證七異解初列章者一召請涅槃衆二開演涅槃施三示現涅槃行四問答涅槃義五折攝涅槃用云云二示文處者初從如是訖流血灑地是請從純陀訖大衆問是施從現病訖德王是行從師子吼訖品是義從迦葉訖經是用三釋名者道不孤運待時處伴今涅槃時到而面門啓照隨類發聲駭悟感動會此拘尸緣牽曰召招致曰請衆有權實實者可召權者宜請五十二衆十方奔集咸為顯發大般涅槃故名召請涅槃衆也佛於無量阿僧祇劫修習難得大涅槃藏本無秘吝但不盡能受所以初用毒塗後以水洗前同末異伺機待時因純陀獻供施常色力因比丘請住斥偽談真慇懃勸問迦葉承

旨隨問施與使無遺滯法雨充溢滿拘尸城故名開演涅槃施也然秘藏淵凝非行不到善巧方便示現今前所以右脅而臥默無所說示現病行迦葉推請乃加趺融懌說三指一菩薩奉行五行十德是故名為示涅槃行然涅槃之義浩然無盡欲舉一蔽諸若指鹹淡海故專問佛性聯翩六重佛一一酬名涅槃義然佛性之體非善非惡善惡雙用彌滿無涯且囊括梗概以略該廣用善則羅云被攝用惡則善星堪收二子既然餘皆可例又體非邪正邪正雙用用正則始攝陳如五人用邪則終收邪徒十外初後既爾中亦例然名涅槃用四生起者由衆有施由施行立由行見義證義有用亦是用由於義義由於行行由於施施由衆集逆順相由故成次第無始而始故有召請不終而終故有大用惡盡邪亡善窮正息折攝既休畢竟寂滅入於涅槃五通別者初中後說莫不對衆若無衆者唐說授誰故通是衆別說衆集最在於初宜名召請通論一言一華皆施衆生別對問緣

因求而與其文既廣其事亦明是故名為開演涅槃施通論訓物莫非規矩悉通是行別論五行十德文多事顯故名涅槃行也此經始終悉明佛性佛性則通無處不辨別以一番問答純論佛性文明事顯名涅槃義通論一部導利群萌如大地藥草為衆生用我法亦爾是故名通別論攝惡攝邪文多意顯故別明用六引證者先引多文次引一處初多文者如聲光普告今疾至佛所為最後問豈非召耶又師子吼云召請十方諸大菩薩集娑羅林大師子吼純陀品云我今施汝常命色力德王品云汝今欲盡大涅槃海值我多有能相慧施聖行品云菩薩應當於大涅槃專心修習五種之行又云修大涅槃得十功德師子吼中則以六句問於佛性以何義故名為佛性如來具答佛性只是大涅槃義迦葉品云慈心游世間世間不出善惡邪正翻十仙之邪攝一子之惡即涅槃用次引一處文者師子吼云佛性者亦名首楞嚴三昧亦名般若波羅蜜亦名金剛三昧亦名師子吼

三昧亦名佛性然佛性非一云何有五以五名之令解非五召請之衆悉是如來同行知識若從德本乃皆住楞嚴若從示現即五十二衆故以首楞嚴名證召請衆私謂五十二衆者比丘等三衆菩薩衆爲一從二恒至千億恒增數衆有二十一同數衆有八無數衆一中間衆有四六天爲六梵衆一脩羅一魔天一大自在天一四方四合五十二無上調御一切種智周照機理纖芥無差開常顯性發掘覺藏以施時會若從佛智應名般若若從設教名涅槃施當知般若之名可以證涅槃施是五一行眞正調直不可傾動復能碎散煩惱結惑若從修習名之爲行若從譬喻喻於金剛當知金剛三昧可以證涅槃之行義者名之所以故涅槃名下有佛性所以佛性即是涅槃之義此義自在決定無畏若從能譬喻師子吼若從所譬即佛性義當知師子吼名可證涅槃之義體用相即一切諸法中悉有安樂性無非佛性即體而用游化世間攝惡攝邪皆歸正善當知佛性之名可證涅槃之用今依經分章文義有據非徒穿鑿七出異解者梁武中前中後約時分經若以平旦中後可然黄昏夜半復齊何文居士請俗經云說此歷一周爲是何年中前中後今隨法分章則無此難開善爲序正序即召請正即四章光宅足流通只是用章少分靈味取問有緣起答有餘勢既處處有問答應處處有餘勢若河西以初兩卷爲引接今昔有緣門此得實失權今言召請具包權實以第三卷至大衆問爲略廣門此但約文言多少今開爲演涅槃施則兼於廣略以五行爲涅槃行門十功德爲菩薩功德門行與功德俱是因中今合爲行章則不煩文以師子吼盡經爲不可思議中道佛性門混和難解今分義用文則易明地師以第一卷爲神通反示分此得權失實今言召請即無所偏彼以第二卷爲種性破疑除執分第三卷至大衆問爲正法實義分今爲一涅槃施則兼其二分彼以五行十功德爲方便修成分彼以師子吼爲不放逸入證分前之修成已是入證證又入證可非煩重今爲義章彼以迦葉爲慈悲住持分陳如爲顯相分持惡向善顯邪還正今爲用章與皇初爲引接今昔有緣門此用朗意二破疑除執門此用地人意三略廣門四行門五位門六行中道門皆用朗意方便用門邪正不二門與河西開合之殊名味不異第二別釋者召請章是經家所置舊呼爲通序別序三世道同故言通序教門機別故言別序又今佛一期小大別圓悉安如是故名爲通經經由藉悉皆有異故名爲別又諸經初皆安如是同是勸信之詞於通序中或五或六由主處離合如是者所傳之理我聞者能傳之人一時者能傳所傳會機會理之時佛者稟承之主住者所聞之地衆者親承之伴展轉相證勸信非虛欲使將來順而不惑又小大諸經初皆勸信信大信小大小應異若不異者則無小大共別圓殊如其有異如何分別今略説之若言能傳所傳二事相似爲如能傳所傳無非曰是此信三藏意也若言解與眞合爲如如與灰智寂爲是此

信通教意也若言稱機爲如事逆理順爲是
此信別教意也若言魔界即佛界爲如一色
一香無非中道爲是此信圓教意也如是既
爾我聞等類之可解故龍樹云其信者言是
事如是不信者言是事不如是若信初三是
信方便諸權如是若信後一是信圓融一實
如是此通別序諸師皆用世所常聞不俟多
說具如法華疏中今此唯存約教一義他皆
準彼今明通序五句亦可序於五章如是序
請我聞序施一時序行住處序義同聞序用
如是序涅槃衆者夫不異曰如無非曰是若
不得如是異則定異非則定非違斯意者異
則不異非則不非始從列衆蜣蜋巳還詭類
殊形果報紛雜幢摩梵世蓋覆大千巨細相
傾精麤映奪若以牛羊眼看則無非殊互豈
得如是得如是者知法身大士住首楞嚴種
種示現悟異不異是故稱如知非不非所以
言是當知如是爲召請衆作序明矣我聞序
涅槃施者我昔不聞而今得聞見八斛秔糧
周徧大衆聞二施果報等無差別新伊四德

祕密佛性種種法味不聞而聞故知我聞序
涅槃施一時序涅槃行者一時之行非次第
行一時之證非前後證文云復有一行是如
來行非次第行於一念中即能具足現五趣
身即一時證當知一時序涅槃行住處序涅
槃義者處是歸身止息之所表佛性是宗極
究竟之地驅邪引惡向彼拘尸非枯非榮中
間寂滅若他若自到極而止當知住處序涅
槃義同聞序涅槃用者山林河海之神牛羊
螽螢之類爲同聞衆即知等斅三子併作三
田善惡俱收邪正悉度故同聞衆是序涅槃
用已將五序別屬當竟更說一序各序五章
夫衆不出八佛八佛與現佛不異名如無非
佛者故名爲是二施無差故言如同入祕藏
故言是如來之行故言如一行徧攝故言是
同一佛性故言如義體不二故言是邪惡不
二故言如更無過者故言是當知如是通序
五章我聞亦然昔聞四衆非八佛今聞八佛
即四衆我昔聞初後優劣五果遷移我今聞
二施無差等皆常樂我昔聞江河迴曲不徑

到海今聞拘耶尼洲猶如直繩我昔聞肉眼
尚不見空沉能見性今聞學大乘者雖有肉
眼名爲佛眼佛眼見性了了分明我昔聞善
惡涇渭邪正異轍今聞低彌神龜同皆在水
是爲我聞通序五章一時者一時奉聲光召
請一時集娑羅林一時顯如來密藏一時聞
涅槃常施一時聞頂戴奉行一時安祕密藏
中入涅槃義一時巳聞常住二字啓悟父母
七世宗親及諸衆生怨親善惡是爲一時通
序五章住處者聲光召請同向佛住處也佛
以佛所住處施與時衆從佛住處起涅槃行
見佛住處乃是見義以佛住處引攝邪惡是
爲住處通序五章同皆見聞常住聲光爲如
非餘方便之聞故是同聞最後問答常命色
力安無礙辯同聞拘耶直繩之行同聞西海
祕藏之義同聞邪惡有佛性用是爲同聞衆
通序五章復次五序序於三點如是總序三
點不縱不橫不並不別乃稱如是我聞序般
若一時序解脫住處序法身同聞序三點不
虛復次五序序四德者如是總序四德我聞

序樂一時序淨住處序常同聞序我云例以五序序經要義皆悉準此不復廣説餘例思之我聞者我我無我無我我非我非無我聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞三種我聞是昔所聞方便之義非我非無我不聞不聞圓論我聞者今經正意一時者一是數方世間義耳空爲一者即二乘義眞俗合一菩薩義也二一切一切一非一非一切而一而一切後一者今經正意一時佛者三身四義後義在今準前可知住處者具存應言拘尸那竭

此無斛或斛爲角城有三角華嚴云角城南者即其城也或云蓑草城或言茅城此城草叢因以名之或云仙人城昔仙人壽長崇其人以人名名於住處亦以名名國故言拘尸國力士生地者人中力士力敵千人凡三十萬共爲羣黨無所臣屬以法自持亦不暴亂即土人也故言生地阿夷羅跋提此翻金沙在城南闊二十丈或言闊四十丈娑羅雙樹者此翻堅固一方二株四方八株悉高五丈四枯四榮下根相連上枝相合相合以連理榮枯似交讓其葉豐蔚華如車輪果大如鉼其甘如蜜色香味具因茲八樹通名一林以爲堅固只此一城有種種見若見土石者人所住處世間之義若見是無常苦空興廢者二乘住處若見是發菩提心處是值先世佛處願處修定等處者是菩薩住處若見是四德圓滿究竟具足慈愍示人茅城表常力士表我吉河表淨樹間表樂又一一事表四德者城不可壞表常豐有表樂御敵表我無難表淨力士無屬表常心安表樂力壯表我色悅表淨河者恒流表常金沙表淨清涼表樂吉福表我樹者下文云東雙表常南雙表樂西雙表我北雙表淨又雙茂表常陰涼表我華以表淨果以表樂若能總別識四德者即諸佛住處若謂同聞是生死人凡夫所見謂是聖人二乘所見謂登地去菩薩所見謂是九佛中之八佛即諸佛所見若得此意下去句句作此消之就同聞衆又二初衆集次威儀初文者私謂準一家意須以五十二衆以爲同聞是故同聞冠五十二今比丘當初故云同聞同聞爲五謂與歎類衆數今文少衆義合有之與者共也釋論以七一釋共謂一處一時一戒一心一見一道一解脫諸比丘與佛同此七一故言佛與若三藏明義丈六佛與諸比丘同是拘尸處同在涅槃時同律儀戒同禪定心同無漏見同涅槃道同有餘脫七皆同佛是故言共若通教明義五同二別何者體法智慧即色見空非色滅空此見不同摩訶衍道不同隘路道不同也當知二別若別教明義尊特身佛時處等七前兩比丘之所不見如爲盲人設燭何益無目者乎戒心見道解脫於前兩比丘如爲聾人奏樂何益無耳者乎此佛不與前兩比丘共此中比丘尚不與前佛共況比丘耶若圓明義佛之七一皆佛境界唯與圓菩薩共住首楞嚴示比丘像者共尚不與前三佛共況比丘耶今言共者皆是大權及開顯竟故也大者歎德也釋論云摩訶者翻大多勝天王大人之所恭敬故言大通四韋陀三藏故言多勝九十五種故言勝此依三藏釋也賢聖之所恭

敬故言大通達析體法門故言多勝析法心慧兩種解脫故言勝此依遍教釋也學無學人之所恭敬故言大通達大小法門故言多出過聲聞辟支佛上故言勝此依別教釋也七種方便之所恭敬故言大通達權實法門故言多於畢定衆而作上首故言勝此依圓教釋也大權開顯如前比丘者氣類也以三義故名爲比丘不仰不下不方不維次第行乞清淨活命故名乞士戒禁七支禪鎖心猨怖無常狼伏煩惱脂是名破惡修此三法天魔煩毒慮其出境復恐度人是故愁怖此三藏義體達諸法非仰非下非方非維以資慧命知惡非惡亦無知者是名破惡不得怖喜無怖喜者是名怖魔此釋通比丘義從淺至深歷次第三諦求中道法喜是名乞食次第破五住是名破惡以煩惱怖故業怖業怖故陰怖陰怖故天魔怖是爲怖魔此釋別比丘義一切諸法中悉有安樂性名眞乳糜以此自資安樂性中純是佛法無惡可破名爲破惡魔如佛如名爲怖魔此釋圓比丘義準諸

然皆有界字四人已上和合名衆釋論有破戒瘂羊有羞眞實四僧後之二僧應百一羯磨前二不堪煩等是有羞四果是眞實即三藏衆乾慧性地是有羞八人已上是眞實即通教衆三十心是有羞十地是眞實此別教衆十信是有羞四十一地是眞實圓教衆餘二比丘教教有之惡無差別故不別說有羞眞實復有四義一發起二影響三當機四結緣合而明之故言衆云云八十億百千者數也或但人或數人法空或數法門或數實相云云次前後圍繞者威儀也或以三業恭敬機動或以四門入空機動或以四門入假機動或以四門入中機動從二月十五日下第二別序正是召請文爲三初明能召次明所召三結召能召又爲三一聲召二光召三動召聲召有六一聲時表法二聲時臨機三聲之本末四聲之横豎五聲有感應六聲中歎告初二月下聲時表法者二月是仲春之時仲中也即表中道十五日是月滿之時滿表圓常故以仲時滿月之日表於中道圓明之法次

臨涅槃時下聲時臨機道機時熟不待不過臨赴之時下文云香山諸仙拘尸力士純陀須跋善根成熟故唱涅槃令其得入祕密之藏法華云應以滅度而得度者示現滅度而度脫之即此義也三以佛下聲本末者神力爲本大聲爲末從本垂迹皆悉令悟非本非末又空慧爲本種智爲本實相爲本云云四其聲下聲之横豎偏滿是横有頂是豎他解有頂但是梵世即尼吒天無色無身不應聞聲故非有頂有人引仁王云無色定力能變化作香華雲等以供養佛何以不能變化作身此亦堪難今作三番横豎一横被六道豎徹三界二横被四生豎徹三乘三横被十界豎徹等覺故知不唯尼吒爲有頂也若以三有之頂即非想是又三有頂即無學是復有一頂即妙覺是兩頂被召一頂被請此意既寛豈比梵世五隨其下聲之感應隨類則感不一普告則應無二以無二之聲應不一之感蓋不可思議六今日下聲之歎告又爲二先歎後告歎令崇仰告令悲戀初歎又二初讚

歎兩德次雙結兩德初先歎內德次歎外德初文者內德無量但歎三號者欲明三事初歎如來允同諸佛生其尊仰是爲世父應供者是上福田能生善業是爲世主正徧知者能破疑滯生其智解是爲世師故下文云我等從今無主無親無所宗仰云云 十六 次外德者外德無量但舉四等者欲明本父君師本時誓願皆具四等今當利益拔苦與樂斯爲要也憐是大慈憫是大悲覆護是大喜等視是大捨次爲作下結歎爲二初爲作歸依結三號次爲世間舍結四等次從大覺下告也告之言報初報令斷疑次報令興問大覺徧知能斷前疑四等慈悲必聽後問後問則教道演暢獲涅槃施斷疑則棄偽獲真新伊方顯大聲普告爲設教之序此義明矣前具歎三號今但報大覺大覺正是徧知明師即主即父故不煩文復次如來是初號大覺是後號歎初言後互舉一邊其意則徧若依前分別應節節明四義得意自顯故不復云次爾時下光召文爲四一光時次所出處三光所照四

光利益初文者夫昏明交際旭旦之時表智明生惑闇消滅涅槃力也爲此緣宜故晨朝放次明光處者面門口也口非六色而六色在口表佛性非六不離六法又青黃赤白是定色表隨自意玻瓈碼碯是不定色隨物而變表隨他意又大涅槃海大身眾生所居之 十七 處種種龜魚種種珍寶其明雜色正應表此又濟六道淨六根故放六色三光徧照此下明所照三千乃至十方即是橫照若側聲中應有豎照而不照者高廣互現四其中下光益他人至此判爲新眾舊有其中之言何須云新又云三業等可知今文爲二初謂三障六趣眾生是報障罪垢是業障煩惱障如文次是諸下三業戀慕生善在文易見障除善生速得見佛指於光召序涅槃行意在此也三爾時大地下地動召中有陸動水動水地相依是故俱動表無明愛見二互相依將翻有緣癡愛故地動以表之復言震者起涌動是其形震吼覺是其聲廣則六動十八動也云云然聲光動等或前或後或復一時感見不

同豈可定執從時諸眾生下次明所召文爲二初總明所召謂時諸眾生是也二時有下別明所召謂隨類別出總召爲四初抑苦二興請三釋請四釋苦初文者聞師父滅何得不苦苦沒憂海自他無益故言裁抑次當共下興請若抑苦而住亦復無益故須興請故言當往佛所一劫減劫者若請大劫則妨後佛只是請於小劫從人壽八萬四千漸短至十歲是一小劫三互相執手下是釋請文爲三初發起請次正釋請三結請言執手者只是更互悲悼起發之端次復作是言正釋請意夫如來者乘如故來世則有佛如來若去世則無佛故言世間虛空欲請如來父也佛是應供供福不窮若無應供善業則竭故言眾生福盡欲請應供主也徧知之智遮惡示善徧知若去無人示導故言不善增長欲請 十八 正徧知師也請意既爾宜急詣佛不可停留三結請者速往速往四又作是言下釋苦夫慈悲覆世苦者拔之貧者樂之今慈悲雙去俱嬰貧苦雙唱虛空無救無護無所宗仰此

釋無主苦貧窮孤露一旦遠離無上世尊釋無親苦設有疑惑當復問誰釋無師苦如是展轉釋成愁苦之意次從時有無量去是別召請文爲二初召此土次召他土此土爲三先召閻浮衆次召中間衆三召上界衆閻浮有三謂聲聞菩薩雜衆釋論明菩薩行中道故居季孟間具足應如法華疏文有事有表云云他人先分二意一增數列二減數列於初分道俗衆等今意如前初聲聞又二一僧二尼僧又二初佛邊衆次外來衆問佛邊何用召答雖不召來駭令後問又從多故亦得言召佛邊衆爲三一所召二奉召三順召初云時有無量者上已定數言無量者上列端首此通徒屬故言無量大弟子者如弟如子尊讓兩揖而目一事云云尊者者諳梵行人互相敬重稱爲尊者減三如阿含中諸比丘十九從今稱長者爲大德少者稱長老美其德業故言長老云云迦旃延此翻扇繩溥拘羅此云善容優波難陀此翻大喜或云重喜其形端正父母字之爲大喜在家爲輪王捨身爲魔王魔王知

將來事現十八變化汝能出家當得如是父母聽之得三明六通故字爲重喜次遇佛光者是奉召應言遇聲光地動略舉一兼二三莫身戰掉去是順召上文遇光蠲三障生三善令略障存善如文問羅漢憂悲都盡何頓至此答此是殘習非正使也又示楷模令物欣慕又別惑未除非通惑也憂悲者是佛法界攝一切法下文有憂無憂悉是如來境界約四教分別不復委言次爾時復有八十百千去召外來衆爲二所召奉召所召有四數類歎結初數可解次比丘者頻也釋如前皆阿羅漢去先歎自行德羅漢是無學之位心自在是俱解脫人即歎不生德所作已辦是歎無學智應供德離惱調根根亦是賊違教云此五根賊此歎殺賊德次如大龍王去歎化他德既云有大威德無容自威知是利物爲他所仰夫象是陸中力大譬慈龍是水中力大譬定或只呼象爲龍象如帝釋婆羅寶象步虛而行眴息之間超忽萬里化其身爲三十二牙牙有七池池七蓮華華七玉女女

奏樂音適悅三十三天若取龍象爲喻者彌順化他栴檀譬以戒益物師子譬以慧益物能以二法匠成於他還爲淨衆之所圍繞四如是無量功德下結也既言無量知結自他佛眞子者迹爲小乘眞子本是大乘眞子以大乘眞子結減三上自他功德云云次二十奉召中三初光次聲後動初光召二各於晨朝去是奉光召朝是明初用楊枝者即表行初可表機動顯勝行初遇佛光明次更相謂言下順光召望前亦無蠲三障之文而有三業善文更相謂言是口業善舉身毛豎是身業善生大苦惱是意業善波羅奢是樹名葉青華有三色日未照則黑日照則赤赤脉皆現日沒則黃表未奉召三善不生如黑奉召悲哀如赤無佛如黃云云爲欲利益去簡順召之意利益衆生簡非自行成就大乘簡非小道第一空行簡非淺近此與佛之眞子文會次從願發如來去是奉聲召亦二初大聲普告令最後問今奉此召願發如來方便密教開常問極最後教興次爲不斷絕下順聲召若順佛聲教

則不斷說法三爲諸衆生去奉地動召亦二初上山海震動翻邪見性令奉此召次調伏因緣疾至佛所即順動召能召所召互相領悟智能知智此之謂矣云云二列尼衆爲兩初列衆次發迹列衆爲二謂所奉所召有四名數位歎等列中列上首三人拘陀羅未見翻尼姨女通是二方女人之稱別論者在俗爲女受五戒等者爲姨出家者爲尼但律中亦呼阿姨阿姊以法爲親作此稱之位可知歎中先歎自行如上次如大龍去歎化他德亦如上次亦於晨朝時去是奉順三召如上說次比丘尼衆中去發迹爲二初明初比丘尼迹也皆是菩薩本也先指通位次別指高位菩薩語通未知高下所以更釋本高迹廣初云人中龍者若只於世人中如龍此不多奇乃是賢聖人中之龍次位階十地者釋其本高現受女身者明其迹廣迹何故廣四無量心故本何故高得自在定故尚能作佛何以不能爲九界像云云他分此文爲兩雙初本迹一雙後因果一雙因果難見云云次列菩薩衆亦爲二云云所召六謂數類位名歎結初一恒河沙者數也諸經多以恒河爲量者有四義故一人多識之二入者得福三於八河中大四是佛生處大聖同鄉故多用之此乃四悉檀意次菩薩摩訶薩者類也此翻道心大道心釋論解菩薩十義一盡教化一切衆生二盡供養一切諸佛三盡淨一切佛土四盡持一切佛法五盡令一切佛種不斷六盡分別一切佛上七盡知一切佛弟子衆八盡分別一切衆生心九盡知斷一切衆生煩惱十盡知一切衆生根如是十門爲首復有無量阿僧祇門是故名爲菩薩大品佛自明摩訶薩義亦有十門一當於無量生死中大莊嚴二當捨一切所有三當等心於一切衆生四當以三乘度脫一切五當度一切度一切已忘其度功六當解一切諸法不生法相七純以薩婆若心行於六度八當學智慧了達一切法九當了達諸法一相十當了無量相是十門爲首名摩訶薩龍樹釋此十義一大莊嚴者不計日月歲數百千萬億劫於生死中利益度脫一切衆生二捨一切所有者一切貴賤若內若外無所遺惜三一切衆生等心者憎愛厚薄怨親悉均四三乘度脫者隨其堪任皆使同到涅槃五忘其功者不得彼我亦不見能度所度六知不生者一切法皆不生七行六度者以清淨無雜心行六度迴向薩婆若八了達一切法者世間所作之事皆悉了達九一相門者謂畢竟空也涅槃相離憶想分別十無量門者一二三四諸增數法門此十門爲首復有無量法門是名摩訶薩義

此中應明四種菩薩如別記文中多歎圓菩薩德

大般涅槃經疏卷第一上

音釋

識楚禁切　訂丁定切評議也　鋟七尋切刻板也　駭下楷切驚也　蛣蜣蛣去吉切蜣去羊切蛣蜣蟲名　吒陟嫁切

大般涅槃經疏卷第一下　滅四

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

序品下

三人中之龍去明位人中龍者出方便位位階十地者住眞實位安住不動者本際常寂方便現身者徧下地法界化益四其名曰下列名一恒沙衆但列二人海德者如大集中海慧菩薩亦如下文大涅槃海八不思議從此立名名爲海德云云無盡意者大集中此菩薩自說其名舉八十種法門明無盡意云云五其心皆悉下歎德文爲三先單歎上求次約四弘兼下化三結上求下化初文敬重者此約理論如下文云諸佛所師所謂法也大品云佛初成道觀誰可敬無過般若我當敬重即其義也安住者此約證論下文云一切衆生及以諸佛悉皆安住祕密藏中即其義也深解者此約智論下文云能生菩薩深廣智慧如函大蓋大井深綆長即其義也愛樂者約事行論如下文云雪山八字不以爲難日割三兩未曾稱苦即其義也守護者此約教論如下文中仙豫行誅覺德破陣即其義也諸菩薩上求心大至此如海略舉五義以示其相次從善能隨順去歎下化德初總歎四弘次別歎菩薩已階十地安住不動不證涅槃寧入生死憶本誓願隨順世間以大悲隨順起兩弘誓以大慈隨順起兩弘誓即總歎意也次作是誓言去別歎未度者度別歎初誓已於過去持戒戒是罪垢對治以對治故垢縛得脫故言解未解者別歎第二誓紹三寶種者是法門無量別歎第三誓若言刻檀鑄寶書修多羅剃頭染衣此但事中相從三寶不絕若發菩提心名佛寶體解大道名法寶事理和融名僧寶此即理性三寶不絕小般若云經卷所在即有佛及尊重弟子下文云若知常住當知此家即爲有佛以此而推三寶不絕即是無量法門於未來世去是無上佛道誓願成別歎第四誓三以大莊嚴去是總結四弘亦是雙結上求下化故言大莊嚴若作別結第四誓者未來作佛相好嚴身十力無畏以莊嚴心名大莊嚴大品多用六度三十七品以爲莊嚴小般若中以無莊嚴而爲莊嚴下文以六度福德十地智慧爲二莊嚴六成就下結又二先總次別初總結上求下化福德智慧次等觀衆生如一子下即是別結下化四弘也次亦於晨朝去是奉光召次舉身毛竪去是順光召存身意略口善及三障等顯發去奉順聲召爲諸衆生去奉順地動召釋如上云云三二恒河沙下列雜衆爲三初二十一衆增數次八衆同數三一衆無數初二恒河文爲三云云初所召中亦有數類名歎結初二恒數也非世所知故以恒量之優婆塞下次類也舍利弗毗曇云離欲男女正法華云清信士女大哀經云勲士勲女或云善宿男女雖有多種通名在家二衆若別說者形雖在俗元未婚娶常隨如來爲二衆者此是離欲二衆若曾婚娶今持五戒永斷俗法則於佛法有功名曰勲士若俗法不虧而持五戒加復八齋名善宿男女復次直三歸者名無分優婆塞若一若二名少分若

三若四名多分若具持五名滿分經言具足即是滿分又具持五戒近求人天即無分兼畏生死苦志求涅槃是少分若為衆生是多分若知戒是法界攝一切法專為佛道是滿分威儀具足者有威儀恒與禮俱恒與戒俱恒與無常俱恒與慈悲俱恒與實相俱恒在首楞嚴定能種種示現徧十界像舉足下足皆具佛法婬舍酒肆無非正道住佛威儀乃名具足當知五戒與威儀有本有迹能於本不動普現衆迹是名具足戒威儀問優婆塞

義若此聲聞菩薩佛復云何答義理必然未見名教惑者不信今試言之四善根是無分聲聞初果是少分二三果是多分無學是滿分又此四分若於大乘俱是無分若斷塵沙是少分若斷無明一兩品是多分若盡無明是滿分故法華云我等今日眞是聲聞以佛道聲令一切聞即多分聲聞若乾慧性地是無分菩薩若八人至六地斷惑與羅漢齊是少分七地修方便道是多分八地道觀雙流是滿分又三十心是無分初地二地是少分

三地至九地是多分十地是滿分又十信是無分十住是少分行向是多分十地是滿分又通教十地別三十心是無分別十地圓十住是少分圓十行十回向是多分圓十地是滿分一切衆生皆有佛性而無見用即無分佛初住初地能百界作佛即少分佛二住二地已上是多分佛妙覺是滿分佛以是義故一一法門皆有權實本迹即此義也問蛣蜣蝮蠆義復云何答夫一善法即有四分例一惡法亦應如是未見名教置而不論且就權者言之小菩薩所作是無分蝮蠆初地初住所作是少分乃至十地十住等所作是多分如來所作是滿分是故得有權實之衆實召權請故稱召請其名曰下三列名但列二人無垢稱王者或是維摩羅詰彈斥八千訶詰五百即其人也善德者或是父舍設施會者即其人也即二恒之上首深樂觀察下四歎德先歎後結歎有上求下化從十三對治去是歎上求舊云以苦為藥治於樂病常無常等亦復如是今明此乃初教非今經意舊又

云此諸對治是六行觀引下文云無常者即是生死常者即大涅槃無我者聲聞緣覺我者如來法身苦者一切外道樂者謂大涅槃不淨者有為諸法淨者佛菩薩所有正法而復料簡此六行觀前來未說至第二卷方乃說之於鳥喻中始明雙游不應以此歎優婆塞德此是經家取後大意向前而歎與皇亞云諸比丘初來之時悉未是羅漢經家將後悟無學向前歎之比丘不然俗衆豈爾當知佛同行人久達斯觀所以歎耳又料簡一者藥病相主可是對治六行雙游豈是對治解云藥病相主病去藥存是偏對治六行雙游互為藥病病去藥亡是圓對治若爾者佛同行人久通六觀歎則非疑餘實行者復云何耶權引於實亦得有之如下文云稟前教者以無常藥對治常病常病雖去復執無常聞常住藥破無常病即是今教之所用下文三修以勝破劣即此義也二者元不稟前教以大涅槃次第而修先修無常治常次修常治無常破二十五有得二十五三昧住大涅槃

是爲大涅槃海漸漸轉深是則備有兩種對治云何推一是前教一是後教説耶三若復有一行是如來行具足常無常亦常亦無常非常非無常圓修六觀雙治常無常更互藥病病去藥亡病治俱捨所以稱此爲對治門

若論一行一切行如聖行明若論雙游如爲喻説諸優婆塞具此德行前二猶淺後一則深文云深樂觀察諸對治門即歎第三意也五十二衆根性不同不出三種權者同實引向涅槃得入涅槃尚無一種況復三耶則是

眞對治門義亦是顯發如來方便密教意文中正歎權引於實若無實行權何所引若無權者實無所軌既歎於權亦旁歎實云何判在前後教耶若歷句分別應言味俗爲苦沉眞爲樂沉眞爲苦分別爲樂常我淨等亦復如是又沉空爲苦大涅槃爲樂沉空爲樂大涅槃爲苦乃至增上非增上亦復如是問恒與常何異答不從因縁爲常始終不異爲恒此等皆是二邊之病互爲藥病名之爲門通入中道非藥非病亡邊亡中樂聞者即前敬

重大乘意也如海納流如空容色能爲他説者知智在説巧智解深亦兼下化齊此是以理爲大乘意也渴仰大乘者即上安住充足餘渴仰者意兼下化善能攝取者即上深解愛樂如上約爭守護如上約教善能隨順即

歎下化總別歎四弘誓願具如上説以大莊嚴者結歎文也如上説悉能下五結如文次亦於晨朝下奉光召但明奉召之時即是見聞覺三召爲欲闍毗是順聲召何者上文顯發密教此云闍毗如何融會上出家衆直言

顯發此在家衆因事表理藉財通法闍毗此言燒然辦香木者因然以顯不然寄滅以明不滅顯非滅非不滅辦供獻食因食以明不食顯非食非不食則方便得開密教獲願是奉聲召香木有種種莊嚴者因滅明不滅非滅非不滅有種種妙法食有三德六味寶蓋寶座悉皆嚴好此表慈悲弘濟理中亦具種種法門從諸優婆塞各作是念去是順動召上云爲諸衆生調伏因縁此中明檀攝衆生令其調伏意同也從是優婆塞等皆已安住

去是順光召應蠲三障令但生三業之善並如文次從各各賫持去是獻供亦成順召之文次三恒河衆文爲三云云所召爲四謂數類名歎初三恒是數次優婆夷下是類如上釋三壽德下列三人名以壽爲德即常等也有

人言德鬘是勝鬘勝鬘是王夫人類不應在此舍佉是三十二卵之母從悉能堪任去是歎德歎文爲兩一略歎上求下化二廣歎上求下化初堪任護持即略歎上求護者護正法之教如上守護大乘持者持於正法事理

如上敬重大乘乃至愛樂大乘爲度百千者弘誓縁由現爲女身者弘誓所作故指此爲略歎之文次從訶責家法去廣歎上求下化還是廣於護持之意於廣歎中三先上求次下化三雙結上求下化初上求文爲二初論事觀次結成功德事觀爲一初標事境次出五門初訶責家法者即觀境也若只以箕帚婦禮爲家法者太局若三界輪迴爲家法者太奢今以五陰爲家法果報卷局籠檻繋閑凡愚之所保養聖賢之所鄙棄故言訶責次

自觀已身下初是苦觀四大相害諸蟲復噉四大互殘身爲苦藪是身臭穢者是不淨觀即五種不淨也貪欲縛者薄皮覆之謂之爲淨纏著無已故名獄縛死狗者究竟不淨九孔常流者自相不淨如城去是空觀瓦木土石假緣虛立三毒惡鬼止住其中外誑內諂是故名空是身不堅者是無我觀是身無常者是無常觀麁細兩觀如文次從寧以牛迹去結其功德結其事觀合爲七一舉譬結其事觀觀知此身過患彌廣次舉三三昧結其事觀道理深微因緣者事觀即是內外推求撿不可得故空空無陰相亦無空相以無相故所以無作釋論云二乘緣眞觀三三昧菩薩緣實相觀三三昧云云三舉大乘結其事觀與修多羅合四舉能說結其上求不失下化事觀即是教他之法五護持下舉護持結其事觀即是理觀不動本地六毀呰下舉其訶毀之事迹也即菩薩之本結其事觀是願力所爲七結其事觀即是正觀能壞生死在文可見云云此意咸是優婆塞章對治之門男性

剛直但論對治女性愛染故備五門五門同緣緣於實相即事而理是妙對治於菩薩章中是深樂大乘守護大乘與上同也雖現女身實是菩薩是上安住大乘次從善能隨順去歎下化德如上釋云云三以大莊嚴去雙結上求下化也釋如上云云亦於晨朝者奉召也各相謂言去是順召宜應者宜順三召獻供敬儀云云次四恒河衆爲二云云所召有數類歎名初四恒數也次毗舍離城等類也毗舍離翻爲好道肇師翻廣嚴什師翻廣博皆是國巷華整從此得名離車亦梨昌亦彌離楚夏不同此云邊地主或云傳集國政觀師云其國義讓五百長者遮爲國主故言傳集國政罷政則出外爲邊地主云云諸王眷屬者是諸離車皆更互爲王即有皇枝外戚等還爲王類三爲求正法下歎德爲二初歎後結歎爲二初爲求法故一句明上求次三雙是下化一戒施二折攝三聽說如文文似下化而兼上求次從皆悉成就去結如文列名如文二如是等各相謂言去是順召若無奉召何得

有順舉順即知有奉順召但明順動召餘可知次獻供敬儀如文七多羅樹者王性剛高不居物下佛力接之高七樹也或云只是隨宜耳次五恒大臣長者文爲二所召順召所召有數類歎名數類如文歎中有上求下化如文列名云云從所設供具去是順召設具中因食開常是順辭召詣雙樹間是順動召心懷憂惱是順光召云云次列舍離既言六倍勝前應是六恒但王數可數但除阿闍一人餘者不須恒量故數不言耳文爲三所召奉召順召初所中有類有名類中簡闍王者此王在後列名如文嚴四兵去即是順召是諸王等是歎德具有上求下化歎德而不次第者顯其無定次亦於晨朝是奉召三持甘膳等是順召次七恒夫人衆上列當世夫人此列寡嬪淑等文爲二所召順召所召有數類名歎也類中簡世王又出本是三三昧迹爲女儀悉是權類列名如文悉皆安住歎德也上求下化悉如文各相謂言者順召如文次八恒天女衆文爲三云云所召有數類名歎初如

文次天女類也此中多是三光已上四揲已
下天女之類三列名如文四作如是言下歎
德為三光歎報得天眼所見次是諸下歎上
求三善能下歎下化初如文次歎上求中欲
聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘
餘如文三善能隨順下是下化釋如前亦於
晨朝者是來召各取天木香者是順召如文
云云次九恒龍眾亦為三云云所召有數類名奉
召如文設諸供具下是順召如文次十恒鬼
神王眾文為二所召有數類名此應是同名
後列者是正四王仁等速詣是順召供具如
文云云次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神
至白濕王但略列數語類出名而已其中或
有歎德皆可解是為增數前二十一眾意從
復有十萬億恒河沙天子風神雨神是三眾
同數復有二十恒沙象王至二十恒沙仙人
凡五眾同數同數文竟閻浮提中一切蠡王
者是無數眾第二列中間眾閻浮提是一邊
無量世界是一邊其中間又為二一結前列
後二悲近召遠結前者結前三十四眾簡出

二眾者有事有顯事者迦葉入滅定定所持
故不來阿難為魔所罥故不來有所顯者迦
葉為顯不捨細戒故迦葉最長子方持佛法
佛若臨滅應敕細戒告阿難言我滅度後諸
微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等
是微細戒阿難言不知即訶阿難云汝面受
佛旨今言不知可捨不可捨又為外道所譏
師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來寧
得執正此事阿難為顯最後佛稱歎付囑顯
神呪力阿難若來則不顧問亦不稱歎亦復
不使文殊持呪解罥二眾不來其意顯此問
佛令捨細戒迦葉不許師弟相拒何也答不
然佛為利根隨有利益迦葉為鈍根還令如
故故非違拒次列後為三初人天次山神三
河海神初文者即是諸四天上下之人天也
經言中間中間何所不收文雖不云三天下
及百億四天下義推應有何者他方遠國尚
復能來東弗西瞿何緣不至十方尚來百億
四天何意不來若推中間之言眾最應多唯
可意知不可文載云云次及諸山神下他云山

神山形此未必爾樹神亦半身不作樹形山
神不必為山形也直是神道附山而已先列
眾山次談其相後明詣佛海神亦爾如文熈
連者相傳云只跋提是熈連今言不爾跋提
大熈連小或言廣四丈或八丈在城北跋提
在城南相去百里佛居其間涅槃為散華所
及熈連未見翻次其林變白下是悲近召遠
已集者悲未集者召又為二先悲近次召遠
初悲近者凡現三相娑羅如前釋此林榮茂
忽然變白猶如白鶴林中有鶴當林變時與
鶴無別此有所表榮若定榮不應忽變枯若
定枯不應如鶴枯既如鶴則枯非枯榮既忽
變則榮非榮非榮非枯中間涅槃者表不生
不滅而現生滅雙林一變隨類各解上達其
本下悲其迹中根在悲達之間現病品云下
愚凡見言必涅槃唯諸菩薩文殊師利等能
知如來常住不變即此義也次虛空堂閣綺
飾分明者表佛身相天上天下最為第一今
身緣已謝無上智慧不復居御下士所悲又
堂本地架而今處空則空中有堂而彫文刻

鏤綺飾分明不動不墮妙麗莊嚴表空中藏具足無滅中士所尚又華堂嚴整光恍利益是其有也高處虛空無人受用是其無也若有無事訖當收此空有歸非空有此上士所達下悲上達中士悲達季孟之間三堂下多有流泉浴池者表佛身口起下流出無量言教循如浴池浴池有二一能滌垢穢二除熱悶表於佛教能令客塵外盡無明內除有妙蓮華者表導佛教即是修因因逾世果故引兩處為喻化緣將訖如堂高舉言教流潤如

清泉在池論其本體非去非留語其利益故言去留文云咸覩如來涅槃之相者一往是下士所見若具足論應有上達下悲具如前說此之三相前後雖異而意同前前以大聲勸問問則祕密教顯如今堂下清泉流出利益多人前面門放光五色徧照除三障生三善令立行升進如今高堂迴出去下陵空綺飾分明種種莊嚴校前動地動水表於翻倒見性令變林況鶴使不滯榮枯歸中會極物之難悟再更抵掌悲近召遠相雖復異而意同

前但再令開曉從四天王下即是召遠若從前開文即第三召上界眾凡有五章初欲界天先明四王即是類也各相謂言者奉召良由聞見聲光即以天眼觀他獻供而自營辦來至佛所即順召也釋天但有所召順召云云

乃至第六天其間三天略不出之上至有頂此應是色頂加列大梵王如文料簡三頂云云前論佛力應徹三種頂此中論供具只明色頂云云次列脩羅王舍脂父正報劣天依報相亞言光勝者此是大菩薩光故可言勝次魔

眾魔名殺者波旬名為惡中之惡住六天頂為欲界主文為三一類數二開恩赦下三辦供上獻上獻為兩一奉呪二奉供佛受呪不受供問魔既弊惡寧得好呪答此呪是先佛之法偶爾得之譬如有人在國遇寶還奉國王他解呪是鬼神名聞名不得為害如盜者伺財財主知名覺喚其名盜則不行次云呪是鬼神王名若喚主名主勸其黨亦不為害三云呪如霹靂鬼神畏威不敢為害四云呪是密語如軍中號相應即放不應則治鬼神

亦爾順呪則護不順頭破五云呪是佛救無敢違者有人彈云呪是明呪大明呪無等等呪若是鬼名等五云何令人得悟道果今解不爾若一向解不能契道應作法門解之諸煩惱是鬼名無明是鬼王善能破惡猶如霹靂即事而真是為密語第一義諦為佛所敕依此法門必能得道又是通別四悉檀意前四別後一通此解無妨次大自在天即摩醯首羅居色界頂主大千界十地菩薩迹現其

中若法華中列世界主梵天王者此意云何

若言娑婆世界主者正是首羅若言尸棄大梵等者更舉二禪等收三四禪梵王耳又云若言為世界主若其實只領小千而已經家美之故言世界主私謂此是大千之中得為大千之主降此不得文為二一與同類是所召二獻供是順召如文次爾時東方下召他土眾或云聲光不至彼彼佛自遣命至此土若依前文光徧照此三千世界乃至十方亦復如是豈非光召又彼佛遣文三召意足香飯奉佛此光召也往彼禮敬此動召也請決

所疑聲召意也文爲二初明一方次例三方東方爲三雙初彼佛說此佛此衆見彼衆次此間大衆以不思議不見而見見彼無邊身無邊身以不思議不來而來三復以彼供奉此佛此佛不受彼佛之供如此三相還是經

初三種之瑞彼佛說此此衆見彼即是聲瑞此衆見彼彼衆來此即動地瑞彼供獻此此佛不受即是光瑞初雙中初彼佛說此佛文爲四一明遠近二彼佛說此三發來四現瑞如文次此衆見彼衆亦爲四一驚怖二安慰

三見彼衆四唱苦哉然大衆見佛應生歡喜何以唱苦聞彼佛說此佛應當入於涅槃還是前聲瑞覺地動戰慄還是前地動瑞見如鋭之光還是前光瑞聞見是已彼佛爲此作涅槃相是故唱苦問此衆皆是佛同行人何

因驚怖答今論實者意不在權又十地位有上下品上品所作下品不知佛力所作佛借神力昆蟲能知不借神力則不能知此無邊身承佛神力而現此瑞肯羅驚怖復何所疑次第二雙初從大衆見無邊身一一毛孔明

此菩薩示不思議不見而見明一毛道即是見小容七萬八千城莊嚴巨麗即是見大然其身量同等虛空空非大小安可說盡而復不妨從彼而來巨細相容毛孔不闊城亦不小復聞歡娛受樂之聲復聞唱言苦哉之聲復聞純說大乘之聲即是非苦非樂不相障礙菩薩所以現此事者表於今佛入般涅槃亦不可思議次從爾時無邊身菩薩與無量菩薩是彼菩薩以不可思議不來而來次第三雙中初供佛次不受如文次例餘三方悉

如文問身既無邊此土他土俱在毛端那忽從彼以來於此是即彼邊而來此邊此間大衆見從彼來即是此邊見於彼邊舊云少分無邊故有來去此不應爾既言量同虛空虛空豈有少分多分既言少分則不同空今明

菩薩不思議色即邊無邊無邊即邊非邊非無邊邊即無邊邊量同虛空無邊即邊自彼之此此見彼來雖邊無邊非邊非無邊而能邊無邊故稱不可思議若有定者非不思議例如文六梵不見頂非見非不見能見能不見

譬如帶鏡身邊身在鏡裏裏而非裏非裏而裏又如日不下池水不上升而影現水碩礙之色尚復難思況不思議寧以情取從娑羅雙樹去大段第三結召請中二初結衆集次結瑞相瑞本集衆衆既已集瑞亦隨竟故須

兩結初結衆集又爲二先明其處不可思議次明其人不可思議初文者三十二由旬能容五十二衆長旛大蓋人無妨礙供具無傷又鍼鋒微塵容無邊身已不思議況受四方十方微塵無邊身菩薩復有幾許眷屬供具

人無障礙具無損傷此是處不思議次人爲四初從十方下結他方衆集在鍼鋒及閻浮者結此土衆集在雙樹此是人不可思議二簡應集不集不應集而集應集即迦葉等三衆不應集毒蟲惡人惡鬼等三衆此明集不集俱不可思議三明衆集利益謂集不集衆等起慈心集不集處等皆嚴淨陀羅婆神者是集衆三千大千衆生是不集衆又簡除慈不慈不慈者一闡提是不生慈心慈不慈者皆不思議從爾時三千世界以佛力故下重

明處三千是衆集處十方世界是不集處等皆嚴淨如極樂土故言十方亦復如是以衆集故致此利益不集處不集衆不發心尚不思議況復如來示生示滅寧可思議此是結衆集竟次從如來面門下結瑞相竟從前至此總有九瑞共成三意但作一收所以然者聲光及風皆從口出若收光入口風聲例然收聲則息教疑者問誰此表師去收光則息照三障闇於道三業善不生此表主去收風則息神變顛倒無由得轉此表親去大衆見

一解三見收聲入口知必失師是故嗚呼而哭唱言不受人天供養此哭失田悲無法食見收光入口知必失主是故哭言聖慧日光從今永滅三障誰除三善誰發見收風入口知必失親是故哭言法船沉沒誰破無明此岸度到涅槃彼岸三種之哭哭主親師嗚呼是意慟號哭是口哀戰動是身苦三業悲戀乃至於此

大般涅槃經疏卷第一下

音釋

綆古杏切井索也 蝮蠆蝮方六切虺也蠆丑邁切毒蟲也 龍楹龍盧東切楹笭也 檻戶黯切圈也 遞大計切更易也 宵胭也 鍼洪深切也

大般涅槃經疏卷第二上　滅五

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

純陀品上

釋品爲三一辨疏密二辨德行三釋名初意者依天竺文猶屬壽命品開破今昔常無常義於義則密於文則疏謝氏從人從事題純陀品於文則密於義則疏今明涅槃施章於梵漢兩文俱無所失隨前人則施常命隨後事則施常修云云次德行者純陀是二恒之數何故別立一品略明十異一時衆先供而後請純陀先請而後供二時衆三請佛皆黙然純陀一請如來即受三因受大會四因食開常五自請住六騰衆請七金口歎八大衆歎九當徒問答十往昔誓願衆無其一寧不立品問純陀十異迴超衆表何不前供而後獻耶答後供者讓他德也舊明五讓謂賤讓貴凡讓聖麤讓妙少讓多近讓遠今依文宜爲十讓初以俗讓道謂僧尼衆次以凡讓聖謂學無學三以淺讓深謂諸菩薩四以賤讓貴

即國王大臣五以顯讓冥謂天龍鬼神六以
少麤讓多妙謂人天等七以財讓法即是魔
衆八以同類讓異類即師子鳥鵄等九以近
讓遠謂十方菩薩十以城旁讓隱遯忍辱仙
衆五讓收文不盡十意粗周問何故昔默今
默而有受不受異答佛意難知今通別兩解
今昔二默俱是四悉世人所默有受不受佛
隨世界故有二默受不受異或宜默受宜默
不受二俱生善欲生彼善故有二默破惡得
道亦復如是聖無唐捐非凡所測別釋者時
衆無奇緣弱不感令追責往緣是名世界默
然不受初若發言不受則後供息心衆供都
集普皆等受是名爲人默然不受默不受者
貶其不能因食以明不食開無常顯常無勝
治力是名對治默然不受若是食身可默受
食法身常身無食無受是名第一義默然不
受默然不受是佛境界義不可盡略言四耳
三釋名者純陀名也六卷云姓華名子純子
之與陀二文互出舊云本名純陀後大衆稱
德號爲妙義今則不然純陀是彼音妙義是

此語先立嘉名爲最後作瑞所以大衆稱美
不應名德兩分例如善吉空生即其儔也然
妙義淵博不可言盡略示其十謂義妙解妙
檀妙位妙德妙感妙通妙說妙田妙益妙義
妙者三點四德不縱不橫不並不別佛及衆
生皆悉安住祕密藏中文云諸佛境界不可
思議一切法中有安樂性解妙者解大涅槃
微妙智慧照窮理性動合機宜發心畢竟等
無差別文云言純陀者名解妙義雖受人身
心如佛心檀妙者八斛四斗充足一切鍼鋒
大衆文云令汝具足檀波羅蜜位妙者雖在
居家蓋諸無學工巧之賤釋梵歸仰如盛滿
月映蔽星辰是優婆塞等法王子文云如幼
出家墮大僧數德妙者如前十異十讓爲佛
爲衆之所稱歎文云南無純陀南無純陀而
爲我等之所瞻仰感妙者東方佛使作大神
通人天枯燥賫持香飯獻而不受九方亦爾
況復人天純陀一請即爲哀納故知物妙非
妙食麤不麤非麤非妙文云普爲大會哀受
純陀最後供養神通妙者始辦供具地六種

動正獻食時說十三偈如經即神通妙說妙
者巧與五難善覆有爲如經田妙者最後入
滅是良福田文云汝爲衆生作良福田益妙
者因受其供普受大會則財益一切因食開
常即法益一切如經純陀大士具茲十妙及
餘無量一切諸妙故名純陀品若依經名應
言十大若依人名故言十妙妙之與大左右
之異從此訖衆問是涅槃施分文爲三此品
施常住五果擬對此土雜類衆哀歎品施勝
三修擬對此土聲聞衆長壽品去隨問而施
擬對此土諸菩薩衆云云問有他方衆何文擬
之答從現病品去更明五行十德師子吼問
性及迦葉陳如擬對他方諸菩薩衆然佛平
等說普雨一切豈容分隔一往分文以示起
盡於無分別中作差別說問若爾始終只是
一涅槃施則無餘章答前明通意得作此說
云云此品爲四初因獻食以明不食不食是常
破於無常開非常非無常二因其請住以不
住破住開非住非不住三因於論義有爲無
爲且共置之開非有爲非無爲四因催供明

為滅須食為不滅不食開非滅非不滅四段在文可尋生起者衆被召來意在開容故因食明常常則應住故因常請住住非圓極是故遮住以無住破住住與無住互成得失故有為無為且共置之若置非求是是亦無是故即非是是故文言方便涅槃即是而非故催其施令正是時第二第三亦復如是是非俱非寂滅為樂事窮理盡故低頭飲淚而辦供也通別者雖分四段不可一向何者圓滿妙說義不可盡隨其類音各各得解不可各解局於圓法令三意望之一別舉常破無常文云我今施汝常命色力安無閡辯別明於我以有我故所以論於我住我觀若無我者誰住誰觀文云汝今當觀別明於淨有為不淨無為即淨文云善覆如來有為之相別明於樂樂即涅槃一切諸佛皆至是處文云生已不住寂滅為樂若一向從別則成對治失於圓旨此義可知云云二明通者今所明常不言常異於我常即是我亦即淨樂我即是常亦即淨樂淨樂亦爾文云是常法印即是諸

佛之法界也若但是常常即鈌滅不具四德寧當得是法界印耶三明非通非別畢竟清淨何者若但是常破於無常是待對法經論所害釋論云無常者是對治法非第一義常治無常亦復如是中論云若法為待成是法還成待今言常者非常無常故非通別若是通者通即對別別既被非通寧得是當知常若非通非別文云二施果報等無差別無通無別乃名為等我亦如是非我無我文云汝今當觀諸佛境界佛境界者無我無無我淨亦如是非淨非不淨文云有為無為且共置之捨有捨無即非淨非不淨樂亦如是非樂非不樂名寂滅樂文云不應思惟長壽短壽無長無短即非樂非不樂如是三意不可定三不縱不横不並不別即通而別即非通別不一二三而一二三須識圓妙乃解於常又此四文成前起後言成前者上大聲普告令敢後問為欲顯發方便密教令果為開雙非之教上面門放光却障生善咸欲成就第一空行令果勸觀諸佛境界上地動翻倒咸歸

佛所令果示有為無為且共置之欲求正法應如是學如是學已寂滅為樂同於如來所至到處故涅槃施成前召請等義言起後者教觀諸佛境界即般若德欲求正法應如是學且共置之即解脫德寂滅之樂佛所到處即法身德如此分文即顯佛語上中下善不徒開章初獻供文為四一請二受三難四答請又二初經家敘德二發言陳請敘德為二一敘德二敬儀先敘其讓德次敘所為德敘讓德中兼具十意優婆塞如前釋此即三讓謂俗讓道凡讓聖淺讓深拘尸城如前釋此是以近讓遠城旁讓隱遯工巧之子有二義將作大匠子則貴執斧子則賤未知是何且指以賤讓貴以麁讓妙同類十五人者一本云五十雙卷云五百十五據端首五十據親近五百據徒屬或當如此此之一句是同類讓異類以顯讓冥以少讓多今敘意者此人正為請佛受供即是以財讓法依文證義義自滿足次為令世間得善果者敘所為德善果多塗謂可意果無漏果隨分果究竟果可

意果者賢聖所訶文云我今於此處不求人天身無漏果者二乘灰滅經家所歎必非自調自淨之果隨分果者三賢十聖住果報分而非極下文云我今所獻食願得無上報故非分果為令衆生得佛菩提究竟之果次捨身威儀下敘敬儀威儀不同謂俗威儀道威儀法門威儀佛威儀如波斯匿王見諸佛時捨五威儀冠劍珮履車餘雖無五亦有脫巾解帶徒行等皆俗威儀道威儀者謂偏袒單縫天冠天衣法式規矩等法門威儀者謂生忍法忍等諸法門也佛威儀者謂相好力無畏不共等法或可捨俗服服道服或捨事服入法門服或即俗服是力無畏偏袒右肩者有俗袒道袒權袒實袒俗袒者如書中肉袒謝罪道袒者弟子事師供役便易故袒右覆左權袒者權化易行故袒權覆實此釋他經非今教意今言袒實覆權覆無常之權袒雙非之實正當機利物便易得宜故言偏袒右肩右膝著地者日既右轉隨順世間以右著地即世界也日是陽精表智導行此即為人

文殊經云右是正道左是邪道用正去邪此是對治膝表於行地表於理以行契理故以膝著地即第一義此意通用可解他經若依今經膝即常行地即常理以行到理故膝著地此是第一義也不釋合掌私云事釋可知如世斂手則表敬也若所表者二表權實二理諸教諸味各有此二今經合已理無外也悲感者悲則悲他感則感佛他行不同悲亦不一諸供不受則福德不生是故悲也供既不受不得因供開常是故悲也常既不開雙非不顯是故悲也佛若受供最後檀成我與同類衆願悉滿故以悲助他以感祈佛不釋禮足私云以我之頂歸佛足下故諸教之果咸歸圓因次白佛去陳請謂標請正請結請標為二初標三寶舟航次標自他求度初世尊及比丘僧即二寶也佛及比丘智斷具足即是法寶哀者慈悲法門指此一字又是法寶如是三寶即無供之衆為有供衆而作福田若無無供供無所供供若無受供無由供是故須請受我等者即是同類羣輩言最後

者由初致後如來出世初益衆生今入涅槃後益衆生佛無再受之期我無再供之日故言最後為度無量者標他也如此自他欲憑舟航請求度脫世尊去正請有三法譬合法說為二一所失故請二所求故請所失為兩初明所失次釋所失初所失者失於三寶無主是失佛無親是失法無救是失僧無護去釋所失若無主忠無所護若無親孝無所歸若無師學無所趣既不為主護又無主可護則無榮無祿是故言貧既無親可歸又親去不歸則無生無蔭是故言窮無師可趣又師不示趣則無訓無成是故言困釋所失意顯次從欲從如來下是所求故請又二初明所求次釋所求初文者求佛一體即滿三益佛是良田即是從上求祿故言求將來食佛能長養法身慧命即是從親求生佛能訓導令得正軌即是從師求成若從如來即兼諸義次唯願去即釋所求次從世尊譬如剎利去是譬請開為兩一貧窮譬譬上所失無主無親等請無主故貧無親故窮二役力譬譬上

所求求將來食請貧窮譬中舉四姓者舊云是四族姓是義不然現見四族一方俱貴不相忝謝今文四姓高下不同於義不便今明是四種姓刹利翻田主愛民治國王者之類婆羅門翻淨行博學明文之類毗舍未見翻應是平民耕農販賣之類首陀未見翻應是底下客糞擔尸之類舊以四姓譬四生又譬六道是義不然若四生六道譬太近收義不盡今譬九法界根性束九以爲四種方便菩薩根性旣有化他統物之能譬於刹利聲聞緣覺同是無漏清淨涅槃譬婆羅門天人兩界善道受報譬於毗舍地獄等四同是惡趣譬於首陀所以然者一切衆生同一佛性其味眞正一體三寶等無差別而爲煩惱之所覆蔽輪迴六道受種種身界隔差別其味泯雜或酢或鹹或甜或苦無主無親亡家亡國一體三寶隱而不顯外則遠離三寶喪失善法故言貧窮善惡隔絶故言遠至非己本源故言他國下性品云一切衆生雖有佛性皆不能見而爲三毒所覆故墮地獄畜生餓鬼

生刹利等種種家中即其義也若覩開譬以刹利等譬四種人根性則便若觀合譬云貧四姓者即我身是可譬一人有四根性其義則便而文又云拯及無量苦惱衆生者復似就於多人作譬旣有二文不可一向若得此意一人旣然多人亦爾故於一人兩用無妨然此經宗明常辨性尋初法說通失三性三性不顯義說爲無正性不顯故言無親緣性不顯故言無主了性不顯故言無救通舉三失以爲請端法說所求中云但從如來求將來食者專從主求祿是求緣因緣能資了了能顯正此略舉一而爲請也就譬失中別請三性意言衆生本有正因之性一體三寶等無差別而爲惑覆受種種身四姓等異此舉異以請不異別請如來顯於正性以貧窮故遠至他國者無主曰貧無親曰窮無師曰困此舉貧請富別請如來顯緣因性役力農作乃至草薉此明始從人天乃至菩薩偏除煩惱唯是少分無上善根不能開發唯希天雨天雨一灑即能發生別請如來顯了因性然

三佛性非通非別隨順根緣通別兩請餘文如經下如來受中亦有兩意我今爲汝除斷貧窮是許其作主顯緣因性無上法雨許爲作師顯於了性雨汝身田令生法芽許爲作親顯於正性此是別許三因佛性從何以故純陀施食有二果報無差云何無差若許作主即是親師若許親師即是許主是三如一等無差別若顯緣因即顯了正了正若顯即顯緣因是三性顯等無差別此是通許三因性也惑者云此未明佛性云何此解答經明佛性是其正宗初若不開後何所顯良以初請一體之佛作主親師一體之親施其常命色力一體之主施其安一體之師施其常辯令其身內一體三寶三佛性顯自他內外等無差別上根利智已同純陀爲未解者至哀歎中開祕密藏安置諸子悉入其中長壽金剛次第相躡乃至迦葉師子吼等廣顯佛性若初開宗不明佛性者爲開何義何義爲宗恐帖文流散故懸示此意次從役力農作去譬上所求此譬略從人天二乘方便菩薩

所有善法悉是緣因少分故舉此為求役力者正明厭弊惡趣貧窮尚人天善故言役力殷作得好調牛文有兩意若以牛譬身身是善果猶屬人天若以調牛譬身口七此譬於戒良田譬定平正譬慧耘除草穢譬斷煩惱此亦兩意若除四住譬二乘善若除塵沙譬三菩薩唯希法雨去正求了因唯希如來是求主求親法雨是求師三求若允如貧得主如窮得親如蒙得師則佛性顯所求之要正在於此佛隨其求應請而施施常命色力

是許為親顯其正性施其常安是許為主顯其緣性施其常辯是許為師顯其了性前後無違方知文旨三從言調牛下合譬先合役力後合貧窮文不次者貧之與役不定前後只貧故役只役故貧始從人天至三菩薩悉皆是貧雖少不同皆貧如來無上財寶不次第合意或在此合役力譬又兩先歷法合後一體合初歷法合中不合人天者特是文略身口七支用戒防護合上調牛定能資慧合上良田慧忘差別合上平正除四住惑合上除蕪除塵沙惑合除沙鹵次世尊我今身有下就一體合體有於戒以合調牛定合良田慧合除蕪雖少善緣不能顯正唯希如來去正是合求了因言教從貧四姓者去合上貧窮上歷四姓今就一體已如前釋從拯及下合上歷別四姓（減五）意也三從我今所（十三）供去雙結又三初結上法譬中所求之請法說中云受我微供然後涅槃似獨請佛今結譬云冀得充足如來大衆者結其不獨在佛善能充足五十二衆又是顯其能以一食普施大衆衆

多而供足供少而周多不思議供供難思衆云次我今無主無親去雙結上法譬中所失之請三如羅睺羅者雙結法譬中求失之請佛是金輪即羅睺主又是親師我及一切亦復如是事三如一同羅睺羅從爾時世尊去第二受供文為三一許受施二正受三釋施許受又二一敘許二佛唱許初經家舉三號佛然其所請故以三號而對許之舉世尊許為主舉種智許為師舉調御許為親既許為主即斷其貧既許為親即祛其窮既許為師即除其困三失還得三求遂克世尊者一切之所瞻仰如世孝子之事親如婆羅門之事火如諸天之奉帝釋事親即親義事火即師義奉釋即主義云又世尊者如學無學等衆星之瞻佛月如四種菩薩海水繞佛須彌寶山檀林師子等喻（減五）喻戒定慧世所崇（十三）仰故言世尊一切種智者或以相好色身徧對一切一切各解故名一切種智何者世有衆生事八十神一神一好隨其所覩見其所事如來一身徧令其解故名一切種智又不以色身

為佛以一切種智為佛一切種智依此色身見相莊嚴當知智慧具足故名一切種智調御者稱適機緣應生應滅應受不受皆為調御一切衆生他經以調御丈夫為兩號今經合為一號文云自既丈夫復調丈夫善哉善哉歎印其法譬兩請次我今為汝除斷貧窮去是佛唱許斷貧是許主法雨是許師生法芽是許親從汝今於我去是正受汝今於我欲求常命色力者述其請父安者述其請主無閡辯者述其請師我當施汝者即是許三

法舊明涅槃正體是常治於無常故序五時云般若雖明尊特之佛爲成無生楞嚴雖云七百僧祇豈及法華無量壽法華無量壽猶是無常至涅槃教始明常樂遠斥鹿苑近破法華同歸涅槃圓常窮源盡性之說如此說

者偏摘諸經對緣一句作無常義偏取涅槃破病之常以爲正體二塗俱失何者般若佛母涅槃佛師楞嚴三佛涅槃三點法華一乘涅槃佛性一乘即佛性一切衆生悉一乘故云何一乘還破一乘法身云何破於法佛佛

師云何破於佛母故知惑其方便迷於部教互相是非失其正旨今所不用他人雖無五時之執以當現常破無常義勢相似已同舊壞與皇解云常無常者藥病相治無常治常若識無常是治常方便病去藥盡若不識者執藥爲病病即斷見故云王今病重常治無常亦是方便病去藥盡若不識者即成常見識兩方便能斷斷常則非斷常故智者見法生即滅斷見見法滅即滅常見若不識者還是二見今明此釋與舊不同若得意者無

所閒然逐語生想俱同前病何者彈常無常是互論方便指非常非無常而爲正體如避空求空去空逾遠何者佛言二施果報等無差別若其昔說五果無常今說是常可是差別若常無常俱是非常非無常者方是等無差別亦是顯發方便容教若得此意般若楞嚴莫非祕密然此常義斯教之喉衿衆經之心首羣聖之窟宅諸佛之法界不可思議如來智慧說不可盡若疑然常若當現常若破病常豈會圓理今試言之夫佛出世本爲大

事因緣大事因緣即是常住常法包容故名爲大常立諸法故名爲事常機常感故曰因緣常無差別差別說常下文云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常三世諸佛悉師此常常無師弟師弟俱常如是分別名世界常我今爲汝除斷貧窮無上法雨雨汝身田令生法芽汝今於我欲求壽命色力安樂無閡辯才我當施汝常命色力安無閡辯又云我今哀憫汝及一切是故今日欲入涅槃若諸天人於此最後供養我者悉皆當得不動果報如此等文皆明常法發生常善是名爲人常也若欲遠離四顛倒者應知是常樂我淨我是佛義常是法身樂是涅槃淨是正法以此四種破四顛倒又云先所修習四法相貌悉是顛倒欲得真實修諸想者如彼智人巧修我想常樂淨想譬如明醫先以鹹苦治其本病本病雖去復患鹹苦後以淨乳治於鹹苦佛亦如是先以無常治其常病常病既去更病無常今以真常破昔無常故云我爲醫王欲伏外道是故唱言無我無人爲此因

緣而說有我常破無常亦復如是又東方雙者即是於常爲破無常又二鳥雙游譬於如來無二二用如是等文皆明常法對破無常釋論亦云常與無常是對治法非第一義是名對治常也第一義者則非常無常今經亦

云二施果報等無差別若常破無常無常異常是則差別非第一義第一義者非常無常故無差別若二鳥雙游明其二用二鳥俱息明其雙寂即用而寂寂滅爲樂是大涅槃如是等文皆第一義常也當知是常四悉無閡

常亦間隔因緣大事常亦寂絕畢竟妙理常亦出生建立諸法常亦對治破於倒惑自在若此云何偏據是於對治藥病互論埋没圓能害諸經論又大涅槃本自有之非適今也又二十五有悉皆有我我即佛性佛性即常佛性雄猛難可毀壞此多文義即是現常又云夫有心者皆當作佛未來當得常樂我淨如是等文即是當常又三世有法無有是處既無三世何得復有現常當常淨名云但以世俗文字說有三世非謂菩提有去來今若固執當現各據三世不解我意寧會偈旨又此常者顯發如來方便密教昔覆於常今開辯常無別今常異昔無常開昔無常即是今常次我今為汝斷貧窮者若除四趣貧窮即開諸惡無常而顯於常下文云懺四重禁除謗法心盡五逆罪滅一闡提即其義也若斷人天貧窮即開諸善無常而顯於常文云我今於此處不求天人身設使得之者心亦不甘樂又云因滅是色獲常色等即其義也若斷二乘貧窮即開無漏無常而顯於常文云為諸聲聞開發慧眼云云若斷方便菩薩貧窮即開六度通別無常而顯於常文云令諸菩薩了見佛性又云自此之前我等皆名邪見人也總而言之開諸有餘悉是無餘開諸不了悉是了義是名顯發如來方便密教悉皆安置三點四德祕密藏中又此常者即是佛性佛性即常既開於常即開佛性既為此等作親開正作主開緣作師開了除斷貧窮開境界性悉皆當得不動果報即開果性若例常何法不是非常非無常豈復更有善惡三乘差別等性畢竟悉是大般涅槃言語道斷心行處滅不可思議竪深橫廣無邊無底能建大義充滿法界不可窮盡何得判是疑然破病當現常耶如此常義猶若虛空略對四家示其梗概次正受中五果之名文中不釋私云五既並果具攝因果一切萬德先消名次對法五法並常故初云常連持曰命常命則以無始無終而無斷絕以非色為色吾今此身即是法身作用為力徧一切處用無窮盡不動名安雖具力用安固不動被機有辯無緣慈悲普施法藥次對法者此即三密命即意密色力及安即身密無閡即口密亦名四德意是常德身是樂我口即淨德若得此意徧一切法無非此五佛具此五故以施人以五常故施亦無盡言無盡者即五果也

大般涅槃經疏卷第二上

音釋

賫(牋西切遺人也) 閡(牛代切阻也) 遯(徒困切隱也) 蕆(丑[illegible]切)

大般涅槃經疏卷第二下　滅六

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

純陀品中

三何以故去即釋施也釋初釋後中間可知此意非但後教開常開初亦爾既舉諸教例知行位證人亦復如是是常法印印於一切無不是常初後供養即是行常初後法施即是教常初後二施必有其人即是人常初後果報即是證常證必有位即是位常等無差別即是法常云云復次等無差別者若依答文有種種義或初後皆受皆食皆不食故等或初後皆得五果故等或初後皆見佛性皆斷煩惱皆能說法故等若依楞嚴初後皆如皆空故等若依釋論初後皆是諸法實相故等若此中意即是初後皆常故等常者即是非常非無常之常故等若得非常非無常意歷一切法教行位人等無差別問一切衆生常為現為當答已如上說三世皆常問若現常者衆生即佛耶答如胎中子豈不同父姓若同父姓穿貴著少凡有六即一切衆生即是理常聞大涅槃解知佛性即名字常知性能修即觀行常如夜見杌即相似常金錍抉眼三指分明即分真常無上大覺即究竟常如此諸常疑何等常阿耨菩提翻名釋義如常可見受最後供一期事畢法理具足汝聞見此依而行施檀必具足三純陀設難文為二初總非不然後別作難治城作四難開善作五難名目不同云云今明五難一有智斷無智斷二有聖號無聖號三具四身三身四具度眼不具度眼五得五果不得五果云云初一難具論自他後四難唯論於自此難本明受者福他初既備舉後不煩文是故略之然此五難芰角難解何者至理寂滅無大無小若垂迹化物緣有利鈍應有勝劣小緣所見初後俱劣大緣所見初後俱勝若始坐樹下受牧女乳糜食此食已十力充滿此小緣劣見若始坐華臺眷屬菩薩悉坐華葉十方諸佛放眉間光入華臺頂諸佛眷屬放眉間光入華葉頂華臺菩薩三昧受職成於報佛華葉菩薩成於應佛此大緣見勝當知牧女與諸佛不同乳糜與光明永異此即大小二佛最初受施若見佛自行乞食到純陀舍食檀耳蕈中夜入滅與向雙林以火焚身此小緣劣見若見純陀悲感但獻八斛四斗不思議供充飽一切見十方佛遣大弟子鉢盛香飯奉佛涅槃大緣見勝當知乞食與送食不同香飯與檀耳永異大小二佛最後受施其相若此例推智斷乃至五果亦應各異純陀芰角將大緣之後並小緣之初構差別之難佛約大緣所見初後無差以答則涇渭皎然初後不二今更引經而分別之勝天王中初坐樹下有四種相或見坐祥草或見坐天衣或見坐七寶或見坐虛空像法決疑經佛入涅槃亦四種相或見拘尸土石樹林或見是七寶莊嚴或見是三世諸佛菩薩所遊居處或見是真如實相純佛境界前後既現四相不同例推智斷乃至五果亦應各異今更對教主而略說之若三藏佛初受乳糜未有智斷不能化他令得智斷凡所未離不得聖號若行體

麁外須雜食無漏未發內有煩惱果縛尚在是後邊身必歸磨滅是無常身雖行事擅未得理度擅不具足乃至般若亦復如是父母之身但是肉眼未有通明故無四眼既受食已自得五益能五益他觀純陀言尊引三藏佛初成爲難若通教佛菩薩道時已斷正使無漏現前自得智斷亦令他得已捨凡法入聖人位誓願扶習現坐道場示受食身無復四住但有習氣名無常身後邊之身非是正使無常之身後邊之身已具亡三檀波羅蜜乃至般若已得四眼未得佛眼示消揣食福利於他令得五果純陀所難都未涉此若別圓佛初受施時如佛所答我成佛來無量阿僧祇劫久具智斷令他智斷乃至久已不食不消無五事果示現初成初受後成後受豈可以劣見之初難勝見之後初後二果等無差別其義明矣四佛答爲兩初正答五難次普受大會初答第三四身三身之難者身有離合故有四三常是此嵌之首故超而答之但純陀先舉三藏佛初以作難三藏之佛六年苦行精氣殆絕乳糜資益身力充滿則是食身如是食身從業緣現故是煩惱身三十四心斷子縛盡唯果縛在是後邊身終必入滅是無常身故舉爲難佛今以三破四正言後邊與無常同故合爲一無常身也次舉四身乃小緣所見大緣所觀則無此四何者光明者即是智慧智慧者即是常住常住之身則非食身又光明者即是智慧智慧之光破煩惱闇非煩惱身若始斷煩惱猶有果縛是後邊身今非始斷故非後邊四大果縛可是無常常住智慧猶如金剛故非無常大緣所觀唯三無四何況如來已於無量阿僧祇劫無此四身大小雙非四三俱遣即是非食非不食非常非無常非煩惱非不煩惱非法非非法非邊非非邊非金剛非不金剛能赴兩緣作四作三而於如來非四非三玄而復玄是故二施果報無差明矣次從善男子未見佛性去答第一有智斷無智斷難純陀引三藏佛爲菩薩時納妃生子棄國捐王樹下坐草起洗受食是時未斷一毫煩惱不能化物據此爲難佛以大緣所見爲答破於藏通二緣成佛何者二緣所見非但三藏未受食時不見佛性受已作佛亦不見性通佛亦爾當知未見性者雙破二教若華臺菩薩受佛職時入金剛定登佛職位得三菩提明見佛性常身法身金剛之身即名爲智無四種身即是於斷亦能令他具足智斷又入金剛三昧即金剛身破無常身即一番智斷得三菩提即是法身破煩惱身又一番智斷究竟見性即是常身破於食身又一番智斷亦能令他具足智斷是故二施果報無差智斷無殊得名時異三從菩薩爾時破壞四魔去答第二有尊號無尊號難純陀據三藏菩薩在家之日有輪王相是人中天從出家來至受食時猶未得道尚劣生天何得尊號亦非生天之天乃至不得作生淨天之天既無此號故言猶是衆生佛今不以三藏爲答乃以大緣所觀華臺華臺菩薩已破四魔故釋論云得菩薩道破煩惱魔得法性身破陰死魔得不動三昧破天子魔今經亦爾入金剛定是金剛

身破天子魔即是生天得三菩提即是法身
破煩惱陰得見佛性即是常身破於死魔如
此功德豈非生天淨天天中之天今入涅槃
亦破無常等四倒之魔無四倒故破煩惱魔
無煩惱陰死即無天魔初成後滅既俱破四
魔俱非衆生俱得尊號是天中天等無差別
四從菩薩爾時雖不廣說去答第四六度五
眼難純陀據三藏中棄國捨位不見說法但
有捨財不見理檀故言猶未具足檀波羅蜜
乃至般若但見障內故言唯有肉眼無有佛
眼乃至慧眼佛今乃以華臺大緣所見雖不
說法先已通達財法事理檀波羅蜜乃至般
若皆已具足過於人天二乘菩薩之所見也
亦分得佛眼今佛答法檀一事餘度五眼準
此可知故略不答先廣通達今爲衆生廣顯
通達是故二施等無差別五從善男子如來
之身去答第五有五果無五果難純陀以三
藏中施食五德命色力安語施主還得五種
果報今聞佛說我實不食施主亦應無五事
果佛今以本地初成答之我無量劫不受不
食畢竟清淨小緣初見口受乳糜大緣初見
頂受光明而於法身非食非不食小緣後見
受於檀羹大緣後見普受大會而於如來無
乞無受是故初後二施果報等無差別次普
受者從我今去是受衆供次請住文爲四一
因請二騰請三遮請四重請先生起四意衆
咸獻供請住供既不允請住未申佛因純陀
許受衆供衆因純陀更請佛住純陀順旨仍
騰衆心佛受衆供普開於常常法非住不應
請住常法深奧衆未能達衆意慇懃是故重
請與皇解云大衆同聞聲告不久當滅聞答
難云法身常身又初聞滅謂如燈盡聞常謂
恒在世夫如來者本無去住何曾如彼見住
見去只去是住只住是去不起寂滅現身餘
會去相宛然而恒在住相不去而常去若爾
如來去住於衆何益云云今明佛無去住緣宜
不同略有四種或有見去而自慶乃言無量
衆生墮佛前後我今有幸見佛始終自慰爲
得此是世界因緣見去或悲泣懊惱拍頭號
哭三業戀慕此是爲人因緣見去或有見去
破無量惡如來尚去我云何著是爲對治因
緣見去或有見去入祕密藏至佛至處了了
見性與法王子等是爲第一義因緣見去或
可一人具四或但三但二或可四人各一種
種不同而於如來都無去住且舉純陀或時
悲感或時歡喜或云如來不般涅槃而我不
能不懷憂惱或時自云我今已與文殊師利
法王子等若衆無緣純陀豈然故知純陀不
爾悉爲緣耳於去一句四緣不同餘住亦去
亦住非去非住三句準知初因請文爲二初
長行二偈頌初爲二謂喜歎初不納供是故
悲塞今聞普納咸皆歡喜喜由純陀是故稱
歎欲遂本心所以進請就歎爲兩一略二廣
略舉四歎謂名利德願名者嘉名先立妙義
後與將後驗前名不虛稱故同聲歎云希有
純陀言大義者橫闊無涯言妙義者竪深無
底又常非常是深義一常一切常是大義非
常非非常是妙義已如前說次汝今下利者
吉祥福地率土同集十方響會旛懸梵世蓋
覆三千如來默然一無所納純陀後請前供

普收如此聲與絕倫蓋世故衆歎言汝今現世得大名利德者即德之一字十讓居後五果當先一人而已八斛微少用滿檀度此其德也願者願等三字滿足貫上四俱足故前佛立誓今佛願圓故言願滿從甚奇純陀去廣歎從後向前以歎四德初更舉六難廣歎第四願滿諸天命盡五衰相現其餘天子爲呪願云願生善處願得善利處是人道利是持戒下文云十方土多爪上土少捨人天身得三惡多捨人天身得人天少捨天得天諸天不喜捨天得人諸天所願猶如兩人在兩須彌一彼豎鍼孔一因風放綖得入鍼孔此事甚難若在人中能持戒者復難於此海底盲龜千年一出值浮木孔入孔中居此事甚難若在人中值世有佛難復過此仰鍼於地梵宮投芥墮在鍼鋒此事甚難值佛生信復難於是生信聞法復難於是辦最後供復難於是此六於他爲難純陀則易故大衆歎言甚奇純陀復得難得無上之利如優曇華者華表輪王能最後供得五事果必作法王大衆已爲授記廣歎願滿竟次從南無去是廣歎德南無或言救我或言歸命或言屈膝謂屈雙膝其有十讓五果檀度之德故今歎之又南無者具有三義口稱是口業屈膝即身業歸命即意業三從猶如秋月去廣歎其利秋是陰時月是陰精至時即盛映蓋衆星孤明獨秀麗天皎地一切瞻仰純陀亦爾既有妙利與勝妙時會建立妙義在大衆前衆莫能先對佛開常蒙普受供一切大衆三業歸崇四從南無純陀心如佛心下廣歎其名上云名解妙義名與法合心如佛心名與佛合眞是佛子名與僧合與三寶合即顯其身一體三寶亦是五果三點四德五佛性等一切法界具如向說歎其得主心如佛心歎其得師名解妙義歎其得親如羅睺羅云次偈頌中二初一偈頌上歎次三偈請初文云汝若汝即純陀頌上名也生人道者六難之一頌願滿也超第六天而等梵王請佛開常即頌德也我及一切衆頌譽也上同聲讚此云我及一切也如有端首推下論義似如文殊爲請首也次請中二先二行爲衆爲一切云云次一行要請要之以命者佛不在世不蒙甘露法身慧命將不全也次勝請爲二初長行經家所敘次偈是純陀請詞初長行中云卒喪者略耳具足應言喪主親師云云前奉聲光大衆奔躃流血灑地故今言卒喪蒙施常命色力安辯該統法界許主師親故言忽然還活時衆大喜於前純陀慶悅於後復是一讓次偈中十八行半爲兩初十一行半勝衆歎次七行勝衆請初文中略勝三歎初勝歎願中先勝六難後猶如下作譬結初云獲已利勝歎善利難人身善處難蠲除等是善利所離金寶聚者勝佛世難不惟者所離也優曇華者勝生信難投鍼鋒者勝最後供難佛不染世法去勝聞法難我今所奉食去勝歎德也因供發願願無上果不願諸有如伊蘭出栴檀去因於微少充足大衆又因食顯不食非食非不食道香德風開發一切悉非常非無常我今得現報去勝歎利如文從一切諸世間去正勝衆請爲三初兩偈勝悲苦意次三

偈騰請住益意後兩偈結二意文云世間無
調御者無主親師生大苦惱次文如來在僧
中去總明三寶益如須彌山別明師益山若
映水水同山色師若說法如法奉行故是師
益佛智能善斷半行是智度益雲起清涼是
善權益此兩明親益如來能善除去是主益
煩惱之賊寇亂行人佛日照除撥亂反正故
是主益三結者若失三益增戀悲慟結上若
惱意也若得三益信心增長結上請住意也
從佛告純陀如是如是去第三遮請有長行
偈頌長行爲二初述歎難次以難遮請初文
者夫六難展轉相依三種.無佛時亦有三種
佛出乃有今述佛出時三難餘者可知云云次
以難遮請爲三初以難遮請二以佛境界遮
請三以二用遮請以諸難遮請者汝騰衆四
十一
歎自怏六難六難之與四歎由我涅槃施汝
常命種種功德普及一切我若久住無最後
供誓若不滿衆不稱譽名亦虛設自失已利
又障他人那忽自欣後供而請久住久住無
後供後供無久住汝自矛盾故遮言不應意

正在此次汝今下舉佛境遮者佛之境界唯
佛能知非下地圖度言語道斷心行處滅至
存彌亡至亡彌存非存非亡即住不住不住
即住非住非不住如此境界言之者訥取之
者失絕其情慮故遮云不應問純陀住十住
地那忽遮之同凡不知答知有六種云云亦是
爲下而抑於高高尚不應下自息望三悉皆
下舉二用遮請者但佛境玄妙及佛勝用汝
所不知謂常無常二鳥雙游去住適宜稱機
隱顯或時用住或用不住只不住即住亦是
非住非不住昔用無常施得五果一切諸行
悉皆無常若定無常何得今教施常五果偏
一切法悉開爲常當知非常非無常能常能
無常又昔用無常論五門觀謂他境界今教
用常論五門觀即自境界豈定自他能作如
此之自他耶當知皆是佛之勝用若用於常
故無勞請若用無常復不須請故舉二用遮
言不應十一行半偈爲兩初十行半明無常
用後一行明常用初又二前九行通明諸行
無常後一行半正用無常初又五初三行半

十二
無常觀次一行苦觀次一行空觀次二行無
我觀次一行半不淨觀問諸天化生豈是不
淨答雖無臭穢賢聖所訶亦是不淨次諸欲
下明正是無常用如瑞應云出四城門起於
厭患故不貪著離欲思惟六年苦行證眞實
法三十四心發無漏慧今日當涅槃即最後
無餘次我度有彼岸一行即常用度者度此
彼之彼岸亦度非此非彼之彼岸於諸此彼
而得自在故我非但過一切苦亦過諸樂及
無苦樂乃名大樂我淨例然云云他判前九行
半是佛同於常無常行亦是眞不眞義後兩
行即是諸行同於如來無常常不眞眞義此
常無常顯非常非無常眞實法也今言若爾
常無常是二方便因兩方便得顯眞實即如
瓔珞二觀方便得入中道第一義諦此乃淺
深三諦之意菩薩境界云何得與佛境界同
此文分明云當觀諸佛境界佛境界者三諦
一諦一諦三諦非一非三而三而一一空一
切空三諦皆空一假一切假三諦皆假一中
一切中三諦皆中只中是俗眞只俗眞是中

無二無別如此乃名諸佛境界所以用佛境界而遮請者若一空一切空云何請住乃至一中一切中云何請住遮請之意正在於此云何以菩薩境界釋佛境界耶若但隨文難見此意今更就偈文以顯此意前九行半明一空一切空雖欲一偈明一假一切假我度一偈明一中一切中偈中廣出還釋長行佛境界意且點其意在後更釋云四重請若或云非重請佛不重答故或言兩向望前爲重請望後爲論端於中爲三初領旨次謙謝三

正請領旨從以難遮請生六難由佛誠如聖言謙謝從佛境界生諸佛境界浩無涯底豈是蚊蚋能知邊表分知非究竟知知是謙也謝者從於用生蒙佛受供成最後禮慳結漏斷等於文殊蒙佛受供成彼岸智均大菩薩故舉龍象喻於智斷又舉幼年自況以初具戒況於先達拔淵泉之下處雲霄之上者蓋佛菩薩之恩是故須謝謝無常用三正請常住之用能生物善大衆苦至如來未然是故重請有法譬合初法如文次譬中言變吐者

有二解一云譬大衆戀慕飢渴願如來住終無變吐故文云我今欲令如來久住故知爲衆生作譬二云爲佛作譬佛思物機亦如飢渴願佛住世亦無變吐故合譬云唯願世尊亦復如是故知爲佛作譬夫聖言巧寄不可偏取云第三旁論者何名旁論先釋名次帖文釋名又三一釋名二出意三料簡初釋名言旁論者前獻供爲正爲無爲是旁又時衆是旁人時衆未解爲旁故論又兩人實慧爲正方便爲旁與斯問答是其推巧故名旁論

又如來境界爲正二用爲旁今之所論論於二用故言旁論斯乃四悉意思之出意者何故旁論佛因獻供施常以破無常又明二施等無差別利者玄解非常無常惑者便生勝負之見鄙無常而崇於常如來又因請住以不住破住又明諸佛境界不可思議利者即解非住非不住惑者又謂不住勝住迴惑自迷不能得解是故文殊以無常不住訶其請住純陀以常住難其無常不住拒抗紛紜彰其非理故云有爲無爲且共置之懸指如來

後當廣說舉是顯非昭然可解爲是義故故須旁論復次上純陀自云文殊師利法王子等時衆懷疑文殊古佛行遠解深能問能答純陀初心位淺解微上雖能問未見其答云何稱等是故旁論文殊深而墮負純陀淺而獲勝淺勝非勝深負非負非負非勝方顯其等約斯事理顯旁論意大略可見不俟多釋料簡者問文殊明空三昧而爲正法應是無爲純陀對有論無無待有成還應是有那忽言文殊執有純陀執無解云文殊扶昔救之

空望大是有純陀扶於今教對有論無有去無無還得是無又復純陀始具足檀則行淺不應云勝文殊古佛則深故不應負解云適物所宜更互摧砧非定勝負不負而負於深無損不勝而勝於淺無增文殊且共置之則勝負雙捨又文殊執昔就昔爲是望今爲非純陀執今就今爲是望昔爲非若作四句各執二用顯體爲俱是各執二用傷體爲俱非各辦體用各有一是一非即用而體即俱非是非非文爲二一旁論二復宗旁論又三一

文殊訶勸次純陀訶勸三文殊稱美初文殊訶勸又二先訶次勸先訶中牒其請辭汝今不應發如是言即訶也次汝今當觀應如是學即勸也次純陀訶勸又二先雙訶說觀次雙勸說觀就雙訶又二初訶說觀之非次雙結觀說之過初訶說觀之非又二先訶說次訶觀初訶說又三一不應摧勝號同劣號二不應舉劣法同勝法三結其失辱初文者夫如來者通是諸佛之極號今古不異故曰如來豈可以極尊同於諸行夫諸行者生死賤名卑鄙底下羣有勞累若以如來同諸行者摧常住爲遷滅屈涅槃作生死豈可然乎次譬如水泡去舉三見一聞不應以劣法同於勝法勝法者即四德也劣法者即四倒也水泡譬無常車輪譬苦我聞諸天壽命極長極長天者即是非想非想無色不可丸故故言我聞舉長對短短即墮胎落孕此舉不淨問無色云何是不淨耶答雖非惡色賢聖所訶亦是不淨如聚落主失勢力者譬無我也當知不應舉四倒法同四德法三世尊亦爾去

彰其失辱若摧勝同劣則失天中之尊號亦失四德之勝法若舉劣同勝則辱諸佛世尊之勝名亦辱常等之勝法從是故文殊下是訶其觀亦爲三一不應觀勝名同劣名文云勿觀如來同於諸行二不應觀劣法同勝法文云爲知而說滅六不知而說若知如來十六非是諸行强說同者令下法同上法若不知如來非是諸行而言同者即闇惑上法混和下法三彰其失辱若使如來同諸行者則不得稱爲天中天則失尊勝名及尊勝法若使諸行同如來者則辱尊勝之名亦辱尊勝之法云云次從譬如人王去兩譬雙結觀說之過初譬結觀過次譬結說過初文又二先譬次合初譬中云王者譬衆生力士譬佛力士爲王施功佛爲衆生施化王見力士多技藝者厚賜封祿衆生得佛恩深四事供養力士以技德伏物不以威加如來但以智慧神通非那羅延力佛具功德汝今云何憶想分別觀於如來同諸行耶此豈非結觀之過明矣次短壽譬結其說過亦二先譬次合初譬中云父母譬

衆生子譬於佛相師譬文殊衆生感佛譬如父母佛隨機應譬如生子佛實長壽文殊說短豈非訶說之過此文明矣次從譬如貧女者是雙勸說觀舊云貧女譬生解丈夫譬護法開善云貧女譬生解丈夫譬捨迷治城云貧女譬護解滅六丈夫譬慚愧招提十七云貧女譬說佛無爲丈夫譬有爲今以女譬慈生子譬說丈夫譬剛遠行譬觀譬文自現又承躡上來非徒臆說然對聖訓凡寓上誡下非訶勸文殊又勸博地無益極聖不勞勸不上不下發心已去未足已還正須訶勸譬文自明矣云云初勸說譬有開有合此開六慈謂理乃至究竟貧女至加復病苦以譬理慈貧譬無智病譬無斷無有居家譬無常住五果無救護者譬無主無親女雖貧病有生子義理無智斷而有解說之義下文云慈是一切諸善根本云云飢渴所逼游行乞匃者即名字慈無智爲飢無定爲渴癡散所逼欲求静慧則素絲易染薄知名數微達方隅名字慈也止他客舍觀行慈也觀五陰如逆旅暮合朝散觀

六入如空聚貪者求物觀六塵如惡賊愚不知避焚灼悶之豈非觀行惑也齊此惑來通名解說解說未彰如女雖能生而子未顯可譬懷胎寄生一子相似惑也向觀陰舍主清淨解如寄生子此惑說已彰譬子生出通前

惑說惑有障難至相似時惑惑伺伏更互彊弱故於此位說諸障難實通前也舍主驅者此譬報障障於慧解義言驅去惑解同體故言抱兒向涅槃城故至他國名字惑後分真惑前兩楹之間故言中路遇惡風雨即內業

障蚊蝱啑食即外業障經由恒河即煩惱障抱兒而度者於三障中不捨正說說陰界入非常非無常說諸惡業非縛非脫說諸煩惱非明非闇以相似惑及相似解障不能障故言而度水漂疾者三障力彊激奪惑說惑說體妙不屈三障故言而不放捨於是母子遂共俱沒者惑與解觀俱從相似轉入分真故言俱沒如是女人慈念功德生於梵天天者通是分真究竟兩惑觀下合譬其義自顯云云從文殊若有善男子去合譬先通合四惑後

通合兩惑通塗明者從前理惑已來不應偏運偏解偏說初文為三一者正護不得偏說二者引過不得偏說三者乖理不得偏說偏說非正護正護不偏說偏說無慧眼慧眼不偏說偏說乖正理正理豈偏說此中三文廣有所破云云從若正見去合後兩惑合前許圓說不許偏說合後開偏說不云圓說若通論前後皆有偏圓而互現者前未見機理宜但許圓止偏是故文云自責愚癡後見機理尚許偏說何況圓耶是故文云正見者也又正

見者即是圓見若見有無不名無為具有無者方乃名圓就文為四先開偏說次釋見機三牒譬合初沒四牒譬合後證初開偏如文次釋見機者能為衆生是見世界機生善法故見為人機亦是見第一義機生憐愍心即對治機三四如文次從如人遠行是勸觀有譬合譬又二初正勸次重勸初文者六卷名為文夫譬此開六種觀義謂理觀乃至究竟觀遠行譬理觀去後位遂名遠理寂而照名行中道譬名字觀始末兩間通稱中耳疲極

者煩惱勞累生死拘逼謙卑請益皆是疲極寄止他舍譬觀行觀三界幻居猶如寄止五欲非已為他權託陰入如舍無明所壓如臥沉昏不醒如寐忽然火起火是無常來無徑路故言卒卒起卒起無常即報障也上具三障此略舉一即時驚寤譬相似觀昔來未得而今得之為驚似解鄰真為寤言定死者解惑相排惑雖彊盛不久摩滅如入海見平故言定死雖知定死即猶未死未能入聖但在白法故言慚愧衣纏身者衣以譬觀身以譬境

若作偏觀照境不周是為可恥圓觀圓境無所可恥故言纏身便命終者他以被問難屈為死然被難死死者無量應生梵天既不生者當知非也今言死者似觀轉謝生忉利天者分真觀起此譬兩成就三十二臣即分真義若就一王即究竟義而言梵王及輪王者更譬究竟觀不生等顯其所離善男子下重勸勿觀從文殊如來真實去合譬但合上即便命終分真觀去若能如是去合上生忉利天他以此文三十二相合者乃是合主不是

合臣若爾八十反應合八十種好輪王無敵應合十八不共法耶今云八十種好亦不與他共故皆合究竟

大般涅槃經疏卷第二下

音釋

搆（居候切成也合也）麋（忙皮切粥也）躃（毗亦切倒也）嚏（作答切入口）

大般涅槃經疏卷第三上　滅七

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

純陀品下

從文殊讚言去是第三文殊稱美文爲四初領成其說二歎言行相應三歎玄會佛旨四受勸又勸領成前兩勸兼領兩訶初如文次善男子汝今下言行相應言長壽因緣者正見正知正護正說即是常住因緣也此領前合譬中似解之意故言因緣能知如來是常住法者此領前合譬中分眞之解善覆如來此領後合譬似解也常受安樂者是領後合譬中分眞解也若領眞似二解即是兼領六位之意然文殊止一言訶勸純陀作爾許訶勸文殊竟不舐擭翻更讚美良由純陀所說會教會機聖人但說已法不說他法驗知純陀是分眞位是故文殊還以分眞美其言行即是發純陀五戒之迹顯分眞之本私云當知十讓從迹而說復以小初難大後者亦恐時會及未來世唯執小初以難大後妨於大後用破小初言時會者乃是新衆何以故一代教門彈斥洮汰已會毫善豈執如來定入涅槃同於初小正爲未來鈍根小習而執於小故法華云除佛滅後若不爾者豈有如前幢旛妙供人天雜類菩薩聲聞皆黙不受而於城中工巧微供彰言納受因茲普領時會之供復能難佛爲佛所歎又與文殊旁論往復故知純陀非聊爾人三從如來次後去歎玄會佛旨指哀歎等爲廣說四從我之與汝去受勸又汝勸我覆於有爲我亦勸汝覆於無爲雖終日說有不能盡其用終日說無不能罄其極言所不洎絕而置之又言置者指廣置略即世界置涅槃正體非體非用非爲無爲既非正體可共置之即第一義置汝勸我覆有我勸汝覆無更互是非莫知其正即對治置有爲無爲乃是旁論今此正以獻供爲宗置旁復宗故言且置即爲人置次從汝可隨時去是復宗論文爲四初復宗勸供有勸有訶二如來印讚成前起後三明悦可有問有答四明讚發讚純陀之說發文殊之迹

初又二先勸次訶就勸供爲三一勸時二勸
速三勸奉佛勸時者如初行時初到時病時
物新熟時令最後供是初去時二勸速者古
佛道法過中不食今速赴此時三勸奉佛者
正爲最後供佛涅槃次純陀下訶亦爲三一
不知時二不知速三不知佛初令時者汝令
時施佛可時施一切大衆不皆涅槃此則非
時非時索施理涉於貪次不知速者佛六年
苦行尚一麻一米今須臾間何須速也三不
知佛者汝謂如來實須食耶文殊同他見謂
須雜食純陀申已解食即不食故訶文殊墮
三不知次爾時佛告去如來印讃成前起後
印其訶即是成前讃其智即是起後三從文
殊語純陀去是明悅可文爲五一偏慶悅可
二破偏悅可三並悅可四解悅可五寂絶悅
可時衆謂純陀行淺故佛印其所悅以破時
情初文殊因此偏而慶之汝說無爲蒙佛悅
可次純陀即以圓破偏非但悅可於我亦悅
一切三文殊作兩番開並先定之若定悅可
一切衆生我說有爲亦應悅可若不悅我圓

悅則破一切之義是則不成還是偏悅成佛
愛憎即作伏並四純陀覺其伏並遂解兩關
一無偏染悅可二有普淨悅可無偏爲三一
彈無偏悅可二釋無偏之意三舉譬顯如文
次從等視一切去明有普淨悅可即是如來
境界非我爾所知云云五從國王去明寂絶悅
可不應作偏普籌量上文殊明有爲無爲且
共置之即是絶言不可說悅此中意明有悅
無悅是佛境界不可籌量即是絶思悅可初
譬分智不及究竟王家駕駟譬究竟智群下
驢乘譬分眞智後譬分斷不及究竟龜龍在
水喻有無明菩薩行故見不了了金翅騰空
譬無明盡佛不行故見則了了開善云前是
下不知上後是上能知下治城云兩譬皆是
下不知上初不知上智後不知上境靈味云
初不知法身後不知應身云云四文殊去讃發
讃純陀之說故言如是如是其既高推佛境
不可反量是故讃美發若拂我執一塗之義
因汝試我試則非實故言有爲非有爲汝推
未詳故言無爲非無爲前文殊云且共置之

則言語道斷今純陀云是佛境界非我所知
則心行處滅嚴微則言盡研極則思窮故說
觀皆寂從爾時面門去第四催供文爲四一
催供二請住三領解四辦供前來諸瑞各有
所表故知此光正爲催供文殊前勸純陀時
施靳固彈訶令佛躬催不敢前却催文爲兩
謂光催聲催光催爲兩一催二默初催又三
一放光二解光三騰光初放光中照文殊者
上佛印純陀所說會教合機今光照文殊亦
扶上化下二人論難皆由佛力次即知是事
者解也數人云見色知心文殊覩光遂解佛
意三騰光催供如文次悲默者催供故悲未
諾故默次聲催亦二初三催次悲哭次復白
大衆去請住文爲兩初告衆共請次重請初
告衆文爲兩初告衆請次佛有酬告請如文
次佛酬中二先止亂次說五門觀觀中二先
作觀次結初六譬空三譬無常三譬不淨兩
譬無我後總結何故說五門耶汝請住世本
爲開道若能五觀與住不殊若不能觀住世
何益遺教云能持戒時與佛在不異即此義

也次重請亦二有請有酬請如文重酬為兩初酬次釋初文者汝請久住為哀憫我以入滅為哀憫云云釋中二長行偈須長行如文偈與下二偈意同後當說之偈中二先偈次長行止三爾時純陀領解又二初領解次述成領解者雖知不滅不能不悲不能不請雖知如來滅而不滅不能不慶不能不悅述成又兩一述不能不喜二止其不能不悲初喜者汝既能知如來方便亦應合知如來眞實故舉二鳥以譬權實不得相離春陽之時譬適會機宜無煩熱池譬涅槃自在無畏諸佛同以二法逗緣無礙自在能如此解善哉善哉次汝今不應思量長壽短壽去凡舉四義止其不能不悲一舉如來境界不可思惟若長若短皆如幻化幻長幻短非短非長何所可悲二舉如來方便若長若短如來於中無所染著何所可悲三舉如來涅槃成汝檀因克不動果因果具足何所可悲四我為良田成汝因果汝克因果自是良田復能令他因果圓滿自利利人何所可悲尋文可見四爾時純陀下是辨供先自謙次辨供初文中云涅槃非涅槃者亦是共行二鳥義也即如來境界故下地絕思次辨供中云尋與文殊者有二解一云文殊解最後供故攜友共辨二六卷云燒香散華盡心供養佛及文殊不云同去

哀歎品上

荼毒居懷曰哀悲號發言為歎略從事標言哀歎品廣而言之內喪道法曰哀外失慈覆曰歎文云失靡及法味如犢失其母世界也又已生善訛故哀未生善翳故歎文云養育諸子付旃陀羅老少病苦而行險道生善也又現惡未盡故哀將惡方起故歎文云猶如困病人食所不應食對治也又應獲祕而不獲故哀應不失祕而失故歎文云獨以祕法偏教文殊遺棄我等第一義也然四緣感佛佛則興世四機若息佛則唱滅故約四悉釋哀歎品此文梵本猶屬壽命品謝氏分為兩者略有十異前品從人後品從事前品對俗今品對道前品有供今品無供前品雙請此品單請前品因人此品率自前品略明佛性常住此品具說三點四德前品論今教此品具今昔前品二人論今品對佛論前品動執生疑此品破執除疑前品聞法抑割此品見地動哀歎然此十義備有通別今舉一邊別彰其異興皇釋此品有七謂三請三酬結會生起云佛入涅槃眾生孤露故哀請住世佛酬云汝本為獻供聞法今已納供生汝福德已說新伊生汝智慧而不肯學知住何益次祈請者如來昔教無常五十許年始得成就今說新伊常樂我淨應久住教詔若入涅槃不如還修舊法舉象迹秋耕擇教不受佛即酬云非全不教終令汝等得解新伊故云安置諸子祕密藏中我亦住中名入涅槃前已哀祈既不許住只應識諷以命要請如來若具常樂我淨即免四倒便得自在久住於世必入涅槃便不免倒常樂之言便為徒設若不住者我等毒身寧容久住亦當同佛入於涅槃佛即酬云我之去住豈汝所知汝言去是定去住是定住我之去住如二鳥雙游去

而恒住此何勞請住住而恒去亦何須請汝
不解此寧得同我入於涅槃既三請不允情
無所錯即便生疑若無常非昔不應說常樂
若是何不早說如來則有差機之失佛即會
云昔說無常破汝常病汝今又以無常爲病
爲汝說常汝病有前後故教有興廢汝自横
謂施教早晚迂迴如來屈曲隨逐宣佛差機
早晚自汝反咎如來如此生起於義易見而
復三請在前三酬居後其間子段處處相間
斯乃彼師玄談七意若欲消釋殊背相生今
明此品是對比丘施於新伊勝三修法就文
爲四一大衆請二如來答三比丘疑執四佛
破除疑就請又二一請緣二正請緣者緣於
地動知必涅槃是故悲請問誰動地爲緣答
法不在因亦不在緣不在因緣不離因緣既
從因緣寧有作者雖無作者亦佛神通而動
於地令其悲戀安置有緣於解脫中亦佛智
力說法歡喜安置有緣於般若中亦佛體力
非悲非喜安置有緣於法身中亦是純陀文
殊智力令衆開解入般若中亦二人通力去

時地動令衆悲戀入解脫中亦是二人第一
義力令衆非悲非喜入法身中亦是大衆感
對治力聞法歡喜感爲人力動地悲哀感第
一義非悲非喜致地動緣其義無量淨名云
或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神
力不共法就地動又四謂時處相由時者佛
以四事止華氏之悲純陀膈臆小醒低頭飲
淚大衆聞法悲惱暫息二人既去法音已停
更欲增其悲戀之善於其去後未久之頃當
是時也震地動之即是時也處者大地是横
處竪世是竪處或言初禪是梵世或通四禪
皆是梵世雖不連地而有實宮亦皆震搖即
其事也問上釋聲光徹至非想以爲有頂今
此地動爲止梵宮答上云有頂有頂文寬待
作遠解此云梵世齊文而已若依下文動時
能令衆生心動名大地動無色四心亦應被
動即其例也相者有三一小大動相二六種
動相三十八動相是三種相皆以形聲爲本
形有動涌起聲有震覺吼若單形聲是爲小
動形聲共動是名大動形聲各三是爲六種

一中更三謂動徧動等徧動三六十八若更
分別閻浮提一四天下小千中千大千十方
傳傳相望作小大動大大動等有人云此經
六種華嚴十八動此豈應爾特是形中略言
一動聲中略言一震又云大動又云能令衆
生心動當知義兼十八不同人情由者例此
亦應有小由大由大大由若輪王生没地得
主失主悲喜故動是名小動若辟支羅漢生
没地得應供失應供悲喜故動是名大動若
佛生滅地神山神及諸天龍等得應供失應
供悲喜而動即大大動今經正明如來八相
唯少升天降魔文略不存就八相中是如來
入滅地大震動此則別語經由若通論者如
前所解純陀大衆皆是動緣舊云料簡地動
之詞是經家所序或言佛說觀師云不然當
時聞語豈是經家文無標告焉知是佛應是
地震而有此詞次從時諸天龍下是正請又
爲三初長行及十一行半偈是哀請次二行
是祈請三長行五譬是譏請初長行敘語以
毛竪哀泣而爲其相次十一行半偈爲三初

兩行一句略請次七行一句廣請三二行結
請初標調御師人仙犢毋即是略舉三事爲
哀請之端可見次猶如困病人下作喪師譬
云云如國無君主下作喪主譬云云長者子下作
喪親譬云云如來入涅槃下兩行結哀請上文
初明犢失毋今結還明我等及衆生悉無有
救護護字結無主救字結無師次譬如日初
出兩行舉日山兩譬是祈請歎於一佛而具
三益日有三義一高圓明譬主益生長萬物
譬親益照了除闇譬師益而譬文論照了合
文明除暗正言師義是本兼有二能山亦三
義高出水上譬主益深入水底譬親益水色
同山譬師益師德如山安處衆海能宣妙慧
照下昏迷言略意兼矣舊解日還自照爭論
不同開善莊嚴云佛有智能自照光宅云佛
果無有自反照智觀師難光宅云佛無反照
智亦應不自知作佛不作佛彼救云佛雖無
智知作不作若欲知時借諸佛智佛道同故
今更問之佛道既同諸佛無智何所可借又
並但能知他無智自知者唯應覺他不名自

覺此是光宅四失標隔眞諦牛糞淨土指端
重覺無記如來次問開善莊嚴汝用反照智
照一切種智者復用何智照反照智是則無
窮觀師自云佛無別反照智只自有智智能
反照如此說者即害兩家云云今明佛有一智
三智三智一智非三非一而三而一一道種
智外破諸闇二一切智能反自照三一切種
智非內非外非自非他若即一而三可難光
宅即三而一可難開善三一難思可難觀師
云云此二偈亦名祈請如來在世所益若此祈
佛留光照益我等故名析請從長行去即第
三譏請先述舊解譏請凡作五譬初作有始
無終譬二作怖畏譬三違本誓譬四不平等
譬五無慈悲譬初譬有三開合結國王佛也
諸子四衆也他云技藝者始從鹿苑終至法
華所說諸經巨有所妨今則不爾以二乘法
合之則可見端正正見也愛念禪定也技藝
神通也旃陀無明也亦習氣也初教三學似
如有始不盡餘惑故言無終二怖畏譬者亦
三舊云諸論者譬通達諸經今謂不爾譬破

四魔而今不住乃畏死魔三違誓譬者略無
結請有人佛也作務本誓誓盡度生官事譬
起應囹圄譬入生死人問者舊云十方佛或
云實智問權又云假設此問令以機爲旁人
機謝告終終如出獄故言安樂夏曰夏臺殷
曰羑里周曰囹圄白虎通曰囹令也圄舉也
令其思愆舉罪云云四不平等譬亦三方藥十
二部法也祕方即密教教文殊諸菩薩也不
教外學二乘也五無慈譬亦三可尋舊釋譏
請但譏請於師失主親二義今更會之初一
譬譏法親次兩譬譏法主後兩譬譏法師初
譬譏法親者夫云親者慈念爲本初生敎訓
似若親慈付旃陀羅頓乖骨肉法親亦爾從
佛口生即是養育得佛法分即是端正技藝
者學人思惟無學習氣若大乘意凡有無明
斯皆毒害棄我而去是付旃陀云云次兩譬譏
法主者夫云主者以威伏敵以恩養民前譬
威武未暢後譬恩惠不充通達諸論如當敵
怖畏令畏此諭若如爲敵欺法王亦爾除衆
生畏衆生未免故佛有畏初學作務譬民有

生業收閑囹圄譬民無聊生業廢譬無惠閑
獄譬無恩法王亦爾初令學無學等脩道品
作務而復循在思習無明獄中百姓有罪在
予一人衆生苦惱云何如來欲受安樂次兩
譬識法師者夫師有訓導之德前譬識師內
惜良方後譬識師外祕坦道觀諸譬文皆有
深意而此譬最明舉類文殊而恥行險路豈
非識師意耶第二酬請初酬哀請有長行偈
頌長行初止外悲勸修內觀凡夫八風得失
憂喜道與俗反升沉碩異何者失不可愁憂
追喜不可愁惱得下文云若常愁苦愁遂增
長唐勞無益若能勤遮二惡勤生二善惡是
憂喜之本善故則無憂喜唯當清淨故勤精
進止其苦惱苦惱止故則無攀緣寂然無爲
謂之正念正念者何即無念也若無念者親
主師誰誰臣子弟誰去誰住誰度不度誰是
愁者所愁者何寂然無眹由是人天還得正
路止不啼哭又以譬顯之佛是生善之緣得
善如愛子失善如喪子今聞近慧不憂失善
故言殯送已訖云云次偈頌爲二初一偈是止

悲次一偈而勸覲而互有二義不可一向衹
言開意者開精進意尚已無憂況聞定慧又
言開者開意實相生死涅槃二邊俱寂偈云
是故當默然又開者明解二用皆方便故故
云諸佛法爾云云次偈者樂不放逸勸正念慧
守心勸定也遠離勸進也自慰者結前勿悲
受樂者守斯念慧汝應正念修心勿如凡夫
悲號何益然諸比丘悉是上果豈同下凡特
是對聖訶凡此正酬其哀請也復次比丘下
酬廿六祈請歎請汝稱佛如日如山鎮照等益
法身常在不出不沒隨機二用作隱作顯日
雖照世有目者覩山雖峙海流入者見汝同
無目不流復何益矣若言有益令勸汝問設
不能問我令爲汝開其問端若能問者爲說
甘露然後涅槃既不能問請住何益此乃貶
其不及止其祈請兼顯菩薩之德正酬其歎
請祈請也舊解十五雙純就初教中作藥病
義謂空是藥不空是病乃至二不二亦如是
有純約今教謂空是生死不空是涅槃乃至
二不二亦如是若能問者則甘露門開於汝

有益既不能問請住何益興皇云下文具有
此意下文正約始終意也空即昔教不空今
教乃至二不二亦如是今明此義寛廣兼開
衆問故文云如是等種種法中我當隨順爲
汝斷之諸釋無咎今更約三種空不空非空
非不空乃至二不二非二非不二亦如是又
約四種空不空亦空亦不空非空非不空乃
至二不二亦如是昔教今教悉得同此三種
四種廣分別之云云即是昔教今教三門四門
從諸比丘佛世難值下是酬識請興皇云此
爲八階是彼師之盛釋一歎五難二歎離八
難三舉佛昔因成佛今果四奪其果非五奪
其因非六顯眞法性勸令修習七勸捨昔依
今八正示新伊先歎次示先奪後與得成次
第以此八階酬五識也初五難於餘人是難
於汝爲易八難難離而能得離是故歎之既
歎離難得離漢果即是於始方令汝入祕密
之藏即是於終云何而言有始無終復言空
過於小爲是於大爲非故言空過舉於往因
成今果者正酬其識明如來久劫捨頭目髓

腦末大涅槃只爲利益豈當怖畏所以非其果者汝果虛僞非正法寳無戒定慧不能莊嚴正法寳城他取寳城證涅槃是圓總包含故故不可覩與皇云涅槃非總非別名含總別取此酬其不違本誓所以非其因者發菩薩心乃名出家汝不發心則非出家袈裟但是染衣而已汝不染正法故非大乘衣汝雖剃頭不爲正法除諸結使所以示勸眞實法性昔之小乘是虛僞今日大乘是眞實昔以無爲爲法性今以妙有爲法性法性未曾是有是無爲他緣故說有說無知昔無爲是法性者如迦葉云身是法性身云何存身若存者即非法性當知昔以無爲爲法性佛即破之滅非法性夫法性者非是滅法取此酬其不平等譏汝取滅度非我不等所以捨昔依今此正釋疑疑云令我捨昔依今者昔何不說佛即解云譬如大地我法亦爾治衆生病初說無常爲治汝病今說於常亦治汝病初後並爲治病故也所以說新伊者既勸捨昔依今故須新伊秘密安置汝等令住其中非

是棄汝不示坦道不是無慈前後共答五譏請也令明不然得五難離八難同是一意何以分爲二只就斥中酬五譏請文義具足何煩八階共來答之是故不用今分文爲三一歎與二斥奪三勸奬夫欲奪之必先與之其譏請既切今斥奪亦深既斥其僞復須示眞與奪抑揚自成次第於此三中即是三雙初歎與爲一雙謂能得能離是故須歎次斥奪爲一雙謂不得不離不得眞實不離虛僞是故須斥三勸奬爲一雙謂應離應得昔教應離新伊應得是故須勸初從佛出世難下是歎與得離又三先釋次譬三結初文五難此與上文互有互無上爲俗人不歎出家割愛難不歎阿羅漢難此中爲出家人不歎最後檀難不歎聞法難餘皆相應離八難者得人身離三塗値佛離佛前後鬱單越長壽天及邊地難得出家離根不具難得羅漢離世智難次舉金沙曇華譬之次離於下結之云從汝等過我下是斥奪不得不離令黙此意酬五譏者汝等過我我初令汝得五難離八難

是我善始令復使汝不應空過是我令終云何謂我有始無終又取意釋其上文云生育諸子形貌端正是佛之始付旃陀羅是佛無終若取佛意不應以親認佛何者其不識佛非是王子不識寳城形不端正無明自覆即旃陀羅何須遣付此即無始無終迴過與諸比丘從我於往昔下第三即是酬其違本誓譏夫難行苦行非止一塗我甘之如薺無上方便其門不小未甞吝惜汝等放逸不受不行於此大乘不肯作務非我無患夫身命者誰所不重我輕生忽死經無量劫指山指地骸骨倍多指海指江髓腦非喩況復妻子國城捐棄無數如是恩德但爲汝等放逸無慙繫在囹圄不得解脫非我無恩此以不慙不受之過還諸比丘從汝等比丘云何莊嚴下酬第二怖畏譏我正法寳城功德具足戒爲墻壁嚴峻絶險衆魔羣盜所不能闚定爲其塹深廣波瀾無涯無底五塵六賊沒溺沉淪慧爲埤堄鑒微識遠博達今古明了具足我城如是何所不威何所可畏汝等比丘無城

無厳有怖有畏故迴怖畏還諸比丘從汝今
過是下酬其第四不平等識此正法城表裏
皆寶琳琅充溢瓌琦煥爛非但無窮復無遮
礙商人遇之執持偽礫取者鄙吝非城不等
此以偏過迴還比丘從汝諸比丘下酬其第
五無大慈悲不示坦道識汝下心知足是不
厭小徑不貪大乘是不欣坦道披服袈裟是
不厭糞掃不染淨法是不欣瓔珞多處乞食
是不厭貧里不求法食是不欣上味剃除鬚
髮是不厭小智不為正法是不欣大明汝既
不厭悲無所拔汝既不欣慈無所與盤桓隘
路憎背坦道此以無欣無厭之過還諸比丘
已懸酬五識竟今更帖文從汝等遇我下是
第二不得不離一雙文為二先略明不得不
離次廣明不得不離汝等遇我是略明不得
不應空過是略明不離我者即是真佛此佛
亦我亦常亦淨即是法身金剛之身非後邊
身非雜食身如此真佛汝所不識但識應化
化非真佛非說法人淨名云汝不見佛不聞
法不入衆數與六師等不識真佛是斥其不

得不應空過此奪其不離云何不離難離八
難不得無難雖得四果不得真果果既非真
難亦不離故言空過即是奪其不得次從我
於往昔下廣斥不得文為二一斥不得真三
寶二廣示真三寶斥文為三一廣釋真佛二
廣釋真法三廣釋真僧廣示此三彰其不得
初釋真佛又兩先舉道前方便故言我於往
昔次舉道後方便故言今得無上方便將後
例前皆是無上無上方便者道前是圓因下
文云復有一行是如來行道後是圓用下文
云二鳥雙游舉前舉後無上方便釋成真佛
常樂我淨汝所不識而汝識者灰斷入滅無
道後圓用雖有道前非無上圓因此是斥其
不見真佛從汝等云何莊嚴下廣釋不見真
法夫真法者即真善妙色出生妙善甘露門
滿具足無缺亦名醍醐一切諸藥悉入其中
一切三學種種功德縱橫高廣充溢彌滿猶
如寶城墻壍埤堄乃名真法汝以空觀除惑
惑盡則觀亡以身智為有餘涅槃若入無餘
灰身滅智同空永寂淨名云貧所樂法撕論

為下劣乘法華云鄙事此經稱偽礫此是斥
其不得真法從汝諸比丘勿以下心下廣斥
不得真僧又二先總斥下心不慕上法次別
約因果功德斥之本以因果功德名僧汝之
因果皆非真僧雖服袈裟非破五住惡非怖
門外魔雖行乞食經歷多處非應供乞士雖
剃除鬚髮非殺賊不生則非真僧上舉真佛
法斥偽佛法而不出於偽佛法相今斥偽僧
亦不出真僧之相前後互現亦是舉真即知
偽舉偽即知真從汝諸比丘今當真實下示
真三寶文為二先標今當是比是也真對昔
偽實對昔虛二正示者今我現在是也我即
佛寶大衆和合即僧寶如來法性即法寶法
寶之中具於三點如來即般若法性即法身
不倒即解脫此三稱藏藏一切法佛僧例然
三從是故汝等下是應離應修一雙又二初
勸離偽次勸修真初文者夫偽體者正由無
明無明未除不得免偽故勸捨無明諸比丘
譬如大地下是勸修真文為四一譬說祕密
藏二法說祕密藏三釋祕密藏四結祕密藏

譬爲三一大地譬二諸山藥草譬三爲衆生用譬大地非但普載而已亦不生而生生於藥草亦無用而用爲衆生用衆生用藥草所生不離能生亦即所生爲衆生用衆生雖復取用亦業招大地福感藥草三種宛轉不得相離種別不一一即具三可以譬祕三即是一可以譬密具一切皆可以譬藏故舉此譬祕密之藏次從我法亦爾下即以法合譬以明祕藏於中有順合超合欲表祕藏自在不定不可思議初我法亦爾者此順合法身如大地大地如法身故言亦爾舉三法身合大地三義出生妙善甘露法味此舉三般若合諸山藥草三義爲衆生用舉三解脫合用中三義我今當令一切衆生入祕密藏即超合用諸子四部入祕密藏即超合藥草我亦自入超合大地病苦愈者藥地之功息矣安住湛然衆生得益般若功亡法身之用息矣同歸至寂祕密藏中一切衆生是初發心擬初住位四衆是中心擬四十位佛是後心擬妙覺位同入祕藏咸見佛性問衆生入者與佛同耶答六位分別云云

大般涅槃經疏卷第三上 成七

音釋

觝攘 觝典禮切排也攘如陽切逐也 覈 下革切考實也 荼 同都切苦荼也

膈臆 蒲逼切膈臆意不泄也 摽 偏遙切 囹圄 囹郎丁切圄魚許切囹圄獄名

塹 七豔切遶城水也 瓌琦 瓌姑回切琦渠羈切瓌琦偉大貌

大般涅槃經疏卷第三下　誠八

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

哀歎品下

復次躡上文來大地譬佛寶諸山藥草譬法寶爲衆生用譬僧寶次合文者我法亦爾是佛出生甘露是法而爲衆生是僧三從何等名爲下是釋祕密藏先出他解次帖文地人云阿梨耶識在妄惑內稱祕密藏成論人云當來果佛在衆生外一切衆生當得佛果此理屬人是亦內即時未有是亦外外故非內內故非外名祕密藏涅槃本有論云衆生身內有佛亦非密身外有非身內非身外有非非內非非外有並非密也衆生即是故名爲密前兩種解爲此論破云云若昔教說者隱故名祕覆故名藏謂無常覆常相覆無相不了覆了令常等隱名祕密藏如形殘人如外道論等種種譬喻下文廣說是名昔教祕密之藏今經開敵如月處空清淨顯露不如昔教但以正法微妙不可思議絕名離相衆生不

解名為祕密法界包含攝一切法用不可盡名之為藏故下文云不縱不橫不並不別是祕密義三法具足無有缺減是其藏義文義炳然那忽餘解舉涅槃論破諸人師舉涅槃經破方便教大風卷霧清漢炳然云云今釋祕密藏文為三一譬三點二譬三目三合以三德此之三文一往而言是從事入理三點是文字此約言教三目是天眼此約修行三德是佛師此即約理又是佛印印於教行凡有言說與此相應即祕密教修習相應是祕密行證得相應是祕密理故約三釋稱理教行初三點中言云何如世伊字外國有舊新兩伊舊伊橫豎斷絕相離借此況彼橫如列火豎如點水各不相續不橫不同列火不豎不同點水應如此土草下字相細畫相連是新伊相舊伊可譬昔教三德法身本有般若修成入無餘已方是解脫無復身智如豎點水縱而相離又約身約智分得有餘解脫橫一時有三法各異如橫列火各不相關新伊字者譬今教三德法身即照亦即自在名一為

三三無別體故是不橫非前非後故是非縱一即三如大點三即一如細畫而三而一而一而三不可一三說不可一三思故名不可思議不可思議者即非三非一名祕密藏如世伊字此句是茲經之根本為顯斯義廣立問答致二十五品洋洋無盡若失此意全迷根本將何指歸云云次約三目釋者摩醯首羅居色界頂統領大千一面三目三目一面不可單言一三縱橫若並若別能嚴天顏作世界主徹照三千若不縱橫嚴主照世一切皆成三德亦爾縱橫並別祕藏不成不縱不橫祕密藏則成云云次約三德釋祕密藏者果地衆德但言三者蓋舉略兼諸法身之身非色非無色非色故不可形相見非無色故不可心想知雖非色而色充滿十方巨細相容不廣不狹雖非非色亦可尋求能發衆生深廣智慧故曰如來色無盡等即法身德般若者非知非字非非知故不可動慮分別非字故不可言說書紳亦非不知非不字非不知故不同灰滅非不字故不同偏空雖非知無所不

照三諦徧朗極佛境界凡聖並明雖非字而半滿具足世間出世間上上諸字悉了法界流注若懸河海涌不可窮盡淨名云能以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法即般若德解脫者非喧非寂非縛非脫非縛故五住不能繫非脫故十智不能虛非脫而脫二邊之所不拘如百句解脫中說非縛而縛為訥鈍邪癡闡提外道所縛故有病行嬰兒行住首楞嚴示現善惡隨所調伏衆生之處雖鄙必施如醫療病如華在水無染無著名解脫德佛身業不可思議法身則攝佛口業不可思議般若則攝佛意業不可思議解脫則攝故知三德攝一切德又大品名為色淨般若淨受想行識淨般若淨法華云如來莊嚴又云六根清淨總諸經異說悉為三德所收包含總別囊括事理以略收廣不逾三德若偏縱橫並別一異皆非祕藏文云法身亦非般若亦非解脫亦非不縱不橫不並不別三一相即一中無量無量中一非一非無量者是名祕藏

從我今安住下第四結祕密藏安住三法此
結三德入大涅槃結祕密藏如世伊字是結
三點文略不結天目然佛常安住三法而言
我今者蓋隨緣宜故云爲衆生故名入涅槃
即此意也第三從爾時諸比丘去是疑執章
文爲三一執二請三疑佛上斥奪奪是所證
未能即捨是故有執佛說新伊一聞不解欲
學須請今昔兩教皆是佛說何故一偏一真
故有斯疑執文爲兩一敘悲苦二正陳執初
文者其聞佛說安住三法名入涅槃了不思
惟安住之義而生去此住彼之解是名悲苦
云云次從世尊快說去是陳執他云述上聞法
上未曾說但執昔教就執爲二初執後歎執
又三一約教執理二約行執理三正執理快
說者執昔之教壯之言快此教快能詮理故
也次譬如象迹者執昔之行行是進趣中勝
故以大迹爲譬行有智斷想是智之初門舉
初爲言從精勤去是執斷斷思則知亦斷邪
見是故語後不言前耳及無常想者惑去智
亡從世尊若離無常去正執理此理中適非

離非不離若離無常應不入涅槃若不離無
常猶具諸惑以非離非不離故能斷諸惑冥
理會真豈復過此斥言是僞云云他解離者則
昔教爲非若不離者則昔教爲是觀文難見
次從世尊譬如農夫去是歎也歎上三執秋
時耕者法有二能一草不生二水地肥肥即
歎教草死歎斷又肥即歎行農法歎理秋耕
歎教象迹歎行無常歎理云云次世尊譬如帝
王云是請上聞新伊欲欣修學如來若去從
誰稟承因是則請上識請中多作親譬佛斥
非其今不敢作親譬但作主師譬正是統訓
義寬故也合有五譬初一請主譬後四請師
譬觀合譬文是請學新伊何若羅漢已破四
住無知無明是所未除既舉別惑知請新伊
初息救者通爲聲聞未除兩惑者作請呪師
譬亦通爲聲聞未除無明者作請香象譬偏
爲學人未除思惑者請瘂病譬偏爲無學人
未除一邊者作請醉人譬通爲一切凡聖作
請前二譬如文第三香象譬中先譬次合合
中云五十七煩惱者解者有三五五蓋也十

十纏也七七漏也藪人言欲界四鈍貪瞋癡
慢通迷五行五行者見諦四思惟一五行上
各有四四五二十上兩界各除一瞋則五行
下各三三五十五兩界成三十就欲界二十
成五十通心七使即七漏爲根本論人云見
諦十使迷四諦爲四十思惟四使又迷四諦
四四成十六合見諦爲五十六并無明是爲
五十七興皇云五門觀一一有三倒謂想見
心三五十五約三界成四十五又四諦各三
倒三四十二足前成五十七云云醉譬中行三
業惡得報合中服藥吐惑云云三從世尊譬如
芭蕉樹去是疑教昔教若非佛不應說昔教
若是佛不應非今教若是何不早說今教若
非云何稱實是故致疑就文爲三初明無我
次引證三明用芭蕉約行陰漿滓約色陰七
葉約三陰次引佛說一切法無我我所三如
鳥迹空中下明無我用者昔教能除見思故
也所以明無我者佛昔教明無我我修無我
若有我者無有是處云何今日說言有我故
舉無我爲疑教端第四從爾時世尊讚諸比

丘去是破執除疑文爲二先讚次破初文者
上有三意何故獨讚無我無我是執疑等本
故也何故讚之世間問答法爾故也又初以
無我破邪其能服用又將欲奪而先與之又
執劣感勝即四悉意也次佛破爲三初破其
偏理下文云是三種修無有實義二破其偏
行下文云先所修習悉是顚倒三破其偏教
下文云先所斷乳此非實語此三意各二謂
勝執酬破初破偏理先勝次酬初勝爲三一
接讚勝執二作譬三世尊下結歎醉有二過
一倒亂二乖善三結歎文二初結醉過與不
修者二歎無過與善修者次佛破者即以酬
爲破於中爲二初破不倒亂是倒亂迴醉與
之次破善修非善修迴不善修而與之初破
倒亂爲四一誡聽牒起二明其倒亂三出不
倒亂四結過歸之誡聽中言牒起者重牒彼
計但知文字不知其義者文是語言義是理
趣醉亦聞語不曉語意亦自有語而無實錄
汝亦如是聞他流轉他不流轉自言善修實
非善修次倒亂中提日月來者正破倒亂譬

也衆生者他云正寄比丘況指衆生今謂不
爾既迴醉與之當知比丘即是衆生我計無
我者破其倒亂亦是破其執於無常無我爲
是汝以無常無我爲是此是亦非實非無我
横計無我如彼醉人於非轉處而生轉想云云
三我者去出不倒亂者即常樂我淨汝之所
非則不非乃非其所是佛者覺義以自在故
名我常者法身不從緣生故常樂者即是涅
槃涅槃無受名爲大樂淨即是法法即無染
汝所非者而今則是是義不知良由於醉云云
曰汝等比丘下結歸者即迴醉還之比丘謂
常是倒無常不倒佛迴無常是倒常是不倒
如日月不轉醉見迴轉日月豈醉醉者過耳
常樂我淨實非無常横計無常是倒者過次
從汝等若言去破善修非善修文爲四初雙
標兩修次雙明八倒三雙迴過還之四專舉
勝修初中云汝等若言者是標其善修無有
實義斥善非善如醉偽言而無眞實次標勝
修夫相對者義有廣略或作十門八倒六行
等不同今但略對三次從苦者計樂去是雙

明八倒汝行八倒云何自樹稱爲善修文云
是人不知正修諸法三從汝諸比丘去是雙
迴八倒而反歸之文爲二初迴常樂四倒歸
之後迴無常四倒歸之就初又二初正迴倒
次三番料簡初如文次三番者謂世出世有
不有倒不倒等初世出世者夫至理如空非
世出世惑之者成倒名爲世間解之者成德
名出世間無明覆汝唯倒非德彼若救云若
是倒者云何名爲常樂我淨次世間法下有
不有故於世間料簡字義義如下說但有其
名是故非德而無其義三何以故下有倒無
倒是則但有四倒三倒顯其無義舊云三心
無倒識心是倒又云識心無倒餘三三倒想
有想倒受有心倒行有見倒又通別二釋三
倒通在四心之中差別對者識心心倒想受
想倒行心見倒又凡有心緣境即心倒通是
想像即想倒通能分別即見倒又初心妄計
即心倒心緣成想是想倒想成冰執是見倒
又見倒在凡夫心倒想倒是學人無學則無
倒今謂何故却以倒還比丘是等比丘妄謂

心盡心實不盡無漏心空想偏見故故成三倒一倒具四成十二倒故結過還之問世間亦有常樂我淨出世亦爾者亦應言世間亦有無常無我出世亦然耶答例二乘無常無我即是世間諸佛無常無我無上方便即出世間問有名無義云云世間出世間倒德非倒德勝修劣修並應四句分別又世間唯倒無德出世唯德無倒即倒不倒是世倒之德起方便用是出世之德例餘一切諸義悉然舊云無常無我是劣修常樂我淨是勝修又云單修者劣雙修者勝又非偏圓修乃是勝修今問屬當諸修與誰分別云云單勝修者是次第人雙勝修者是不定人非偏非圓者是頓人云云四從何等為義去是專明勝修文為二一對劣明勝二勸勝修若通論其劣備有諸過但偏破甚者生死有縛著故無我聲聞更進趣故非常外道以苦捨苦故是苦有為多染是不淨云云偏舉勝破劣如經令通意者初文云我者即如來只標三寶攝一切法常即法身此標三點攝一切法樂即涅槃此標四

德攝一切法淨即無為此標法界攝一切法然此諸義不縱不橫不一不異不可思議故得是義故得是勝次若欲下勸修如文次從時諸比丘去是破其偏行亦名酬請文為二初牒請後酬請破行初牒為三一領旨歎佛二因歎正請三要命結請如文從爾時佛告去是酬請又二初訶不應次正酬初訶者如來去住非汝境界汝既不能知佛往來寧得隨去故言不應次酬請為二初以人酬次以法酬汝前請住正欲學法今留人法於學頓足更何所請人酬中為三一標付囑人次歎人同如來三釋歎初二如文第三釋中意者如王委任大臣巡者行也佛欲巡行餘方故委任迦葉從汝等當知去以法酬請又二初酬請次破偏行初酬中有法譬合譬中從春時去為偏行作譬舊云開思修慧觀文不會今隨河西朗師分文為兩先明起惑失理後修學求理初一句是起惑春時者年初物生譬起惑之始又因惑生解故言春時有諸人等二句失珠之處舊云大池是無常教朗師

云是生死海浴字或作沼多作浴乘船游戲三句失珠之緣舊云開慧解淺故云游戲河西云憍慢心如乘船五欲樂如游戲失瑠璃寶喻失佛性舊或言失理或失解沒深水中一往沒失非永失也舊云圓理蘊在無常教下故言沒深水中又佛性理為憍慢生死所沒不能得現次是時諸人下習解求理為二先依昔教偏修即是偽修二明今教圓修即是勝修初云競捉者即是偏修無常苦觀而習學之瓦石即傷害譬苦草木虛浮譬無我砂礫水底分分離散譬無常各各自謂無非得理次歡喜持出下譬今教圓修舊亦三慧今意不爾猶是偏修之末明理未極故言乃知非真一往為四一悟昔非真二由佛性力令眾生悟三明信解四明慧見即是得理初文即今教起已方悟昔非舊兩釋歡喜向前持出向後莊嚴云歡喜持向前出非真向後令皆為一句次是時寶珠下由佛性力始明真修此聞今教說於佛性由佛性力令眾生悟在水中者佛性非遠只在生死五陰身中

水澄清者由佛性力令衆生悟三於是大衆下明一往信解喻之如見而未得取如月形者中道圓理究竟無缺四是時下慧見也安徐者處在生死如在涅槃故言安徐次汝等比丘不應下合譬又四先合偏修次合圓修三復應當知下重合偏修四欲得真實下重合圓修此中經文是留心處故存舊解請勿嫌煩今釋此章諸比丘雖聞新伊未除舊執謂佛無常所以請住雖信法常未信佛常口雖請新意猶從舊佛訶其舊執云汝等不應作如是語佛酬其請新故言所有正法悉付迦葉如來緣謝故去迦葉機興故付內同佛德外委大臣秉正法教乃指圓伊而作依止酬其所請此中爲學新伊者故言法付迦葉下文爲不學新伊者故言迦葉無常不堪何獨各各爲緣令初以法酬請中爲二一法說破二譬說破法說者汝欲學新伊應改迷生信猶存偽執眞法不染故云汝先修習無常苦者非是眞實次譬中又二譬合初如春時去先開放逸失寶譬次開求得不得譬亦名有方便譬無方便譬春時者年物俱新酒悅時也譬五塵六欲是耽湎之境諸人者總譬放逸之徒在大池浴者大池譬生死河浴譬恚慢愛憎等也乘船譬乘諸業游戲譬著可愛果失瑠璃寶者譬無解因於放蕩慧解潛昏故言失耳故此章破行先爲便非先解後失著樂翳解義言失耳沒深水中者生死陰覆也從是時諸人去爲無方便求解不得作譬諸人者通是迷徒別擬三修悉共入水者信於初教義如入水求覓是實者作劣三修競捉瓦石者證三爲眞自謂得者言得滅度歡喜持出一句譬上稱歎象迹第一善修無我內執在懷故言歡喜向佛稱歎故言持出譬上封執生疑之意乃知非眞者爲有方便求解得者作譬譬開令教破昔理行非眞方知苦無常等僞同瓦礫故言乃知非眞都從上來合作六意共消求得之文夫寶珠者珠是本有非適今也而衆生著樂況沒水底拙觀推求竟不能得即理實珠以開今教知前不實知字知義始自今經即名字實珠是時實珠猶在水中以珠力故水皆澄清者觀行實珠依教觀理理爲所詮故言猶在水中能詮如所詮所詮如能詮故言以珠力故水則澄清於是大衆乃見寶珠故在水下猶如仰觀虛空月形者相似寶珠仰觀於月彷彿類珠似解鄰眞故言乃見相似位明矣虛空譬相似常月圓譬相似樂月光譬相似淨非上非下以上比下自在無礙譬相似我云云是時一人譬分證寶珠以一名人人得其門故言一人方便力者道前圓修安徐者安於生死作涅槃解微妙正觀徐詳審諦不昏教水不動心波與理相應即分得寶珠此約六位顯有方便勝修之人求得寶珠約行義便汝等比丘者合得失兩譬又二而復兩眷合者初眷合三修得失後眷合四修得失應用此意徧歷諸法皆有勝劣兩種修也故文云在在處處常修我想常樂淨想豈獨今經非止一境觸處成觀思之第三從爾時諸比丘去是破疑教章文爲兩初勝後破初勝具昔教行用理如佛先說教也而修學者行也離

我慢等用也入涅槃者理也行理等已破竟語勢相成正意在教昔教若是今不應非今教若是何不早說云云就破爲兩先歎問次答答又二先譬後合譬爲四一譬四倒病二譬三修藥三譬三修病四譬四德藥就初爲六初倒病者王是也内闇常淨外擧我威貪引取樂是爲病者次秉倒師者外道著常淨爲頑著我樂爲邪邪病師也三信受邪倒諂厚賜俸禄信邪術也四純用乳藥者倒藥也色白是常味甘是樂膩潤爲我稱藥是淨即邪

藥也五亦復不知自是邪也六是王下亦不自知病王不別者是病者不知是倒病也已略對竟重更釋文王者王領爲義如受化者亦有徒屬譬之爲王無明爲闇著樂爲鈍世智爲少智醫譬外道其實不能治病而亦欲爲衆生遍請春秋傳云心不則德義爲頑口不談忠信爲嚚外道亦爾内無眞解外無巧說俸禄者受化衆生供養外道純用乳藥者總明藥少病多俱不知藥病不知病起根源者衆生三毒八倒由於取相取相緣於無明

其所不知不知病也雖知乳藥是不知藥佛假說我横計即離乍言青白黃黒云云風冷熱病者逗藥失所風喩瞋冷喩癡熱喩愛是王不別者何但不知藥亦不知病次復有明醫者譬三修藥文爲三初說明醫二治病緣二正治病初文明醫曉八術一治身二治眼三治胎四治小兒五治創六治毒七治邪八知星内合佛知八正道能治八倒病云云今通論醫有十種一者治病但增無損或時致死空見外道也恣行惡法善法既亡慧命亦死二

者治病不增不損常見外道也投巖赴火不生禪定不能斷結三者唯損無增即世醫所治差已還發斷結外道也四治病差已不發所治不徧即二乘也五者雖能兼徧而無巧術六度菩薩也六者治無痛惱而不能治必死之人通菩薩也七者治難愈病而不能一時治一切病別菩薩也八者能一時治不能令復本圓十信也九者能一時治亦令復本而不能令過本圓中心也十者能一時治復令過本圓後心也今之明醫即第十醫通達

常無常等二鳥雙游即是八術次從是時舊醫去是治病緣爲二初同後異同爲三一同生業二同學業三同化緣初同生業者明如來託生王宮納妃生子而衆生不知咨受反生貢高如文次同學業者乘羊車學書後園講武脱冠遣馬詣阿羅羅六年苦行等四十八年者中阿含云就外道學必先給使四十八年然後與法宗師云自佛出世凡五十許年法華已來至涅槃時始明久本前三時教唯明此身成佛無別本身然師弟之敬必自

終身則猶是外道弟子故言四十八年從法華已來別有本身所餘二年始非其弟子此解太漫又開善云四十即四禪八年即八定六卷云四十八年治城云八禪中各有六行厭下苦麤障攀上勝妙出合四十八依天台止觀中四見爲根本一見三假一假四句一見十二句四見合四十八句即是邪法四十八年三共入見王者是化緣同然外道實無觀機之智邪化先出故言是同次是時客醫爲王說去即是後異又爲二初少異後頓異

初文云醫方者如爲提謂說五戒文䌊三歸
技藝者即是神通如瑞應中明治國療病者
三歸翻邪入正譬如治國五戒治五惡譬之
療病又歸戒者皆能翻邪治惡時王聞已即
是歸正驅令出國即是捨邪從是時客醫去
即是頓異又二先觀機頓異次設教頓異初
觀機中有問有答實非驗灼二往復也初求
願百唯觀一初教之機也次王即答若根緣
只對右臂身分者右手動便譬初教中無常
苦便餘身分者譬後機教並皆隨順此即已
有大機意也又解右臂譬我見餘分譬諸惑
作此解者於初教便彼客醫言我不敢多者
此重觀機但唯須初教一機多傷損者我見
生惑妨害事多若聞正教猶故計我當斷害
根之首指死者以解斷惑此是壽終以感障
解此名橫死時王答言下衆生受化復傳未
聞即上中下皆得悟也次爾時客醫去即正
施教此中衆五味者即五門觀辛譬不淨苦
譬無我鹹譬無常甜譬空酢譬苦云云三其後
不久下正治衆生復治無常之病前破邪常

說無常教衆生不解定執一切皆是無常還
復成病譬如癡人謂鹿爲馬智人語言此鹿
非馬雖知鹿無馬而執無爲馬何處復有無
是馬耶故無馬是病起無常倒復有多種一
謂佛果無常此病易見二謂生死無常此病
難見何者生死即是眞常佛性既謂無常寧
不是病文云王復得病者衆生病也文爲二
一正起病二根緣扣佛初如文次即命是醫
下根緣扣佛如遣使命醫古本云我今病重
困苦欲死四醫占王病下說今眞常四德之
藥文爲四一一往爲說二衆生不受三如來
重說四衆生方受初文又四一正說二開權
三顯實四病藥相治初即如來正爲說常次
我於先時下開權古本云所斷乳藥是大妄
語今經治定止言昔非實語明昔權宜說非
究竟三今若服下顯實即顯今時常樂之教
四王今患熱下病藥相治無常譬火能燒世
間故言患熱今圓常之藥猶如乳味能治熱
病次時王語醫下衆生不受即前諸比丘疑
執不受常住之言文中有四雙驚雙譏貶如

來褒外道狂耶是一驚熱病是一驚故云雙
驚狂謂失心之病今驚如來爲是失本無常
之解熱病者是驚如來爲更起於邪常惑耶
汝先言毒今云何服即是雙譏汝先言毒今
云何服即是以昔譏今今既令服先那言毒
即是以今譏昔迴互比語即兩譏也欲欺我
耶者還成上意三先醫所讚下是貶谷如來
如來誤我驅逐舊醫四如汝所言下褒外道
如文三是時客醫下如來重說即是此中破
執釋疑文中有四一止其所說二正爲釋疑
三重問四重答此初即一往止其所說次如
蟲食木下正爲解釋又二先譬後合此中通
體是譬今更爲譬作譬明外道橫計之我偶
與正我名同而非解理如蟲食木次大王當
知下合譬可尋三時王問言下重問四容醫
答言下重答又二先唱兩章門次釋兩章門
初唱章門者初即毒藥邪常章門二即甘露
眞常章門次云何是乳下釋兩章門又二先
廣釋甘露後略解毒藥所以爾者既廣識甘
露反此即毒不勞繁文就初釋甘露章又三

牒釋結初牒可見次若是乳牛下釋章門舊
解七事初事者本明於乳而言牛者欲明乳
從牛出譬教是佛說此言牛者爲犢子時不
食酒糟等後成大牛其乳則善譬爲菩薩時
已不起斷常果時多德諸法師云酒糟能令
荒醉以譬五欲之愛滑草滑利則譬利使麥
麨麤澀以譬鈍使興皇云酒是眞味糟糠則
無譬橫說求眞無復眞味又云酒清浮在上
糟沉濁在下譬斷常高下滑草譬貪欲麥麨
譬瞋恚次共讀調善下第二事明復有善好
眷屬放牧之處第三事所行境界不高不下
二解一云慢心爲高愛心爲下又云二乘爲
高凡夫在下飲以清水下第四事明唯有般
若清水無戲論馳動不與特牛下第五事外
譬特牛是無乳之牛内合諸惡知識斷常之
淺八　十九
人不受中道圓常之教即是特牛飲食調適
下第六事舊云禪定之水譬之如飲智慧資
糧喻之如食明定慧二事並得所宜又云正
以此慧方便自資不令失所故言調適行住
得所第七事舊云精進勤策名爲行取捨調

停故言住又云常在中道平正故言行住得
所次除是乳已下釋毒藥章門今明是義不
然何若既舉甘露破於毒乳應辨常義破於
無常何用利鈍兩使釋滑草麥麨復將矜已
以蔑人解高原下濕此與聲聞斷見思何異
共二乘無我我所何殊同於無常如何破病
今所不用今釋七事牛譬教主即喻法身常
身舍那尊特異於無常丈六乳譬常教此乳
亦名醍醐下文云牛食忍草即出醍醐是其
義也酒糟者酒清譬無爲定糟濁譬有爲定
佛不躭染眞諦三昧如不食酒不味著俗諦
三昧如不食糟滑草麥麨若泥洹智易得如
滑分別智難生如麨佛智非一切智非道種
智共犢調善者得中道理柔和善順不處高
凉下濕者不以涅槃爲證不以生死可住飲
以清水者非五欲淤泥非無明闇濁離此二
邊即佛性清水不馳空眞不驟俗假不與特
牛同群者特牛無乳譬無慈悲明佛有不共
慈悲飲食調適者入空爲飢出假爲飽中道
不入不出即不飢不飽行住得所者住祕密

藏是住得所二鳥雙遊是行得所如此釋者
符經合義常破無常文理俱會豈與他同四
從爾時大王下衆生受化又四一受教傳化
二餘人不受三重爲說四方信受初文前自
信受後更傳化即上根人自得解已傳化中
淺八　二十
下皆令得悟次國人聞之下中下不受三王
言下重復傳化四爾時大王下上中下根俱
時領悟次汝等比丘下合譬上本有兩藥兩
病今此合中但合兩藥不合兩病所以然者
本疑經教有說不說若昔非者即不須說今
若是者何不早說今用此意除疑爲邪常故
不得早說今常復破邪常病故只得說於昔
空無常今直合兩藥令於教門可解故不復
言病文中初合無常之藥後合眞常之藥上
譬中先明始同後明末異今亦備合此先合
始同今言如來爲大醫王正合前時有明醫
曉八種術出現於世者今合從遠方來次降
伏一切下合末異初合漸異即合共入見王
說種種醫方及餘技藝治國療病等次欲伏
外道下合頻異即此教意無我無常合前和

合諸藥謂辛苦鹹五味次比丘當知下合此
叙意前結外道之非後結今教爲是爲調衆
生爲知時故須說此無三如是無我一句二
解一云此語向後二云此猶屬前有因緣故
合前眞常之教合後又三第一正說二簡外
道之非三說如來之是

大般涅槃經疏卷第三下

音釋

炳（補永切明也） 耽湎（耽都含切樂之甚也湎彌兗切溺也） 㲽（與力切）

大般涅槃經疏卷第四上　　滅九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

長壽品上

前之三品嚴觀所安此品存本但改命爲長
移壽在下西方語倒不移亦善譯人左右應
無別意恐依上文當知如來即是長壽或依
偈初云何得長壽長只是常何不用常爲名
正言內常樂我淨獲此長壽從所得立名故
也今釋長壽爲四一同諸佛法身智慧壽命
皆悉同等故言長壽二由物欣長惡短引令
樹善故三對破偏修無常之拙明圓勝修之
常四長短相形是對治門會非長短之長故
言長壽此是涅槃施中第三對菩薩衆隨問
而施凡十四品諸問答中長壽爲首從初命
品餘各隨便其文有勸問正問初勸比丘次
勸大衆初勸有三佛法至三故又表佛慇懃
故又初勸除疑二勸受寄三勸益物其上疑
既盡初勸則黙既不堪寄付次勸則辭既無
化力後勸則推初文者何故偏勸問戒律河
西云佛法有兩一經二律上已問經今勸問
律此義不然經深律淺既能問經豈不能問
律而待勸耶觀師云律是聲聞之本又是今
經之宗不殺爲因得長壽果故偏勸問是亦
不然今案經云於諸戒律是則律儀定道俱
名爲戒諸語不一豈獨律儀又將下驗上非
偏勸問律空者慧也寂者定也當知勸諸比
丘問戒定慧有人作二諦消是亦不然二諦
文晦三諦文明何者戒定慧三是入眞之梯
隥即勸問眞本性空寂即是問中明了通達
即是雙照二諦即勸問俗又言莫謂如來唯
修空寂者如來既不專修眞俗即是勸問非
眞非俗第一義諦第二再勸爲二初勸次辭
勸問戒律初者一云略可具說如上又取下
文意佛欲寄付故以戒律而爲勸端次辭者
既於戒律不能問者即辭不堪有法譬合法
說又三正辭釋結正辭辭無智慧不能問於
三號如文次釋辭釋於三號皆不思議如來
境界深微之法允同諸佛故號如來我不能
問則是辭上本性空寂所有諸定不可思議

窮於甚深微妙禪定能爲一切而作福田故名應供我不能問則辭上明了通達所演教誨不可思議者窮於一切言說邊底示導衆生是道非道號正徧知我不能問則辭上戒律又釋辭不能問於三諦諸佛境界是不能問中所有諸定是不能問眞所演教誨是不能問俗三結辭中云無智慧者無三智也次譬辭爲四一聲聞不堪寄二如來不應寄三聲聞彊受寄四如來失所寄初明不堪言老人者闇浮果報將盡之年譬諸聲聞十二緣觀支支十二從過至現故百二十過現滅故老死滅無明滅乃至老死滅故將入涅槃身嬰長病者正使雖盡習氣尚存又無明別惑未侵一毫故言長病寢臥牀席者況空滯寂失遊戲神通不能起居者不能入有如不能起不紹三寶如不能居氣力虛劣者無常住命如無氣無十力雄猛如無力少眞實故名虛非勝修故名劣餘命無幾將入灰斷次有一富人者下譬如來不應付囑智斷圓滿故言富人緣事欲行者適化多務故言緣事乘如起應故言欲行以百金者百句解脫漢書稱一萬爲一金既有百金即是百萬一句解脫既有一萬解脫以爲眷屬百句解脫即有百萬解脫而爲眷屬或經十年二十年者有三解一云十劫二十劫二云人中爲十天二十三云正法爲十像法二十是義不然若爾後時如何得歸會耶今明通惑爲十別惑二十返緣除物通別兩惑名付家事受寄者除通別惑即感我歸還時歸我者皆二解一云只指釋迦餘方應盡此土感與後還猶見我昔法寶二云彌勒下生猶見釋迦眞實之法法身不異故言歸我今解通別惑盡即是還時即是歸我此義稍便三是老病人下聲聞妄受無繼嗣者舊二解一云無善心實男慈悲心女二云無受化眷屬紹續其後今言無常住信心之子病篤命終者灰身入滅四財主行還下如來失所寄法寶喪失癡人者二解一云受寄者即是癡人不能籌量妄受人寄二云能寄者名癡人假設此言若遂寄聲聞則是癡人若不寄者則非癡人次世尊下合譬但合妄受喪失不合前二合後二中先合第三次我今下合第四從佛告下第三勸益物爲三一勸二推三讚初如文次推功爲二先譬後合譬又四一譬歎菩薩二十五者即二十五三昧盛壯端正者是諸三昧王多有財寶者一切三昧悉入其中父母者三諦一諦爲母一諦三諦爲父法喜爲妻善心爲子道品爲眷屬十方諸佛即是宗親次時有人下譬正應付囑例上釋三是時壯夫下譬秉持受寄四其人遇病者譬不失正法世尊下是合譬先舉不應次合應寄三爾時佛讚下即讚也無漏心羅漢心者忘我推功也二緣者緣聲聞不能菩薩則能或善能問答或法寶久住利益衆生悉出上文從爾時佛告一切大衆下第二通勸大衆問佛既普等若得問人普皆利益又對於偏勸故普勸也先偏後普明偏背不定顯非偏非普問比丘寡德愍歎三勸菩薩不爾何侯二三勸耶答佛如師子殺象及兔皆盡其力終無厚薄故皆三勸若爾菩薩亦應無疑而有辭讓答比丘

皆無菩薩皆有以有問故故知有疑是故菩薩則可付囑以慈心故故能益他又例作無而意異菩薩久解是故無疑自謙是退義稱佛菩薩乃是推功問何故約命言不可量約辯言不可盡若戒若歸而勸問耶答多有所開略舉四意一如來是大富施主隨其所求而給與之若問命即開長壽金剛身身密等義若問辯即開般若四相口密等義若問歸戒即開善業首楞嚴能建六義百句解脫意密等義乃至開邪正四倒四諦如來性文字月爲等義涅槃花得顯也二如來施主方便無量若問命即開天行若問辯即開梵行若問歸戒即開聖行嬰兒行歸戒所防即開病行五行若立十德自顯涅槃行明三如來施主正法寶城莊嚴無量如來能問無可問處如來能答無能問人百金妙寶初求付託得能問人問命即常莊嚴問辯即樂莊嚴問戒即淨莊嚴問歸即我莊嚴能問能答具二莊嚴雙樹涅槃共義得顯四如來施主慈悲無量憫念邪僻哀憐不善若能問歸即用常辯

攝邪若能問戒即用常命攝惡涅槃之用得顯爲此義故舉此三種以爲問端問端通後亦通前不答問命即是常修問辯即是樂修問歸戒即是我修又問命即常法身德問辯即樂般若德問歸戒即淨我解脫德又問命即常命常色常力問辯即常語問歸戒即常安又文云能如是問則大利益一切衆生即通前通後問端該廣龍括若此云云第二正問爲四一欲問二許問三謙問四正問欲問又二初經家敘起次自咨發敘中爲四一敘本位二敘迹宗三敘感對四敘威儀初本位者有通有別菩薩通位童子別位論云十二而能問者即有四意一正法非色不可以人劫而棄於法重法重人故也二生比丘善於菩薩道信念堅固三折伏高心四明佛力大若依十住即第九住若類文殊童子即十地頂聖位難知且用十地釋童子也次迹宗中言婆羅門者迹託高宗姓大迦葉者寄生貴族如此間甲族三以佛神力者感對也爲決定衆而作上首感佛威加作對揚主令五十

二衆同飲甘露非斯大器孰能爲之四即從座起敘其威儀次而白佛言下自咨發者佛雖通勸寧許問不是故有咨次佛告下佛許如文三從爾時迦葉去是謙問文爲三初大小爲一雙次高廣爲一雙三借助爲一雙初文者如來哀憫即大慈悲大中之大我以蚊蚋小智小中之小以小問大寧得相稱次雙者佛德巍巍明佛威高師子難伏明其衆廣如來之身猶眞金剛佛色大故智慧亦大智海圍繞則大衆智大佛及大衆高廣若斯我以蚊蚋何能當此第三雙者若論巨細不言自絶今假佛威神借助智力大衆善根添我機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊說三種不同一分偈二問數三因起初分偈不同者河西云前十九偈是問後四偈請答又一師云前二十一行是問後二行自謙又一師云從前至後無非是問又一師云從容兩存後亦非問乃是迦葉巧致問之餘勢爲諸品生起又亦得是問甚深行等是問五行十德安樂性是問師子吼迦葉等云云二問數不

同者梁武三十二問河西三十四問靈味亮
冶城素莊嚴旻並用之中寺安三十五問開
善三十六問光宅三十七問三因起不同者
開善云一一問皆從純陀哀歎中生太昌宗
云悉是臨時致問皆不從前文生靈根令正
云或有從前生或不從前生豈可一例從前
生者云何得長壽問從純陀品生當知如來
即是長壽生金剛身問從法身常身金剛身
生願佛開微密從哀歎品祕密藏生云何得
廣大從迦葉爲衆作依止生有屬當者可從
上生無屬當者不從上生興皇云此問不應
近自純陀乃通論釋迦一化教門始自王宮
終乎雙樹何者文云生死大海中云何作船
師即是問始即初成道時事後問云何捨生
死如蛇脫故皮此即問終是最後涅槃時事
中間施化法門非一欲顯發如來方便密教
應來應去種種示現此意宏壯包羅廣大大
明覺道囊括古今今觀此二十三偈前十九
偈雖即是問問中有請唯願大仙說是也後
四偈雖是請請中有問安樂性諸行等是也

又開合不同如初一偈合成兩問開成四問
云何知天魔一偈合成一問開成兩問若直
數云何則有三十二問若數合偈亦只有三
十二問若數開偈則有三十四問若數請偈
中三問足合偈則有三十五問若數請中三
偈足諸云何亦有三十五問若數請中三偈
足開偈者則有三十七問各有去取致盈縮
不同意在於此此是事數增減在人不勞生
爭今依河西數開偈不數請偈但爲三十四
問答盡大衆問品言因起遠近者若謂諸問
因上文生聲聞未曾聞常聞可生疑菩薩久
聞何故致疑又解聞聞說疑執已破菩薩利
根那忽未解救云爲緣故疑若爾則問不因
上又云菩薩知佛應說此法承佛神力預爲
咨問者佛力無所不至何乃近在兩品耶又
言問於一化始終者與經抗行全不相應經
問長壽之因佛答往昔至心聽法持不殺戒
是長壽因今乃取一化從王宮來佛在何處
聽法從誰受戒雙樹之終復聽誰經爲受何
戒若無此事一化不成彼爲極談今謂不與

文會故非極談今試出其意云何得長壽此
問常果元本之因佛答云若業能爲菩提因
者至心聽受聞已轉說我修是業得三菩提
今復爲人廣說是義如此之因蓋非近世如
法華中點塵數劫猶不能知今正問此久遠
之因本若無常果不應常本若是常常不可
修而未能知長壽常果所因云何若問此義
任運自顯非常非無常之常因獲得非常非
無常之常果因果常義既顯果上萬德悉是
雙非之因獲得雙非之果義雖無邊一往結
撮是問過去本初因果行位誓願功德智慧
道品六度等諸法門若問云何於此經究竟
到彼岸即是問一化始終現在逗緣所施諸
教何者若其無初即無於後今既問後任運
問初既問初後中間可知當知一化始終凡
對無量機緣所施言教不可窮盡雖不可盡
一往結撮是問現世隨他隨自隨自他無量
法門若問云何得廣大爲衆作依止即問來
世所施方便引導衆生國師道士儒林之宗
住首楞嚴種種示現無量無邊雖不可盡一

往結攝是問來世權實曲巧方便誘接荷負度脫等諸法門略舉三句示斯問意不出三世故文云如是甚深諸佛境界自利利他無量法門豈出三世若尋古始元元不窮若尋現世廣廣無極若尋來際永永無盡如是乃是囊括古今大明覺道可謂諸佛之境界豈只近因兩品亦非遠由一化今敘問意宏遠若此猶懼不會諸佛境界之明文況諸師所言寧稱佛旨興皇嗍人云不知兔角有無而空爭長短不知諸問進不而爭於問數少多何益今用河西於問中分二十三偈爲兩前十九偈正作三十四問後四偈請答初一行問佛因果佛修因得果不可言是現未强可指於過去次一行云何於此經問今教今教當機而說不可言是過未彊可言是現在云何得廣大下十七行雖義通三世上已屬兩世竟彊可名爲未來何故言彊大般涅槃非三世攝非請菩提有去來今皆以世間文字彊說之耳後四偈請答前三意初一偈願爲諸菩薩說微妙諸行等前問長壽果果必有

因因即是行故知此偈請答過去法門次一行請答現在前問云何開秘密此中請答安樂性安樂性由來未開故知是請答現在後兩偈請答未來上問廣大依止此請答未來法門甚自分明已列問數結請文竟次示答文處云何得長壽凡四問此品下文及金剛身品答云何於此經究竟到彼岸名字功德品答願佛開微密四相品答云何得廣大爲衆作依止實非羅漢等四依品答云何知天魔凡兩問邪正品答云何諸調御心喜說眞諦四諦品答演說四顚倒四倒品答云何作善業能見難見性並如來性品答云何解滿字文字品答云何共聖行鳥喻品答云何如日月太白與歲星月喻品答云何未發心下有十二問皆菩薩品答云何未發心夢見羅剎逼令發心答云何於大衆而得無所畏三偈答云何處濁世四華喻答云何處煩惱醫師等十四譬答生死大海中云何作船師風王四譬答云何捨生死如蛇脫故皮金師兩譬答龍能脫骨可譬涅槃云何覩三寶

菴羅閻浮樹答三乘若無性文殊騰疑本無偈答云何諸菩薩而得不壞衆舉護法因緣答云何爲生盲而作眼目導如人口爽不知六味答云何示多頭常爲衆生而作父母答云何說法者增長如月初如人有子始生六月答云何復示現究竟於涅槃凡七問皆大衆問品答云何復示現究竟於涅槃放光奉供答云何勇進者知人天魔道若有比丘能以如來誓願而發願者於世最勝不能觀了常者是旃陀羅答云何知法性而受於法樂說二十一行偈答云何諸菩薩遠離一切病三病人答云何爲衆生演說於祕密廣釋諸有餘偈以無餘偈答云何說畢竟及與不畢竟用云何名爲無餘義耶云何復名一切義乎唯除助道常樂我淨善法其餘一切皆名有餘答云何而得近最勝無上道亦取前諸菩薩遠離一切病答上三種病人得滅罪後近無上道兼答此問若有病人若遇不遇悉得差者此去佛最近若遇即差不遇不差此則次近若遇不遇皆不差者此去佛遠又云

取大衆發心如來授記以答此問今引十證明答問竟一者偈中與問次第而來長行相對次第而答故知答問盡二者偈中設問竟即自謙云甚深微妙安樂性等非我所知請於如來爲諸菩薩自演說之若從此意知答問盡三者答若未盡不應謝恩答問既竟時衆得益起禮燒香散華供養故知答問盡四者上來召衆雲集慇懃勸問答若未竟寧得倚卧涅槃既右脅息言知答問盡五者付囑文殊寂而無說大衆重請既受請已加趺融懌方談五行故知答問盡六者對告德王賓主有異知答問盡七者師子更問問人既別知答問盡八者文云如來初開涅槃經時說有三種人三種人乃是答問之末實非創說之初今云初開乃是後說之初非初說之初既有初說後說不同知答問盡九者前問多答卷少後問少不應答卷多知答問盡十者河西面對梵文口決曇識指授慇懃覩說十九偈是問後四偈非問斯八不信孰可信耶爾時佛讚下第三佛答又二初讚問次答問

讚問又二初讚次謙讚又二先總讚次別讚酬其上別總二請若三十四問是歷法別請後則總請先酬總請故初云善哉善哉所以須此讚者世間問答酬往稱美佛不違世法是故先讚人但見年幼不期智深見問淵玄方知非淺又若見佛讚皆發奇特心是故須讚他方來衆見小小菩薩能問大大事皆生敬伏是故須讚又此一一問皆與理合是故須讚皆有所擬云云次別讚者即是別讚三世之問初讚其問過去法門有三義一舉果讚因言汝未得者非全不得乃是因中分證非是果地究竟故言未得二舉甚深密藏讚其所問汝問長壽佛以一切種智爲命此之智命果地所證故言我已得之已得非始得已圓滿唯佛與佛乃能究盡故云甚深密藏而汝能問是故讚其所問之法三讚其被加其上請云承佛神力令加而讚之故言等無有異坐道場者讚其問現其上問云云何於此經究竟到彼岸佛即舉三淺讚之一舉初以成後讚其巧問該現化之始終故言我坐道

場初成正覺二讚其一人以均大衆故云有諸菩薩亦曾問我是甚深義三讚其現得大衆加助其上請云及因大衆善根之力令明功德句義無異是爲讚問現在法門從如是問者則能利益無量衆生是讚問未來上問言云何得廣大爲衆作依止此言利益可解云云舊解坐道場亦曾問者或言是華嚴中問翻經不盡其文未來或言是偏方不定教文亦不來或言是祕密教非顯露攝義皆不然今明道場乃是元初圓滿始坐非方便道場第二卷云我已久於無量劫來久已成佛亦如法華成佛已來甚大久遠昔諸菩薩曾問此義如今不異正對過去之問非一化之始不應據寂滅道場及偏方祕密爾時迦葉下第二自謙佛向讚其上等如來下齊菩薩其謙亦兩一謙所問橫竪不及二誓聞法頂戴增加初文者不能飛過大海橫不及也不能周徧虛空竪亦不及也次文云頂戴守護高深增加守護廣大何以知然文中次釋云願令我得深廣智慧從佛告迦葉下第二正答問

大分爲兩初次第答三十四問次大衆供養
初答者初盡此品文是答長壽之問又兩初
答長壽因後答長壽果更釋因果之名一云
若有因果則墮常義若無因果則墮斷義若
言開因果之祕故說因果此語小勝若爲顯
涅槃菲言因果此語最勝涅槃無因果方便
說因果從容抑按顯於正法故言因果今明
若因自是因果自是果則墮自性由因故果
由果故因則墮他性因果因緣故因因果因
緣故果則墮共性非因非果故因果墮無因
性皆墮斷常但以四悉名爲因果顯非因果
故云因果前文非不明果後文非不明因從
多從正分此二門初答因爲三初誡聽次正
答三論義初誡聽者將說長壽甘露妙藥若
覆器不聞則思修俱失故須誡衆釋論云專 五九
視聽法如渴飲一心入於語義中 十五 云云從如來
所得長壽之業去是正答文爲五雙一指果
人因人以標業二指果法因法以勸業三明
自行化他以證業四開譬合譬以況業五示
果報華報以結業初果人者如來因人者菩

薩若無此業不名菩薩佛無此業不名如來
此業成因因名菩薩此業成果果名如來業
若定因不得作果業若定果不得作因當知
此業非因非果能因能果雖能因果因果叵
得言語道斷心行處滅如來境界不可思議
精進菩薩亦不能知豈是凡情闇心圖度不
能已已輒述所聞次果法者菩提也因法者
三慧也聽是聞慧受是思慧轉爲人說即是
修慧若菩提無此業不得成果三慧無此業
不得成因至高無頂至廣無涯多所成就其
相云何若業能破業是爲破業從無住本立
一切業是爲立業非破非立而破而立是爲
正業如是正業不可言三不可言一言一則
失用言三則傷體即體而用即用而體即體
而用故言此業能爲菩提之因得菩提果道
前體用廣爲人說道後體用即用而體非因
非果亦自非他故上文云以珠力故水即澄
清豈非即體而用下文云大慈大悲名爲佛
性豈非即用而體三從善男子我以修習去
是舉自行化他證成於業我以修習故得菩

提即證道前體用令復爲人廣說此法即證
道後體用然我果久成道前之業非復今時
故知却明過去法門答初之問四開譬中先
譬次合譬如王子者似譬道前王譬菩薩子
譬羣生犯罪譬起惡因繫獄譬受惡果憐憫
譬天性相關愛念譬拔惡因躬至繫所譬拔 五九 十六
惡果夫王子者剎利種也罪爲獄囚衆生亦
爾同佛之性罪業所拘流浪生死亦有佛性
亦無佛性如王子是囚囚是王子爲此義故
慈悲與拔菩薩亦爾下合譬凡舉三法合譬
初一子地合同體大悲況即體而用次四無
量心拔苦因與善因拔苦果與樂果大悲云慶
悅大捨平等況用不離體即用而體三四弘
誓願偏約四諦苦諦則通不但四趣集諦亦
通不但十惡道諦不但戒善滅諦不但灰斷
弘誓之境囊括則周故用三法合譬況業五
舉二報結者聖人以慧爲命智慧自在故壽
命長即譬果報天上受樂則譬華報云云三從
爾時迦葉白佛去是論義凡四番問答初番
先問次答問有三意一述不解二謂不應二

正作難不解者領長壽業非因非果非自非
他故言深隱次不應者一子之地同體大慈
體無愛恚云何子想若同子想即是起愛起
愛云何同體同體云何起愛故云不應三作
難者破戒作逆應須治罰治罰乖慈云何等
視等則無罰云何言治治偏乖慈慈之與治
二俱乖體展轉有妨難從此生云次佛以一
言答其三意云我於衆生同一子想如羅睺
羅者同體之慈是慈清淨微妙第一非染愛
慈是慈深隱非但難解亦復難説即體而用
不妨等視如羅睺羅既即體而用慈亦復然
一言答三其意在此然迦葉問菩薩修慈此
問道前佛以道後果慈答之云我於衆生亦
一子想舉後答前前後不異次從迦葉復白
去是第二問答先問次答初問中舉昔事難
令義力士無慈碎聽戒童子童子命斷即昔
事也若承佛力即如來遮害傷慈縱毒頻乖
一子即難令義次佛答中明三世之慈爲三
初明童子是昔事若答此可擬過去慈童子
金剛二皆是化幻人幻杵以害幻命寧有實

耶設權徵慈正是大悲拔其苦因假設濟危
正是大慈與其樂果至慈至巧非一子義何
者是耶他解見機猶害五百淨行尚實有害
事若將此釋都無所損次從迦葉去明現世
慈本地指三業行慈又三初如來之意於諸
衆生生一子想雖謗法闡提邪見毀戒悉如
一子況復餘人心常平等即意慈也次從譬
如國王去明口行慈又一一先舉國憲次明
佛法後結治罪初國之嚴刑以酷爲本二佛
之法網以慈爲宗舉非顯是佛法有三若擯
永出衆外若四羯磨不出衆外唯不得爲羯
磨之主十四知事人令通名羯磨而實有輕
重初言驅遣羯磨即是律中驅出羯磨馬師
滿宿二比丘於聚落汙他家行惡行佛令與
驅出羯磨出此聚落訶責者即律中苦切羯
磨般荼盧伽比丘喜鬪爭鬪搆兩頭與人鬪
競至城中訴乃以詞牒結著衣帶數數如是
佛令作苦切羯磨苦惱切勒置者即依止羯
磨是施越比丘爲人輕薄數犯可悔罪數惱
僧佛令與作依止羯磨令依剛正有德之人

住持教示不令數犯舉罪者即律中下意羯
磨鬱多羅比丘爲質多居士菴羅寺主恒得
好食居士後時遇優波斯那於舍供養不與
寺主相知鬱多羅生瞋語居士言飲食雖美
但無胡麻歡喜丸耳此居士少年貧時曾爲
此業故以剌之居士因即説譬如鷄與烏共
生一子或作鷄鳴或作烏聲汝或善語或作
惡語而此比丘父母異國故以譏之佛知令
與作下意羯磨僧中遣一人將是比丘往居
士所下意懺悔不可見即是三擯八法之中
以明三擯一不見擯二不懺擯三惡邪不除
擯此中無不懺之名是滅擯一事教門不同
不可見即是不見擯車匿比丘數數犯罪諸
比丘勸懺悔答言我不見罪佛令與不見擯
不懺者還是車匿數犯人勸答云我雖見罪
不能懺悔佛令作不懺擯滅即滅擯未捨惡
見即惡邪不除擯事起利咤言欲不障道三
諫不從與作惡邪不除擯三從善男子如來
所以去是結無對治罪之意使其無復惡因
則無惡果即是大慈施無恐畏三從善男子

汝今下即是身行慈也舊云照人為一天為二五道為五又云常光為一非常光為二面門三眉間四通身為五云云從善男子未可見法去明來世行慈而言比丘糾治者比丘護法文為四一標來世二明持毀三譬四結初二可見第三譬中言暴惡者譬破戒人會遇重病者譬所犯彰露鄰王興兵者譬持戒糾治病王無力者毀禁惡止恐怖修善者明其得益譬中有三三種何異初為各住各學行非法者故以鄰王為喻次為同住各學行非法者故以宅樹為喻後為同住同學行非法者故以白髮為喻又解斷四住惡解惑相治如除鄰王斷塵沙惡除體上垢如除毒樹斷無明惡同體之惑如除白髮云云四若善下結即判真偽不治毀禁壞亂佛法佛法中怨無慈詐親是彼人怨能糾治者是護法聲聞真我弟子為彼除惡即是彼親從迦葉白佛去第三番問答先問次答問又為二初非佛旨次舉事難初文若領前能訶責若是我弟子不驅遣者佛法中怨此則一是一非愛憎去

取則無等視一子之心升沉碩異故仰非也次舉事者若一塗一割等無憎愛亦應一持一犯咸不賞黜既賞持黜犯亦應治割賞塗塗割既等持犯應均若持毀禁此言則失若不治刀割彼言則虛進退結難次佛答為三開譬滅九合譬況顯開譬為四一生諸子二十二付嚴師三囑苦教四得福無罪初王大臣者譬佛菩薩生育諸子譬生信者生信不同故言諸子形貌端正譬戒能防色聰明黠慧譬定慧防心二三四者有人云一二是出家二眾三四是在家二眾此義不然舊云若二是小大若三是三根四是四部此亦不然一是一乘二是小大大是一乘三是三根上根是一乘四是四部四部中有一乘若爾一子諸子皆處處著亦處處有是則太亂今以信心為子生信不同略為四種謂藏通別圓各有三學通皆得論端正黠慧準下合文以壞法者為子此不相乖三種信偏則破壞法性即是可悲為子就正信者可慈為子次付嚴師者舊云四依為師依下合文以國王四部為師此

是秉法之人而秉法者以法為師下文云諸佛所師所謂法也法有嚴與不嚴不嚴有三藏即圓法三而作下囑教君可教詔者教偏入圓威儀禮節者譬圓戒技藝譬圓定書數譬圓慧學圓速成不須苦切若不速成要當苦治杖譬於智藉滅九杖故子死如由廿一智故偏破偏破故如三子死圓立故如一子成言破偏者非但治毀三藏通別持毀悉皆苦治何以故於藏是持於圓是犯通別亦爾故言雖喪三子我終不恨圓子信常是故不死未階究竟故言苦治舊以四部為四子杖殺何部何部不死合義不成不會經文今所不用次合譬中如來合王臣視壞法者合諸子國王四部合師三品法合禮節等應當苦治合杖死不也者合唯福無罪云云三從善男子去是況顯王之與師是子則念非子不念成就其子不成就他偏念偏治尚無有罪況佛平等慈念平等成就平等治之而當有罪故云如來善修平等心故王之與師偏念偏教尚得福無量況復如來等念等教寧不獲福故舉三

世功德善修是現世長壽是來世宿命是過
世云云

大般涅槃經疏卷第四上

音釋

嘲(陟交切調也)　懌(夷益切悅也)　懲(持陵切戒也)　糾(吉酉切督也)

大般涅槃經疏卷第四下　　識十

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

長壽品下

迦葉復白去是第四番問答先問次答初問一
又三初非佛旨次譬釋非三合譬結過初非泐十
佛旨者領上修平等心得三世福謂此旨爲二
非次何以故下舉譬爲三一如知法人但有
其言二還至家中都無其行三是知法人結
言行相違云云三合譬結過亦爲三修習等心
合上知法今者世尊去合上無行如來將無
去合上相違若言慈心應得長壽而今短壽
必有怨心此結意行相違不殺命長而今短
壽凡殺幾生此結身行相違口行相違已如
上說興皇述他釋云迦葉恒執迹爲難佛恒
用本爲答此則問答永不相關不問本迹何
以爲答而云執此生疑難耶只約丈六一身
疑者不達恒言無常違者了此即是於常常
若異此則非常也此釋未明常義甚多佛以
何常而爲答問無常亦多迦葉爲執何無常
耶云云次佛答爲兩初彈其麤言次明常壽第
一今明麤言者汝以果討因乃謂如來怨心
殺害汝何不以因討果明如來命長必無惡
因而謂有者即是麤言次於諸常中最爲第
一者於何等常而言第一自有世間相續不
斷名常復有三無爲常斷煩惱得者名數緣
常事緣差者名非數緣常無此二者名虛空
常此之四種皆悉不及如來之常如來常者
即是妙有故言第一此三藏義又眞諦之常
對生死虛僞謂此眞常既無生死亦無此眞
亦無照應如來常者本自有之無所待對共
常實照故云第一此約通義又言常者出常
無常即是非常非無常直常而已此約別義
又如來常者即邊而中具足三點不縱不横
是故此常最爲第一約圓教義從白佛去第泐十
二佛答長壽果文爲二初明佛實常次明三二
實常就初有二先略問答次論義初問如文
云云次佛答舉四譬初譬諸壽入常壽常壽第
一次常壽出諸壽常壽第一三譬常壽非常
非無常故常壽第一四常壽能出能入故常

壽第一亦是生死壽命之河入涅槃河涅槃
河出生死河非生死非涅槃而生死而涅槃
云云初文者舊解八河譬四生各有因果又四
生爲四人天地及虛空爲八今謂人中天上
地及虛空各有生陰中陰壽命是爲八河若
爲論其出入凡是一切生陰中陰所有壽命
若長若短皆當作佛果地壽命如八河流必
歸於海一切諸命悉入常命是爲入義次言
出者大涅槃河常命爲本能出人天地及虛
空長短之壽如阿耨池流出四河大品云由
般若故出生剎利婆羅門等淨名云從無住
本立一切法是爲出義三非出入者若定出
入何能出入故非出入舉虛空歎四能出能
入舉醍醐歎云云次就論義文爲三一躡宗作
請二問世性三問法性初躡宗中問如文次
答爲四一非二況三結四歎可解就世性問
爲二初唱世出世兩章門次難難又二初難
兩教無異次難兩理無異次佛答中皆作異
答初答教者先佛說常教外道盜常教盜不
盜異云何不異次理異者佛理微妙是故不

現外道理僞是故不現微妙與僞云何不異
答此爲四一先佛被盜次後佛認歸三結正
四勸修初先佛章有開有合初開譬中言長
者者先佛也羣牛說教也色種種詮機異也
同共一羣詮理等也付放牧人弘經者也令
逐水草隨機化益也唯爲醍醐期常住也不
求乳酪不期人天二乘無常也以自食弘經
人自益也長者命終先佛去世也賊掠羣牛
佛教被盜也無有婦女無慈心也牽以自食
有得之利也補謂言去欽慕深理也我等無
器非根性也設使得乳無安置處設能持戒
非常住基唯有皮囊天人感報設能持戒成
諸有業不知鑽搖無定慧方便槳譬人天善
初酪譬似道後醍醐譬眞道加之以水譬起
我人知見等也一切皆失起見墮惡人天善
失凡夫亦爾去合又二先略次廣凡夫善者
盜佛餘法餘是像末之世盜竊得起正法時
不得起也入涅槃後合長者命終雖復得是
合不知鑽搖爲解脫者合加之以水有少梵
行合牽已自食實不知因少梵行生梵天者

合無婦女雖修行生天實不知因於佛法從
是故如來出世之後去二明今佛認歸又三
法譬合初法如文次譬中云輪王今佛也羣
賊退散若驅逐外道偏六大城牛無損命認
常樂等具足還歸付放牧着付弘經人即得
醍醐者自他俱契法性常住三從法輪王去
合今佛出世凡夫不能合驅外道令諸菩薩
去合放牧人三如來是常不變去結正是非
可解四從迦葉當知下勸修又二初勸修次
簡修初又二先勸迦葉次通勸云云次簡修者
簡昔顯今若修二字作滅相者昔教灰斷法
性也若修二字常住者是今教法性三問答
法性中問爲四初標問作請次舉昔難今三
以今難昔四結也初可見次文者然昔教身
智兩捨今問法性即是捨身不言捨智者數
師言智有二種有漏智滅即是涅槃無漏智
滅是非數緣不取爲涅槃既有是非故不言
捨智論師云兩智滅皆是涅槃而有二義若
言道能致滅此邊則非若言果盡此邊即是
涅槃既有是非故不言捨智觀師云不應爾

特是略耳若無所有者難也故以法性難身
三身若存者下以今難昔身若存者是身難
法性法性是無身即是有有無相害更互相
難四身有法性下結其不解佛答爲兩先非
次譬初非者我不曾言滅身滅智名爲法性
此乃昔說今則滅十不爾是故非之五次譬又二先
譬次合譬又二先正譬次譬斥非初云無想
天者數師云無想初念猶有心起從生愛結
無想與成即便滅心則有非色非心補處論
師云心不可滅而言無想者爾時心細如蟄
蟲冰魚似無細心而言無色想者不復緣於
麤色次不應下譬非此中具論五陰云何住
即色陰受樂即受陰想行即兩陰見聞即識
陰一解云但是四陰後言若爲行於想心不
別言行陰次善男子下合譬又二初合正譬
次合斥非初合無想天成就色陰而無有色
想如來法性成就寂滅而無有滅不應作滅
不滅問也次汝今不應下合彈訶云從復次
善男子下第二通明三寶一體是常歸依文
爲二初明三寶常次論義初又三一勸修常

二明得失三正辨歸依先勸作常想後明無
無常想次若於三法下明得失舉失爲誡舉
得爲勸若昔四時都不得言三法異想而不
得戒何以故以作別體歸依故也開善云前
已得道得戒若不得者今教起時何不更受
既不更受當知已得若見今時一體教起猶
執昔別不依今圓即是不信故言無戒若能
於是者更重勸也三譬如因樹去是正辨歸
依又三開譬合譬舉非顯是迦葉下是論義
有兩初番問答次番領讚皆可見云　與皇云
樹譬常住影譬如來而爲衆生作歸依處迦
葉難闇中有樹無影譬如來滅後則不爲他
作歸依處佛答闇中有影肉眼不見如來常
爲作依溥福不見而言非依

金剛身品

金剛能譬身是所譬滅十金剛四義六一紫磨金精
世界基本二其體堅牢無能侵毀三其用勁
利所擬無前四其色不定煜爚難視金精譬
法身至極攝一切法體堅牢固譬常住不動
離百絕四勁利譬寂而常照大覺大明不定

譬無礙自在徧一切處然法身具足無量功
德此中正明離百絕四堅牢常住答上金剛
之問若從能譬言金剛品若從所譬應言法
身品此則法譬雙題故言金剛身品復次上
跳三十四問通用一意只長壽故金剛之身
即堅固力而不可壞法身常身非雜食身圓
通無隔若解長壽即解金剛之身乃至諸問
皆悉通達若不解長壽亦不解金剛之身乃
至諸句爲不解者更分別說若以通當名非
無別義若以別當名非無通義通不當名則
通非通別不當名則別非別非通非別而通
而別今從別意明金剛身答第二問有人解
長壽是法此法附人金剛是人此人有壽堅
固力是用此是人法體用之異以判通別今
明等欲分別何不附文上文云施汝常命色
力安無礙辯初滅十已略說今則廣七說言長壽者
即是常命金剛身者即是常色堅固者即是
常力名字功德即是常安言四相者常無礙
辯後廣答問亦不離此常住五果五果故別
常住故通若別若通若束若散皆非總非別

非求非散自在無礙直明通別一意統攬理
義推之自明故不多說又他明長命短命可
壞不可壞常無常等各自兩邊不相關涉非
長非短非壞不壞非常無常在兩邊外此則
縱橫並別乃是一塗非經正意今則不然即
長而短故枯林入滅即短而長故榮林入滅
東方雙者爲破無常而說於常即非短非長
雙樹中間非榮非枯中道法性第一義諦一
中一切中榮即是眞一眞一切眞枯即是俗
一俗一切俗三諦即一諦一諦即三諦差別
無差別無差別差別非差別非不差別而差
別而不差別諸佛境界具足如此不可思議
不可破壞故名金剛身品就文爲二初明法
身果次明法身因上問中含兩今答爲兩章
初明身果又兩一明法身二論義略舉五身
明法身義舊解法身常 是當體得名不可
壞身非雜食身從離過得名金剛身從譬得
名又言四身更互相成常身故不壞不壞故
常身非雜食故成法身法身故不雜食故金
剛譬之今明四句皆當體皆離過皆法皆譬
亦得相成何者金剛有四能成顯法身法身
有四德成於譬意金剛立世喻法身體堅喻
常身勁利喻不壞身不定喻非雜食身正用
此意標品豈可作餘釋耶從迦葉白佛去第
二論義文爲三謂問答領解初問中二先問
次釋初問者舉所見難所不見既應入滅是
無常身病苦所侵是破壞身碎爲舍利是塵
土身受純陀供是雜食身既不見四身亦不
見能譬金剛之身次何以故去是釋初無常
身餘例可解次從佛告去答又爲三初非其
所問次正答三結勸初如文次正答中具百
非者然此百非若單數則一百六十句若複
數則一百句既言百非理應複數然百非之
中或有雙非兩捨或一存一亡雖不常住非
念念滅即雙非之意非身是身即一存一亡
然古舊相承不解百非唯釋非身是身一句
今出七家一云非身者非是食身是身者是
法身又云非身者非生身是身是法身又云
非身非金剛前身是身是金剛後身此三家
悉用俗爲非以眞爲是又非身者法身眞如
是身者應現十方又云非身者眞諦是身者
俗諦此二家以眞爲非以俗爲是又云非身
者非眞身是身者是好身此一家漫漫不知
何者爲非何者爲是雖復漫漫終有是非與
皇云法身不爲是之與非是所不能是非所
不能非絕百非非百是無是無非能是能非
故言是身非身觀師云是身非身因緣相成
法身非身不妨是身終日是身而復非身終
日非身而復是身文云是空離空雖不常住
非念念滅此兩家是一意今未能精識衆家
旨趣且爲書之天台大師明三種四句一單
二複三具足單四句者謂是非亦是亦非非
是非非複四句者是是是非非是非非亦是
是非亦非是非非是是非非非是非是是不
是是亦是亦不是是非是非不是是前句約
非次句約是亦應前單後複具足者是是是
是是是不是是是亦是是亦不是是是是
非是是非不是是是名具足有句非是非不
是非亦是亦不是非非是非不是非是是非
不是是非亦是亦不是是非非是是非非

不是是名具足無句餘兩具足句類之可解不復能作但依天台大師止觀文中三四句相則易可見私云既云但依止觀文則易見令比望彼文是非各作三種四句先約是者是不是亦是亦不是非是非不是單也是是不是不是不是不是亦是亦不是是是不是亦是亦不是不是非是非不是非是非不是不是複也是是不是是亦是亦不是是非是非不是不是是不是不是不是亦是亦不是不是非是非不是亦是亦不是是亦是亦不是不是亦是亦不是亦是亦不是亦是亦不是非是非不是非是非不是是非是非不是不是非是非不是亦是亦不是非是非不是非是非不是次約非中亦三四者非不非亦非亦不非非非不非單也非非非不非不非非不非不非亦非亦不非非亦非亦不非不非非非非不非非非非非不非不非複也非非非不非非亦非亦不非非非非不非不非非不非不非不非亦非亦不非不非非非非不非亦非亦不非非亦非亦不非不非亦非亦不非亦非亦不非亦非亦不非非非非不非非非不非非非非非不非不非非非不非亦非亦不非非非非不非非非非不非仍存章安先釋不敢擅易然雖是非各別成句不非即是不是即非為成三四故須互對將此三種四句望前諸師所非為非何四句未非何四句非此等諸四句彼但出四句之見未出絶言之見那即結為法身耶今言非身者非如此等諸見所得雜食之身無常塵土之身故言非身即非而是是於法身常身金剛之身然佛身非是非非能為物現非身是身又解除一法相者不二也如來身者實是雙非而言法身者蓋為緣耳故云除一法相大品云除為薩婆若心古來非唯不釋百非亦不出其意何故唱百為非何所屬當今試言之夫如來身離於百非佛身既權實不同百非亦淺深有異百非者下文云具足百福成於一相如是展轉具足成就三十二相言百福者持不殺戒有五種心謂下中上上上上中上乃至正見亦復如是是五十心名初發意決定成就是五十心名百福德如是百福成於一相又云一善具十是為百福釋論云大千人應失眼失命有能救得其眼命者是為一福如是百度名百福德對百福論百惡百惡為非從百惡感得曰趣雜食無常塵土之身名為非身從百福感得如來相好之身法身常身金剛之身五分清淨名法身得三無為名曰常身八十億魔不能壞名金剛身故名是身此乃三藏佛身離百非也又百福所感三十二相清淨之身悉是有有有果報賢聖所訶釋論云毒器不任貯食食則殺人有心行行不任得道故知迦葉正難於此我今雖見雜食無常塵土之身當知百福為非福性空故為是故曰凡有相者悉是虛妄若見諸相非相即見如來此以空法為法身空無生空為常身空不得空便是金剛身是為通教佛身離百非又空中無法無是無非亦復無身豈可以空為是若不是者即為非也二乘得空何故不是佛身如空不可窮盡無相無礙普能顯現乃可稱

是二乘不能現者但是偏空非時取證名雜
食身此空可破即無常身此空須棄是塵土
身故空爲非身諸佛得空能現身者是中道
空中道即是法身常身金剛之身是名別教
佛身離百非也又非百惡入百福非百福入
百空非百空入百中次第淺深縱橫並別皆
爲非也次第取證即雜食身前後勝劣是無
常身差別隔礙是塵土身故別非也佛身圓
妙無復若干一中無量無量中一非一非無
量不一不異具足無缺名大涅槃惡即中道
無二無別一切諸法悉安樂性百惡尚中況
百福空而不即中即中之法法身常身金剛
之身乃可稱是是名圓佛離百非也離前三
非名佛身者他經中意第四即非名佛身者
今經正意古來諸師全不料簡雖唱百非不
知何非徒言法身未知是何此釋大意可見
此既諸佛境界女妙難測鑽仰彌難更又一
解初人天身一句即具九十九句功德後涅
槃句亦具九十九句功德中間亦然何者一
句既是法身故備諸功德依經又三番前三

句爲一番明非人天身似如非俗入眞入眞
之意即俗即眞雙非兩捨如放金剛到金剛
際乃止次八十句爲一番明非身是身似如
非眞出俗出俗之意即空即中一出一切出
隨應度者皆得見聞後十七句爲一番明無
有知者無不知者似如雙非二邊即邊入中
一色一香無非中道雖此分別亦不一向若
一向者不成微妙微妙者即入即出即中又
即出即入即中即出即入不一二三
而一二三三如來下結勸又二初結如是乃
名微妙法身具足功德餘四身亦如是結非
聲聞緣覺所知結成常身二乘無常不能知
常非長養結成非雜食身眞身不同坏器結
成不壞身結金剛身如文又結不壞身云示
病苦爲調衆生者即是示破壞身若例此文
亦應示非法身鹿馬等身亦應示無常身朝
生暮殞等亦應示雜食身爲獼師食肉等亦
應示非金剛身芭蕉泡沫等明五句法身即
入非身意也示五非法之身即出是身意也
即入即出即出即入即是微妙功德之意非

入非出是不可宣說意也依入五身身具百
句即五百句依出五身身具百句即五百句
是爲一千又即入即出即出即入又是二千
非即非非即非即出非即入又是二千總爲
五千句文云如是無量微妙功德豈止五千
約此經文聊作五千次從汝今日去勸也勸
自行化他如文三從白佛去是領解領上兩
勸云從唯然世尊去是第二答法身因因有
得果之能能名爲力即是答得大堅固力之
問也迦葉前疑無常速朽聞佛百非非於雜
食塵土等身然後方顯常身不壞悟解歡喜
而猶未知法身所因云何更騰疑牒問金剛
身是騰前所因云何是起後佛答爲三一正
答二領解三勸修初有略廣略爲二初明護
法次引證初文者護法不壞令得常住不壞
之身取相似因而爲答問次我於往昔是略
引證從善男子護持正法去廣答又二初廣
明護法次廣引證初又二一在家二出家在
家護法取其元心所爲棄事存理臣弘六教
故言護持正法不拘小節故言不修威儀護

法有四句出家在家共不能護者無名行比丘無勢力俗人是也在家出家獨不能護者還是兩種各各不能出家在家獨能護者佛及仙豫是也出家在家共能護者今文是也昔是爲今非今非爲昔是今昔俱非今昔俱是昔時平而法弘應持戒勿持仗今時險而法弱應持仗勿持戒今昔俱險應俱持仗今昔俱平應俱持戒取捨得宜不可一向次從迦葉白佛去是出家之人護法有問有答問中棄理存事爲難答中棄事存理爲答如文

二善男子過去久遠去丈廣引證文爲四一護法本緣次從爾時有一去明護法行三從尋即命終去是護法果報四從爾時王者去是結會前二如文第三中云阿閦者道行云無怒放光云妙樂無怒妙樂二名相成淨名云無動王前生是第一比丘後生是第二又約四依王是初依第一比丘是第二依爲聲聞者非小乘也乃是六乘聲聞舉此二人定以何人爲證皆取王能護爲證或雙取爲證第四如文次迦葉白佛如來常身猶如畫石是領解我以常解解佛常身取䟽不毀喻如畫石三以是因緣下勸修又二初通舉因果以勸四衆次別勸在家開執刀仗文即爲二先勸次簡又四一問二答三領四述就問爲二初問師之有無二問戒之持犯問者問其與持刀仗者相隨猶有師德爲無師德就佛答又兩初正答後結歎正答中二初答戒之有無次答師之有無初文二初正答是無戒人與護法相隨而護法者非無戒人如文次既自持戒云何化他更問此事佛答與護法者但如文從迦葉夫護法者去二答有師無師之問先略後廣略中三意一持經二持律三摧伏破戒具此三德故可爲師正見是內解經律遇弘緣摧伏惡人是外用迦葉若有比丘下是廣答還廣前三而不次第初廣摧伏爲三先出壞衆師衆次通舉三衆三明淨衆能壞前二衆從善持律去廣明持律能壞前二律中明六種五法一學人二無學人三神解四畜弟子五訓誨六事用此中正是神解五法得離依止堪爲師位四事與律問答小異一事則異律謂爲誦木叉此中名隨時教化神解五法者一是調伏衆生二知輕三知重四是律應證五非律不證云何調伏調衆生時不得選擇時節處所又不得一向漫調云云知重可見知輕者即十三前九無諫後四有諫兩諫不從未結具方便罪三諫不從方結正罪非律不證若知他犯律不應證之如有人云佛入凡夫中作五欲使自忘是聖人後遇善知識語云汝是聖人那作此事只覺自是聖人又佛入地獄代衆生受苦實受割肉之痛如此等言子皆不證聖人豈然又云彌勒應爲五百我是一人斯言皆不可證菩解一字者即律一字應約律字解五名也如止觀云云善持契經去廣明經亦復如是例律應有五事一隨時教化二知有餘三知無餘四非經不證五是經應證二帶法無量是結歎迦葉下第三領解佛讚下第四述成云云學人五法者謂信戒定慧多聞從五停心至那含也無學人五法謂五分法身齊第四果神解五法如前畜弟子五法者一謂十夏十

夏是長宿堪畜弟子二持戒纖毫不犯今時不犯初篇即名不犯後可悔故三多聞大小內外精通者若不能具會須一藏無者不可四能除弟子憂悔若退戒還俗應說苦切之事五能除弟子惡邪弟子既無衣食勢力即欲越濟應為除其惡邪餘兩五法不論云云

名字功德品

夫世間名字有同有異同者俱是體上之稱異者名召於體字歎其德佛法亦爾隨順世間強分同異以大般涅槃為名其餘稱歎不可思議諸佛境界正法門等悉皆是字而此名字通有功德今先分別名之功德文中舉七善七譬釋此經名謂語善義善文善純備具足是獨一善清淨是行善梵行是慈善金剛寶藏是備具善治城取上中下足為十善開善合為八善今依七譬釋七善文又餘經及下文皆言七善不勞足之初譬明大是廣義所謂八河入海又是深義所謂一方深奧祕密又大是極義所謂希望永斷又是第一義所謂象迹為最又大是勝義所謂秋耕為勝又大是寂義所謂善治亂心又大是具足義所謂八味具足皆一一敘之名大般涅槃此即名功德次稱歎字功德功德有三一是諸佛之師文云無量無邊諸佛世尊之所修習二是菩薩之門文云菩薩修是大般涅槃得正法門能為良醫三杜衆生四惡之趣文云衆生聞此經名墮四趣者無有是處然涅槃功德無量無邊不可思議略舉三條釋字功德六卷名受持品此從能持人得名此文從所持法作名互舉一邊此品答上云何於此經究竟到彼岸之問文中明諸佛修習已到彼岸菩薩得聞則是中流衆生聞名發足此岸然涅槃之河非彼此中而彼此中一問三答答過所問就文為四一勸持二問三答四領解初為二一勸持二受持受持功德不墮四趣者舊云聞經修行登於性地是則不墮三云為作遠緣起惡則墮但藉此緣後能反本又云聞經理解與聞慧相應理數不墮興皇云聞經名者下文自云名無名故聞不聞故如此聞名無生正解尚無人天寧墮四趣當知所得功德超度有流是佛境界二乘不知今皆不然聞經得解自是生解功德何關歎於聞經功德此不相應但持五戒五戒小善尚不墮惡況復修行夫大涅槃是深廣極勝第一寂靜具足之名信此為受不忘為持如此聞名自不墮惡不俟深解二白佛去是問為二一問名功德二問持功德向聞勸持及以聞名既猶未了是故更問三佛答其二問即為兩章答名為三初判名次明七善三明七譬初文可見次七善者舊釋序正流通為初中後善招提云萬德是初善萬善是中善萬果為後善果與善殊此不可用經約行施是初善持戒為中善得報為後善云云三七譬者他解六譬釋大後一譬釋般涅槃今觀文初譬釋大後六譬釋般涅槃然通釋名不分別也問此中以常釋大應以大釋常便為不異答一往名異其意則同以非常非無常故常非小非大故大故互相釋降伏諸結者即煩惱魔魔性者天魔放捨身命者即陰死兩魔餘五譬可見最後譬中云八味者以

譬四德開常出恒不爲緣生故常不爲緣滅故恒開樂出安外無能壞爲安内無所受爲樂無拖與清涼同皆是淨不老不死同皆是我問云何是酥之八味有人用八功德水爲答此不爾水乳體别本不相關云云耎輕是觸不臭是香飲時無苦調適是功能云何併之而作味釋有人以六味爲答此亦不然苦辛鹹酢酥中永無對義不便數又不足今謂乳酪時淡其味不足醍醐時濃味已純一酥居季孟之間兼備衆味可得爲譬酥有生熟去酪近即酪漿二味乳是其本即五味也就甜淡膩即爲八味二善男子下答奉持問上答名則廣今答持何略既廣達名字受持功德亦復不少故不多說白佛下領解也初領名後領持

大涅槃經疏卷第四下

音釋

煋爚（煋余六切爚弋灼切煋爚光明照耀也）漫（漢官切水大貌）泡（披交切浮漚也）

大般涅槃經疏卷第五上　號一

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

四相品上

四者數也相者如經以四種相開示分別大般涅槃顯然（從一）可見從此立名前諸問答皆舍三德義略不彰此品答其願佛開微密廣爲衆生說之問明四相解般若明三密解法身明百句解解脫今解般若從此當名故言四相問願佛開微密又云演說於祕密開演云何舊釋云昔說法身般若無解脫今開涅槃具足三德此但解開未明於說開善云四相答開密現病答說密此示兩文未判其異與皇云豎論是開橫論是說昔以無常覆常今以常覆無常更互相覆今昔兩覆迦葉請開佛明今昔兩說是涅槃二用方便同顯非常非無常復次昔三點無常今開是常昔教直言自正正他是爲四相今開爲般若昔直言此身納妃生子今開是法身昔說有爲解脫即是智上意地能緣今開爲解脫此三皆常

並是涅槃方便此即豎明開微密相若橫釋者昔欲說常而不得說爲於邪常今始說常二用具足下文云昔說有餘江河迴曲今說無餘河不迴曲今昔相成共顯一道此即橫說微密相也是義不然常無常亦常亦無常非常非無常此之四句皆覆正理故釋論云般若波羅蜜四邊不可取邪見火燒故又是四句皆方便門譬王密語智臣能解又此四句對治四執又此四句皆是正理故云一切諸法中悉有安樂性若爾悉皆相覆那獨言常與無常更互相覆不言餘二論其方便那獨言常與無常獨是二用兩非方便耶論其開密那獨言開非常非無常不開三句偏僻自壞其間並決可自思之今明四句悉互相覆通是秘密四句互治通是方便四句即理皆得開秘皆名涅槃如是悟解名開秘密如是數演名說秘密更以四句重分別之自有開非說說非開亦開亦說非開非說就自行爲開教他爲說自他雙明則亦開亦說不自不他則不開不說今之四句該括凡聖不獨

在佛又一一句各論開說自行顯理名開自說已證名說說中二者分別法相名開如分涅槃以爲四相名開秘密通塗廣演名說典皇只是此之一句自行化他有二者令他同已所得名開已法授他名說不自不他亦爲二者至無至處名開常無所宣名說如是分別開秘說秘差別之相亦無差別舊云此品明三密不明三德亦云此品明三德不明三密又云只明三密即開三德開口密是般若開身密是法身開意密是解脫三據不同而爲三章今家用此三章消文然呼爲三密亦互相有而從多判以爲三密約四相廣開般若一則破偏二則顯圓何者昔說般若無相離相今明般若即相無相只般若是四相只四相是般若即相無相不求無相顯圓者開於涅槃以爲四相涅槃寂滅尚無涅槃而四相無缺雖開四相四相一相即大涅槃從涅槃開四即俗諦四相即一相是眞諦一相即四故非一四相即一故非四非一非四名大涅槃不並不別不縱不橫方顯圓意約十眾

身開法身者亦破偏顯圓昔說法身無我今明無我而我我即無我例如般若云云約百句開解脫者亦破偏顯圓昔離百非絕四句名爲解脫今解脫即百句百句即解脫解脫即非非即解脫例如前說云云就口密爲二先正明口密次兼明身意二密初正明口密中文爲二初明四相次料簡涅槃初又二一明一相四相次明四相一相初爲三初標次列三解釋文自爲四然自正與善解是自行正他與答問是化他就自行中有化他意從多則自行攝化他亦爾就口密中通有身意而多屬口身意亦爾標大涅槃一也開示分別四也就自正爲二初明佛自正次譬比丘自正初云若佛如來者即是正人見者正智諸因緣者正緣於境而有所說即是正教明正人中擧二號者佛是正覺如來與佛其義不異此之二號自正義便故言若佛如來又復見者是用佛眼照因緣境實相非因故非自亦不在緣故非他不共不無因了達實相名之爲見以見正故所說亦正次譬比丘者佛境

難解舉淺況深而令易了又爲三一見火二誓三結見火聚者火從緣生推此火聚火爲自生爲從薪生爲薪火生爲離薪火生若火滅時爲至東方南西北方耶生無所從滅無所至火聚因緣四不可取邪見所燒觀身亦然不有不無不亦有無不非有無悉不可得是名正見次便作是言下因見立誓我寧抱是熾然火聚終不邪見若有若無乃至非有非無亦不邪說十二部經佛僧三寶抱火燒身誓不邪見利刀割舌誓不邪說若聞他說亦不信受明自正見不爲邪動於此說者復生憐憫明其自誓不爲邪行之所滅沒比丘正見及以正說尚復如此況復諸佛三應如是下如觀火聚破身見定執結成自正舊有問云汝開涅槃以爲四相自正正他而爲兩相亦應開一寶以爲三寶自覺覺他應爲二寶寶不開二自正正他豈爲兩相觀師答云教門不同何得盡例爲緣異說令若例之自覺覺他同就佛智但是一寶自正正他約自他相他相非自不得爲一自覺覺他智唯佛

智不得爲兩云就正他文爲四初以歡喜正他二以無我正他三以常樂正他四以第一義正他初文者知而故問令女歡喜豈非世界以無我無常調伏賢聖令生善根豈非爲人出世常樂破世無常豈非對治若欲遠行寶付善子即第一義尋文會義理甚分明夫乳養嬰兒止可含酥若奭强食食俱不可正他亦爾從微之著漸而正之女人能生譬慈是善本嬰兒譬初信始生乳養譬聞法自資含酥譬贊歎歡喜贊歎逸美益更成病故云多含兒酥將無夭壽酥尚莫多況强奭食喜逸妨道況生善與對治故須籌量含酥譬世界故文云如來實說令我歡喜又女人心疑含酥太多不得聽法佛爲解釋令得專心是正他相又嬰兒稍大節乳與食此譬勸進生諸功德即爲人也文云亦說無常苦空無我又兒長大能自行來硬食尚消況復奭乳譬功德稍著堪可切磋彈斥對治故文云出世三味破世三味又兒長大委業示寶此譬生善破惡已周歸宗會極入第一義故文云應

以寶藏付於善子推此經文須作四悉就歡喜正他文爲五一女人默念二如來故問三女人歎佛四請法多少五結其歡喜舊四釋一云正說法時此女人來二云不爾佛於于時已年八十呼女爲姊豈有老姊乳養嬰兒蓋引昔事三云佛化爲女例如化童四云都無此女假設寓言從世尊如是去是生善正他舊用此語以合上譬又云女人稱佛以爲世尊或云是佛自稱世尊今將此文成前起後若消不消即是成前說無常等即是起後文爲三初成前歡喜次亦說下正是生善三若佛下料簡不堪對治云復告女人去是對治正他文爲二先牒不堪次明對治以出世三味對破世三味然鹹酢苦是凡夫報味無常苦無我是賢聖道味凡聖合稱爲世間三味甜辛淡亦是凡夫報味常樂我是出世道味合稱出世三味此別有意云復告女人去是第一義正他文爲二初以三悉即是惡子不付寶藏後第一義名爲善子即付寶藏不付聲聞故不以眞諦爲第一義又取聲聞爲

生善者既非獨大乘此乃小大通共以爲四悉當知是家則爲有佛者佛是常義又是覺義覺即解義此人解常故其家有佛三者能隨問答文爲二一正釋能問答二唱斷肉初文佛舉無方之問須作無方之答但約一施爲端餘事例爾若不施名施應不持戒名尸乃至不智名般若云云答有五句例爲兩釋一初不知彼不食魚肉以魚肉施彼既不受於我無損而成大施二云先知不食欲顯彼德故以施之於我無損於彼著名又見作福隨喜不障亦是大施又見苦者方便解之不損一毫而名大施迦葉白佛下二立斷肉制有六番問答初番唱斷肉有師十義釋應斷肉一云皆有佛性盡應作佛二云諸佛菩薩變化無方三云眷屬輪迴四云同四大五陰五云精血不淨六云怨已不能而欲啖他七云本自無怨橫加酷害八乖菩薩化道九食少罪多既不斷肉望十方有分十怨對無窮若殺一生五百生償故不應食如食子肉者父子同體天然之慈垂涙而咽無耽味心一云

有其昔事昔國王在路飢食子肉以度險道二云子捨身肉供養父母三云舉譬如食子肉四云非但食肉如子肉想凡受施時及果菜等皆他命分如子肉想云云第二云斷大慈種有三解一云佛是大慈二云初地是大慈三云性地是大慈大慈必藉小慈爲種若食肉者則無小慈故言斷種又云只衆生是大慈種定應作佛華嚴名諸衆生以爲佛子食之即是斷佛種也第三云三種淨肉即是不見聞疑有二解一云不見爲我殺不聞疑亦爾二云若不見不聞但令是殺不問爲我不爲我若是不疑須云爲我第四番明十種不淨肉者下梵行云人蛇象馬猪狗雞狐師子獮猴獮猴似人蛇似龍象馬是濟國之寶豬狗狐是鄙惡之畜師子是獸王人是已類九種清淨者即是見聞疑各有前後方便及以根本云云第五番明美食若隨他語言是美食若隨自意不言是美第六番云五種牛味乃至金銀盂器悉不應受佛答爲八一訶不應同尼揵裸形自餓饕餮若過若不及也此中

應自斟酌如寶物者起重貪心尚不應畜如五味者非正身分故聽受之豈如尼揵一向制之二明須識如來開三遮十之意那得同彼外道見爭以爲衆生不可頓斷先斷三種相三種外故次斷十種次斷十種之外斷食想故一切悉斷三頓制諸弟子悉斷一切肉者對昔唱令而菩薩戒中久制輕垢之罪爲度衆生雖現食肉而實不食四明食肉怨嫌長遠化道不行與衆生隔絶云云五明執小乘食肉謗大頓斷起惡爭論六明食肉多起惡事七除饑年汙器八結制悉如文云何善解因緣義即第四相若通論者預是經論皆是假名因緣之教若別論若三藏事相是因緣教今文偏指戒律者如欲制戒先須緣起次明戒體後廣出相故名爲因緣餘兩藏少不如此多故不別指就文爲二番問答初假設四問一問何不頓說二問豎三問律四問木叉先一是總後三是別如來何故不爲弟子頓說五篇七聚令其修行待其有犯方始制耶波斯匿者此翻和悅王多仁慈若不醉時

恒懷愛念若得酒時應死判生云佛在其國欲制盜戒問王國法盜幾入重王答五錢佛依國法有事制立多問於王令標國圭意在於此深妙義者何不頓說篇聚戒律戒是大乘常樂我淨故言深妙第二問墮而不問戒興毗尼誦者義得相兼木叉名解脫毗尼名滅只滅兼解脫問木叉兼得毗尼律有二義一詮量輕重二者遮制今取遮制邊兼得戒義戒是遮止律攝誦者書之在文爲律闇諷在口爲誦一體而有兩名佛答四問更重答木叉舊用此爲五問云就答中不次第初答木叉次答墮三重答木叉四答律五答總問初答木叉者知足淨命是其義也次答墮者墮通輕重若犯五篇則墮四趣墮義則通又復墮者偏在犯重云又墮者長養此偏在輕輕墮二塗重在地獄波羅提下三重答木叉律者下四答律初一句直順入三藏入戒威儀即毗尼藏深經即修多羅藏善義即毗曇藏十誦唯九十彌沙塞九十二一尼不病不得往說法二迴僧物向己今言九十一者復

是教門廣略五或復有人破一切戒去是答總問何不頓說所以不得頓制五篇者恐人屏破若頓制五者恐人不敢持所以漸漸從輕至重具足者具一切惡盡一切相者一切善也無有因緣者無復佛法因緣亦是撥無因緣爾時有善男子去第二番假設問如來何不預說文爲二先問何不預說次問將欲陷墜在文可尋佛答爲二先答陷墜之譏後答不先之意於中有譬有合初譬中作輪王譬又有三意初說十善譬頓教次行惡者漸斷譬漸教三行聖王之法即捨位出家譬會漸歸頓合文亦爾於中二先正合次舉輪寶明開合意初雖有所說合頓意也要因比丘合漸意乃見如來法身合會頓意次舉輪寶譬三寶不可思議者顯如來頓漸開合若先說不說皆非衆生所能圖度故不可思議從復次自正去是第二明四相一相前分別顯示大般涅槃故明一相四相今明是一一相即大涅槃等無有異故明四相一相若定一四豈得一四故知非一非四得說一四他以

異體一體三寶爲例今明不爾異體三寶是小乘非此流例一四四一皆大乘意一體三寶三寶一體可得類之亦如上文總稱涅槃別稱三德云就文爲二初正明四一後反質釋疑初正明者證名自正常破無常是正他因問廣衍爲答問分別三點爲因緣名異體同更非別法故是一相上文以法身爲別涅槃是總今以涅槃爲別祕藏爲總是故不同然顯名法身隱名爲藏或時爲總或時爲別解脫與般若既等無有異例亦應然次反質中有疑有答有通可尋問四相一相是四悉不答義理應通觀其文相亦可例作大般涅槃即第一義爲聲聞說常是對治因問廣說即爲人三點而成即世界云佛告迦葉去第二料簡若涅槃即四相等無有異何故料簡涅槃不料簡四相四相名異於昔涅槃名與前同昔滅因縛無依無正名爲涅槃故滅煩惱已無別涅槃今涅槃滅煩惱已有常住法昔涅槃滅諸有今涅槃有妙有昔涅槃無有依報今涅槃有所師法昔涅槃無正報

今涅槃有如來若不料簡無以取異文為四一佛料簡二迦葉論義三領解四述成初佛料簡為二先假作五難一明滅惑二明滅有三明滅依四明滅正五通滅有皆引昔教惑椽佛意可尋次若有人作如是難去是佛作答為三初訶次答三結異初訶有通別通訶是邪以偏難圓故言邪難次迦葉下別訶迦葉不應者不應名同混令無常故言不應憶想次答為三初答滅惑滅依兩問文云滅煩惱者者謂主者既無煩惱主者依報則無所屬故不名物若依昔義指此無物以為涅槃若依今義只是所離何以故下即明所得畢竟是淨寂靜是樂無上是我常 如文今之涅槃所離所得與昔為異次從滅盡諸相去是答滅有滅正兩問相即是有兼於正報若依昔義滅有滅果即是涅槃若依今義只是所離無遺餘去明所得無有遺餘是樂解白是淨常住是常不退是我云云三從言星流者答第五通問星流即煩惱滅有餘涅槃散已尋滅不在五趣無餘涅槃若依昔義即名涅槃若依今義只是所離皆是常住無有變易即是所得與昔不同三復次迦葉去結定其異昔涅槃中無正報人今涅槃中有於諸佛昔涅槃中無有依報今涅槃中有法為師昔涅槃中無有諸有今涅槃中而有妙有所謂恭敬昔涅槃滅煩惱已無復有法今涅槃中有常住法以法常故諸佛亦常此仍略語若具言之以法樂我淨故佛亦復然云云次迦葉復白去論義兩番問答初番中先問次答初問中文有二似作三難似約煩惱業有初云煩惱火滅如來亦滅者由煩惱故是故有人煩惱既滅何得有人而言如來常在不變次意言迸鐵赤滅莫知所至良以業運業滅則不能有至云何而言常樂我淨下文云鐵熱赤色滅已則無復有良以惑業故得有有煩惱業滅那得妙有次佛答言鐵是凡夫如來不爾今明凡夫二義外道世智斷惑還更得生即是凡夫無常二乘斷通惑已復生別惑亦是凡夫無常如來不爾不同二邊是故名常云云迦葉復言去是第二問答此問還躡前兩意先問次答初問中意者凡夫滅惑還更得生故是無常如來既滅亦應還生猶是無常次佛答中二初彈非次轉譬初彈不應何者佛非兩凡久盡通別豈生煩惱故言不應次轉譬答凡夫體熱如鐵難融佛智猛盛如火然木滅已有灰滅煩惱已則有涅槃壞衣斬首破甎物謝於前名生於後煩惱滅已獲得涅槃不同汝問三迦葉下領解如文四述成者後宮是統化之境譬閻浮提後園是賞翫之所譬常樂我淨云云迦葉復問我已度去是第二廣開身密六道殊形為遮皆聖所作舒人不能令皆開顯法身之密前開般若為四相合四相為涅槃涅槃即是法身解脫此以一周開口密已今更開法身出種種身合種種身只是涅槃般若解脫他謂一物覆一物開一物顯一物隱故各開各顯永不相關理豈然乎只覆於開只開於覆成論人謂此是權巧於凡不解今明若此不解餘何可解地人云是法界用今明豈離體而有用他明巨細相容是聖人之術事今明何有一術而非

因緣因緣即空即假即中唯應度者乃能見之寧非因緣因緣妙慧能以一塵容於無量無量容一塵延促過現引擲此彼自在無閡莊周達體化爲胡蝶又識已夢往至天涯昝悅尚然況復至德者哉就文爲二初開身容次論義初開容爲兩一問二答問爲四一領旨二正難三結問四請答初如文次難者耶輸此言名闍羅睺此言宮生云云三四如文答爲三初總非次誡聽三正答初如文次是大涅槃下誡聽若有菩薩去是正答正答又二

初通舉菩薩住大涅槃有八復次後別舉釋迦初文又二初七復次正釋後一總結初中舊解菩薩住大涅槃爲三一云是佛應爲菩薩示作因人爲能住果故言住大涅槃二云不爾若是佛者還是佛在涅槃何謂菩薩住涅槃住者有二種一信住二眞住既是因人但是信住有人難此兩解若其是佛應爲菩薩此還是佛住於涅槃非關菩薩若是信住何能作於如是大事夫涅槃體逈出因果雖非因果而能因果若將因人來望涅槃云涅槃是因因人住故若將果人來望涅槃云涅槃是果果人住故例如正性非因非果而果而因云云今明圓菩薩從初發心常觀涅槃行道故上文云一切衆生皆悉安住祕密藏中圓教菩薩何以不能住大涅槃所以明菩薩者舉因以顯果因尚若此何況於果此義自成何故言佛應作菩薩復何故云菩薩不能作諸變現下文云菩薩住大涅槃修種種行何意不能住大涅槃種種神變故不用彼解比七復次並從少至多初直舉一沙彌入芥

乃至十方入塵展轉相望彌顯不可思議之妙次總結可知善男子我已久住去次別舉釋迦文爲三一略明化道之法二廣辨方便之處三總結初如文次於此三千去廣辨方便之處又爲三初總明三千施化二別明閻浮施化三總結諸方便就別約閻浮又爲四一此生應現二明餘生三重明此生四重辨餘生云云初此生中言摩耶者賢劫經翻極妙瑞應翻曰妙又翻大智母十方各行七步者河西云象王初生即行七步如來示同象王行故冶城云示過六道故行七步大善權經云各行七步應七覺分覺未覺故南方言作上福田者河西云梵本以南方爲右右是便手明佛法以淨戒爲便故爲上福田開善云南是陽方能生萬物故言福田西方示七步者河西云西方是後故曰生盡爲最後身開善云西是秋方謂言死地北方者河西云梵本言勝故云已度生死東方是諸方之首生長爲義從我於閻浮提示現出家是第二辨餘生若依一方示現即生成佛今言四

果故是餘生又蓋由衆生感見不同若作今生者亦有此事二乘之人咸言如來是阿羅漢釋論云聲聞法中阿羅漢地名爲佛地云云爲欲度脫去即是第三重辨此生成佛之事輸頭檀亦云閱頭檀此云白淨亦云淨飯云云瞿曇者善見婆沙翻爲滅惡阿含云純淑我又示現去第四重辨餘生云云迦葉復言去第二論義有兩問答此中論義牒前燈滅譬滅已永不復生何得無方楞嚴示現將前意難後義答文爲三初訶其問二舉譬答三反責

迦葉奉答因以爲難佛答文四一訶問二定
宗三會譬四料簡初二如文三會燈滅云是
羅漢涅槃永滅不生如來涅槃滅而不滅無
生而生云云若更下四料簡中云那含不受生
者一云不受欲界生大乘那含不受二邊生
也

四相品下

從此卷初是第三開意密明解脫德文爲二
初明開密次明解脫他解開意密興皇云開
身密未盡今明通開三業之密文云如來之
言開發顯露豈非開口密如來心無慳吝豈
非開意密如來法身具足無缺豈非開身密
經有通文不須偏說何者佛示凡像說半字
法隨他所宜方便三業覆眞三業愚者不了
名之爲藏今開方便即是眞實智者了達無
所祕藏是約三業開密又約四句開密謂他
開佛密佛開他密佛開佛密他開他開
佛密者品初迦葉云佛法不爾咸令衆生悉
得知見知即開意密見即開身口兩密云云佛
開他密者示諸衆生諸覺寳藏顯發額珠置

祕藏中是開他密佛開佛密者我從得道常
說般若法身解脫我今此身及諸色像即是
法身若子長大有堪任力如來則無慳吝之
心是佛開佛密義也他開他密者如德王云
我解一句半句以解一句至半句故見少佛
性如佛所說我亦當得入大涅槃云云又十二
句開密謂四句中各開三業則十二句開密
云云又無開無覆無顯無密何者佛性之理未
曾是開其誰爲覆既無開覆寧有顯密一句
叵得則無衆多特以衆生開不能解名之爲
密智者了達則無復顯密無顯密故名之爲
開無開而開如前分別問釋論云般若是顯
示法華是祕密舊解此云般若大道無住之
說而爲顯示法華斥小以爲祕密祕密不了
顯示則了此義不然法性非顯非密爲緣顯
密經經悉爾豈可以龍樹別意通害諸經此
文亦以無常斥常豈是不了故前開密次說
解脫者兩義相關何者若定開定覆爲開覆
所局不名解脫非開非覆能開能覆開覆自
在方是解脫故此兩文並屬解脫德攝就開

文爲兩前明開密次論義開文爲三一問二
答三領解問爲三初非密藏而言無次是密
語而言有三結也初文云藏者理也理無開
覆云何言密故是無也次何以故去是語故
有語者教也教本爲緣緣有開覆故有密語
例有身意等密就是密語有法譬合等云云初
法如文次譬中幻主機關應是兩事幻有二
義一鄙術淺近不令人見二畏他效術不令
人見機關亦爾二事既同共爲一譬云云合結
如文第二佛答爲兩初歎問答其無有祕藏
次九譬答其唯有密語然諸譬之中或順或
反秋月是順譬積金是反譬在文可見云云就
九譬分爲三初七譬斥密三業開顯三業次
長者教子一譬釋開密因緣三龍王一譬明
無開密因緣初文者秋是陰時月是陰精陰
精在陰時其明轉熾月譬佛能應秋譬機能
感感應相應唯開無密第四譬云雖負出世
法者河西云佛本誓度一切衆生衆生未盡
佛入涅槃故言負之興皇云佛得果時是爲
衆生豈有行因而爲衆生得果不爲但衆生

未盡故名爲負斯意俱不異河西今爲兩釋初心是小富得果是大富能度衆生生不肯度如人不從債主求物主當與誰義言爲負實無所負下文龍王譬乃兼顯之又佛初發心誓令衆生猒棄諸有是名不負世法誓令修習出世之法荷負此事如地持物始終不捨故言雖負出世之法此乃荷負之負非負債負次長者教子譬爲兩初爲容作譬後爲開作譬初爲二先開次合初開爲四一欲教大二緣不堪且爲說小三不說大四結無覆藏初二如文三不說大中云毗伽羅論者此云字本論河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法贊出世法言詞清雅義理深邃雖是外論而無邪法將非菩權大士之所爲乎其文問答等可尋四結如文從佛言善哉下合初譬也初述贊正合欲說大教也次以諸聲聞下合且爲說小也三而不爲下合不爲說大四善男子如彼下合無秘藏次從如彼長者教半字已下爲開容作譬次所謂下合如文舊引此文證無常是小常是大興皇難此義云大品亦明無常應是小乘解云無常通大小並云半滿亦應爾今明無常是三藏常無常是通常是別即常無常而非常非無常是圓應用四意分别衆經豈可一向而生爭論三復次下龍王雲雷去爲無容因緣者作譬不下種是無容緣不萌芽是無開緣如文三迦葉復言即領解文次如佛所說去是論義又二先論義次領解初論義有兩番問答初問有三先領今常次引昔無常三問云何佛答爲二初明昔權後明今實初昔權中云波斯匿者鴦掘經云和悦阿含經云祖母養次我今下明實舌墮落者以常爲無常致招此過彭城嵩法師云佛智流動臨無常時舌爛口中此尚不易迦葉復言去是第二番問答此問近從如來常存無有變易生偈迮但三問長行有四問佛答初問有三意無積聚者舉積明無積聚積聚有二者是明無積之積僧亦如是者是明積之無積聲聞是有爲者聲聞作意故是有爲非時取證故名積聚菩薩無作中行故曰無爲不以空爲證名無積聚云云次亦得名爲者答第二問迹難尋者答第三問我說是人者答第四問今明佛答四問廣顯常住無積是淨知足是樂難尋是我無至處是常復次無積是無集知足是無苦難尋是有道無至是有滅有滅故無苦有道故無集道之與滅皆常樂我淨常存之義明矣次迦葉復言者是領解也從佛告迦葉所言大者去有人用此文述成迦葉今從此去第二正明解脫文爲三初略成解脫次廣明解脫三總結解脫略又二初略說解脫次論義略說爲三一舉廣大二舉無創疣三解脫處包攝無外不可求其涯底故言廣博淫怒癡盡患累都除故無創疣境智相應故名爲處是爲略說三點不得相離亦是體用成就亦是自他具足三意雖略義理粗周就廣大文有法有譬所言大者其性廣博此是隨名訓釋不可謂是待小之大何者上文以常釋大此以廣釋大下以不思議釋大當知此大乃是絕待不思議大譬有竪横兩意人雖多德要在壽命壽命

無量即是豎譬合於內行行雖多塗貴在正法故言爲人中勝如我所說下一人具八多有功能即横明衆德將譬望法具以横豎釋大次從所言涅槃下明無創疣有人引此翻涅槃爲無累無累即是無疣興皇解云涅槃外國總名解脫此間別稱理應以此總翻彼總以此別翻彼別何得用解脫別名翻彼總名而翻涅槃爲解脫今不翻總而但翻別爲無疣者正言總能兼別別有無疣之義故以別釋總如此翻名那可混濫就文有法譬合法說自無創疣譬說治他創疣只是互現三從解脫處文爲二一自解脫二調伏他初文中言處者第一義諦而爲處所不會此處不得解脫自安此處復調伏他普賢觀云常波羅蜜所攝戍處此又云以是眞實甚深義處當知以第一義諦爲處明矣次隨有調伏下化他處者非但顯圓亦是斥小昔法身般若雖化衆生而無解脫無餘解脫無餘二德一入永謝尚自不能一處調他況復處處今之解脫隨十法界六道四聖但是衆生須調伏

者普於其處而調伏之雖在地獄身心不苦雖在畜生而無怖畏雖在餓鬼恒無飢渴雖在人天無人天事雖在二乘以佛道聲大悲教他於一切處都無創疣染著之累以是義故名解脫處非直觸處無染又有般若照明法身自在只解脫處三點具足斥昔顯今其義明矣二迦葉白下是論義上明三義此但論兩初二番問答論無創疣義如文後三番問答論解脫處初番如文次番問答爲二初問雙標次答中二初雙釋次雙結舊解常住佛果有色而引此文又一師云佛果無色而言色者妙慧顯然故名爲色二能應爲色又有說云三聚之中二聚非色一聚是色取色聚顯然喻佛果解脫興皇云若定有色定無色者不應安或或者爲緣作色無色然法身非色非無色而或色者是無色色或無色者是色無色以是義故二乘不解非其境界聲聞無色者小乘患色猶如桎梏爲說無色菩薩能體色無色故言妙色湛然今皆不然解脫之體何曽是色及與非色下文云不可說

色及以非色不可說空及與不空爲兩緣故言色非色非色亦色色亦非色色非色不可思議第三問答正顯此義乃是諸佛境界非聲聞緣覺所知即其義也二爾時迦葉白佛唯願哀愍下是廣明解脫有問有答問或爲二涅槃行是問因解脫之義是問果觀師云不須分別因之與果直是問此解脫行德行德是行今謂不然乃是請廣上三義行者衜音謂是施行演暢令其開廣請廣上廣博意言解脫者請廣上無創疣意義者請廣上解脫處上三義既略今是廣請云何餘解次答中相傳有百句招提云就頭首數止有八十四五若大小合數有九十七八極細爲言有一百餘但一百是數之圓名故言百句例如大品百波羅蜜唯有九十云云古來未見釋此百句唯眞諦三藏一卷義記略不可解天台大師曾於靈石一夏釋此百句解脫一句之中皆作百句凡萬法門先學自飽而不錄之今無以傳惜哉惜哉後代無聞上舉三義略釋解脫後百句廣明於一一句備於横豎無

有創疣到解脫處調伏衆生句句悉爾何者
三點相即具足無缺三義具足止可懸照豈
可曆言欲廣明之爲力不足鑽仰不已輙分
其文初從名爲遠離去至譬如日月不偏衆
生廣上無創疣義三紙從名無動法至不生一
念之善廣上解脫處義一十七行從譬如穀聚去
至譬如幻物廣上其性廣博義一紙六行又從無
有身體去至能救一切怖畏者更廣上無創
疣義一紙十八行又從即是歸處去至洗浴還家
更廣上解脫處義二紙又從無作樂去至斷一
切貪一切相更廣上無創疣義三十七行此中既
是廣說之文重釋無谷觀師偏解一兩句云
解脫不爾雖無此岸而有彼岸者彼此相對
若雙非者如非彼此此彼既去然後以非彼
非此結之例如絕待非小非大結之爲大非
彼非此結爲彼岸又相待釋如惡墜善升將
非顯是此岸是生死彼岸名涅槃欲貶下劣
尊於高勝故言雖無此岸而有彼岸又解脫
者斷四毒蛇取四鈍使以爲四蛇謂貪瞋癡
慢正言此四通於見思能傷法身損慧命問

斷惑是因解脫是果云何解脫斷四毒蛇開
善引經云無明力大佛菩提智之所能斷果
有等覺妙覺等覺即斷莊嚴引經云上士者
斷無上不斷觀師云果地非斷非不斷緣宜
開斷如開善緣宜不斷如莊嚴令若依四教
紙一　二十四
義三藏果斷因不斷通教因時斷正果起斷
習別教因斷多分果斷一分圓教從因至果
皆稱佛智皆非斷非不斷不斷而斷斷即不
斷斷一切有去是去理外生死出生無漏善
法即是就理內涅槃斷塞諸道者斷有所得
諸道若我無我四向皆除不除我見者不除
理內之我令明斷一切有即是破假出生無
漏即是入空斷塞諸道即是雙非二邊不除
我見即是入中名爲解脫此義比諸師明哲
自見之三從三跳三歸去是總結解脫又二
一總結二論義總結者三跳免怖結上無創
疣三歸結上解脫處即一而三是橫廣即三
而一是竪深結上其性廣博他解畏獵師故
三跳怖魔外故三歸初跳喻歸僧離獵者猶
近第二跳喻歸法第三跳喻歸佛方得安隱

故下文中怖鴿入舍利弗影戰怖未安又遂
三寶次第初跳喻歸佛次跳喻歸法第三跳
喻歸僧具歸三寶乃得無畏有人云前是別
體三歸後方是一體三歸令云不爾只於此
中即是一體三歸時衆未了迦葉更問而重
紙一　二十五
顯之迦葉白佛若涅槃佛性下舉三事論義
一問三歸二問無作樂三問不生不滅百句
既廣略舉三問私云於解脫後設此三問信
此三問攝萬法門初問三歸者既言解脫如
來涅槃唯是一法只應一體一歸而已云何
言三即是舉三難一佛答爲四一以體妙故
應三二名義科簡故應三三引證故應三四
自在故應三初體妙故應三若解脫涅槃定
是一體不得三者則非妙非實不可歸依即
三而一即一而三乃是妙實是可歸依文云
怖畏生死故求三歸以三歸故知涅槃一即
其義也次名義科簡者解脫如來及以涅槃
同皆是常所以名同其義則異從同故一從
異故三名一義異尚得爲三名義俱異何得
不三三引證應三者昔別體僧上尚具三寶

況一體佛上而不具三四自在不定故應三者昔爲破邪說一爲三三不乖一今爲破別說三爲一一不乖三如此三一乃是諸佛境界非下所知迦葉復言去何無作樂問爲二初領旨次云何下作難意云若畢竟樂名涅槃者即無所有誰受安樂佛荅爲三謂譬合結以患故吐吐故無復所有乃名爲樂佛無受樂亦復如是迦葉復言去問不生滅有七問荅前四如文第五問云何如來作二種說者此問從何生上來或以虛空喻佛身或不用或以雲雷喻佛身或不用或言一三或言三一執此爲難云作二種說佛以兩譬荅害佛害母身雖不壞逆罪已成皆不可定說若言身壞身實不壞若言無罪其實得罪如來知時或時定說或不定說以四悉檀皆不虛也三迦葉白佛去是領解四佛賛去是述成也

大般涅槃經疏卷第五上

大般涅槃經疏卷第五下　號二

隋章安頂法師撰
唐天台沙門湛然再治

四依品

四者數也依者憑也一切世間憑之得益故言四依憑有二種一憑自法取益二憑他取益若唯憑法不兼憑人不名爲依若憑人者兼得於法文云四人出世護持建立利益義彊故立四依荅上云何得廣大爲衆作依止問廣大法也得者人也直論廣大亦可依止未必有人若得法者人必有法上問得法人今荅得法人故知從人立四依名又昔人雜眞僞依法簡人今法混小大依人簡法今依正人取正法故依於四人立四依品又昔依法簡人則其人無法法亦不徧如捨此就彼以求虛空今明人即秉法不捨此就彼故從四人立四依品是用四悉檀意以釋品也問如來是正人何不作如來像四果非正人那作四果像荅佛雖正人其出佛後故不得作如來之像四果非正人謂四果是眞福田化道易行宜作此像問餘像難者楞嚴何故種種示現荅通論悉作別存四果自有如來爲如來如來爲四依四依爲如來四依爲四依四依爲四果四果爲四果四果不能爲四依雖有諸義今取一塗即是四依爲四果像問如來爲四依可得四依爲一依不荅上開一相爲四相合四相爲一相開則百解脫合則但是如來涅槃今從涅槃開出四依合則還是佛爲四依問何故初令依法後令依人荅佛初出世邪人甚多使依正法簡邪人後無邪人唯有小法令依正人簡小法亦是初人利故依法令人鈍故依人究竟而論人法雙依文云依法者是法性法性即如來舊明四依位行不同地論人三十心前是弟子位三十心是師位初地已上是第二依皆師位成論人十住六心已前是弟子位七住已上是初依師位又云十二心已前是弟子位十三心是初依師位彼見華嚴十三心爲主爲導爲尊爲勝又十七心已前弟子位十八心已上是初依師位又十九心已前是弟子位二

十心道種終心是初依師位中論師十信皆非師位十住初心去至六住是初依師位從七住至七地是第二依位八地九地是第三依位第十地是第四依位差別爲論初有煩惱無涅槃後有涅槃無煩惱無差別論初後俱有煩惱俱有涅槃然地人是別義中論是圓義成論三十心不斷別惑而於中立依別圓俱不成今約地前未斷別惑是初依地上斷別惑作三依者是別義約十信是初依三十心十地斷別惑作三依者是圓義就圓義更作通別通者四十心共作四依別者十信是初依初住至六住是第二依七住至九住是第三依十住是第四依餘皆例爾他明初依有師弟位今則不爾四依通是師位能爲世間作依止故通是弟子位弘宣佛法故別論初依唯弟子後依唯師中間亦師亦弟子云云分此品爲八一標名相二辨利益三明出時四論植因五判罪福六勸供養七簡眞僞八會今昔初文爲三一標章二列數數三示相歎標章者大涅槃中有四種人此四皆得涅槃法故名涅槃中人若俱得法云何初依具煩惱性今明得法多種初依相似得法後三分眞得法眞似合論皆在涅槃此中通歎四人自行化他之德於有佛法處不令他緣擾亂故言能護於無佛法處能令與顯故言建立有無兩處皆能住持故言憶念此三句自行德也有佛法處能令增上故言能多利益無佛法處能使見聞故言憐愍有無兩處雙作依止令按此句歎益他德二從何等爲四者列數數也具煩惱性名第一者依別教判即三十心依圓教判即十信位此之兩位皆斷通惑則不得言具煩惱事皆伏別惑其事不起其性猶存故言具煩惱性次二果名第二者依別教判初地至六地若依圓教一塗別判初住至六住準通共乘見地至薄地俱未離欲若準大乘七地亦有未離肉身云云三果爲第三依者依別教判是八九地若依圓教一塗別判在八住位準小乘判不還欲界準大乘判七地之位不還三界云云第四果可解若細就圓教判者云云從云何名爲去是示相歎爲二先示四人相後總歎德初文自爲四初人相爲三一伏道相二修行相三位相初伏道者煩惱未除故名爲具事已被伏但惑體在故名爲性故是伏道次修行相者伏惑行行不出自他自行不出戒慧二學化他不出生善破惡總而言之不出權實二智善知方便權智也祕密之法實智也尋文可見八大人覺者出遺教經少欲知足遠離精進正念正定正慧不戲論少欲是道多欲非道乃至不戲論是道戲論非道云云三位相爲三初以凡簡聖次以聖簡凡後以因簡果而定其位初是凡非聖者菩薩非佛非第八人者用共地釋之八人是斷道初依是伏道故非第八又從後向前八人地是第八故言非第八人第二依相亦三一證相二行相三位相初證相中若得正法者是斷道證別惑既除佛性乃顯與法相應修道得故云得法次行相中受持正法者即從眞起行例如小乘修道之行亦不出於自行化他然證道行行心純是法無有非法故言不淨之物佛

聽畜者無有是處云云三是名下位相小難舊云未得色無色定又四忍為論但得伏順未得無生寂滅今明若準前人亦應可照以前簡後是第二人以後簡前未得第二第三住處準小乘中佛為第一身子第二阿難第三此中以後向前簡之故佛是第一第四依是第二第三依是第三此人未得如是第二第三住處名為菩薩故是因位已得受記定當得果此人斷無明見佛性緣熟即能八相成道故言已得受記古來三釋皆不可解河西云後人從初人受名第四從第三第三從第二第二從第一即名第一人所以未得第二第三住處觀師云合凡聖兩人共作一依但是初依未得第二第三住處依增一集初二二果為第二依人初果未得第二第二果未得第三彰此二果並有未得同是功用故為一依此解易見不同諸師今明若依圓教初依之人已斷通惑長別三界豈有第二依未得色無色界住處若依別教地前初依亦斷通惑早過三界不應以色無色為第二三亦不應以初果為一住處斯陀含為第二住處第三人相亦三一證相二行相三位相初證相乃多略示三業清淨不誹謗正法去是口淨及為客塵去是意淨不藏舍利去是身淨背肉所覆法身隱沒名如來藏今法身顯舍利不藏即是身淨不論說我者重明口淨受身無蟲重明身淨臨終不怖即是意淨次阿那含者為何謂去明行相名為不還如上說者指第四卷後不還欲界乃至不還三界即是往行能入欲界不為二十五有過患所汙即是反行往反利物即是周旋三名為菩薩去即判位相第四依相亦三一證相二位相三行相雖不如前次第三義是同初文云斷諸煩惱者殺通別兩賊明其因亡捨於重擔者不受分段變易兩生明其果喪逮得已利得佛所得所作已辦者至第十地學行窮滿是名應供住第十地即是判位出其處所三得自在智下即行相得自在智即自行相隨人所樂即化他行相欲成佛即成結自在之智是名四人去二總歎四人自行化他功德迦葉白佛去第二明依利益外道魔邪內淨結業至功妙用利益世間就文為二初教聲聞降二不教菩薩降初中有問答問為三初唱不依二釋不依三結唱不依如文釋中瞿師羅翻為美音佛答為兩一然問觀察二正降魔佛是外緣內須信智智照邪非信受正法於佛尚須信智況復餘耶正降魔為二初譬次合譬為三初譬魔來次譬魔降三譬魔退偷狗譬魔合譬佛法夜入譬正法衰羸弟子起無明為夜六卷云賊狗次其家婢使下正譬降魔三乘之中聲聞最劣譬之婢使斷命者五繫繫之魔偽不行義如斷命三偷狗聞下魔退汝等下合譬合上三譬可尋五繫二釋一五尸繫二繫五處五尸表五種不淨觀伏愛魔五繫表五門觀伏見魔見魔是偷愛魔是狗迦葉白佛去是第二不教菩薩降魔此章有問有答問為兩初明依法自足二明何用依人佛答為三初然問次正答三贊歎然問如文次正答為三一法二譬三結成法說又二初唱兩章門次雙釋小大聲聞雖

天而肉不能徹理爲魔所罥所以須教菩薩雖肉而佛徧無不眼魔界即佛所以不教云云二譬爲三初譬佛教聲聞次譬佛不教菩薩三譬菩薩教聲聞初譬有開有合開譬有三謂教方便教起念教破敵初方便中云勇健譬佛性怯弱譬聲聞聲聞之人常依附佛四念處如弓五善根如箭神通如稍五繫如罥索次又復告言去是教三勝念不怖是教戒視他是教定勇健是教慧或時有人去是破敵又爲三謂魔來魔降魔退魔無智慧故言無膽變爲相好詐作健相邪定爲弓邪慧爲刀世技爲器仗陣中大呼者說五諦六陰十九界十三入等汝於是等正降如是輩下是魔退善男子去合譬但合後兩不合初一精進堅固合上教三勝念善男子下是第二不教菩薩降魔文爲三初不教降次釋不降三譬顯初開深經者聞魔界如即佛界爲此義故不教降也内乘大乘外憑佛力衆魔羣盜如螢見日則失威光此乃釋其不降之意譬顯可尋復次善男子下三譬菩薩教聲聞有

譬有合譬爲四一魔化聲聞二聲聞受化三四依降魔四聲聞還本復能發心魔用通力轉變猶如大龍無慈善心此弊惡魔攝化聲聞如欲害人眼視譬神通氣噓譬邪說次是故下聲聞受化見形者覩其變聞聲者聞其辯觸身者惑其術喪命者失善根三有善呪者下四依降魔也善呪者即是大乘涅槃中道之法力四如是等下聲聞還本乃至發心聲聞緣覺下合譬備合四譬先合聲聞受化次合魔化聲聞三學大乘者下合四依降魔四聲聞去合還本進發復次去即是第三結成爲三初結爲聲聞次結不教菩薩三奬結兩意三是大涅槃去贊歎文還贊美菩薩人法初贊現在人法次贊未來人法爾時佛告去是第三明四依出時是時爲用非時無益若佛在世正法猶與飽德豐道何勞助弘若佛滅後正法衰羸無醫無藥應須治救方假四依文爲三初佛通說時二迦葉別問三迦葉料簡通說時者佛涅槃後特通正像未是通說時次從迦葉白佛下是別問時有問有

答問爲兩一滅後久近不如法時二滅後久近如法救時次從佛告去佛答二問後四十年者正法八十年分爲前後即是後四十年經說不同一云正像各千年一云各五百年一云正法五百像法一千或云正法一百或云八十蓋由緣有濃淡致說有賖促若前四十年去佛猶近如法人多後四十年去佛小遠猶有見佛者如釋論優波毱多見年百二十尼問佛相好比丘威儀當知後四十年猶有見佛人也恐是後非法起時多誹謗故一解云正法五百除四百二十年取八十年分爲前後前四十年廣行流布後四十年隱沒於地一云不然佛滅後百一十六年王作大會異部起計優波毱多不能融會爾時佛法稍有澆醨豈唯四百六十方沒於地當知迦葉阿難持法四十年與佛在不異後四十年去聖日遠已就澆薄而後文迦葉問佛去後四十年沒地何時還出佛答正法欲滅餘八十年前四十年還出過此復沒正當此言正道四百二十年後之興沒又一解佛三十成

道若年十歲人悟道者至佛滅時其年六十見佛始終能融會大小於佛滅後四十年秉教如佛在不殊過此已後不見佛始者不能整理生斷常計故言隱没於地而不道百三十歲者年者根熟不能匡正故不言之間十歲者見佛始迦葉阿難佛得道日生此不見始何能持法如佛在耶答此二人者迦葉是長子阿難得佛覺三昧不比餘人云次從善男子去答如法人能拔濟者文爲兩先正答後歎勸正答又二初褒貶小大二正明救濟

初褒貶開譬合譬開譬爲四一譬大二譬小三結貶四結褒即此褒中云粳糧譬常甘蔗譬樂石蜜譬我醍醐譬淨粟稗譬無常等也合譬如文二善男子下正明四依救濟先譬後合譬有三一叙小乘化二大乘化三小受大化初文者小乘之人各有眷屬有所王領故言如王小化者小行偏曲譬如深山入無爲坑故言惡處雖有甘蔗慳惜不唉懼其有盡者小化也專行小行妨於大道雖有大教以求有心受持讀誦譬之慳惜有所得故譬

懼其有盡二有異國王是四依救濟以大法統王故稱爲王車載者事解車載經論與之又云以神通化之令大乘弘宣譬如車載又云方便智曉令其得解與皇云以身弘道譬如車載令明大行訓之故言車載三其王得已即受大化次是四種人下合譬但合後兩意以五種過合上貪惜積聚爲利是爲地獄有爲名譽是鬼有以解法增長我心是修羅有爲依止故是畜生有爲貿易故是世智辯聰外道業也次又善男子下歎勸初歎經後勸人王至深山能令深山平坦譬經至曲見能令曲見大直地即金剛譬開小乘理即大乘理人即金剛開小乘人即大菩薩迦葉白佛去第三料簡時有問有答問意云佛滅後四十年隱没於地爲當永没復更興耶次佛答中云餘八十年者一云但正法餘八十年在時前四十年興後四十年已即滅一解云正法一千五百年未滅八十前四十興後四十滅也迦葉復白佛下是第四植種深淺以顯四依夫深經妙義不易可聞況復當徒聞

演分擘玄毫指南宣揚卷舒宇宙非輕悰者所能爲之就文爲兩一問二答初問爲三初舉惡時次索好人三請答惡時有四句正戒正教雙滅惡八惡法俱興此四句應是五濁亂時何者正法滅是見濁正戒毀是命濁非法增是煩惱濁無如法衆生是衆生濁時是劫濁索好人有六句信曰受不忘曰持臨文曰讀皆文曰誦傳文曰寫傳義曰說即五種法師又是三業受持是意讀誦說是口供養書寫是身於五濁亂時能三業如法者請答此事今答爲三初歎問次正答三勸初如文次正答中牽九河者舊解云值一佛發一願下一沙雖值多佛不發願不下沙雖發心不見佛亦不下沙雖見一佛多發心只下一沙雖一發心見多佛亦只下一沙以如此數令滿一恒是爲一恒熈連與恒河異者熈連在拘尸城北尚小跋提恒河入東海四河中大故異熈連若就行者熈連但聞而不謗一恒加有信樂二恒加讀誦三恒說淺義四恒加一分五恒加八分六恒加十二分七恒加十

四分八恒具足一十六分四恒從惑取解則難五恒從解取解則易六恒去更深細爲難如仕至太尉則易至丞相則難此猶難解十六分者譬如世間一十六兩以爲一斤仙慧師云熈連是弟子位八恒是師位兩兩配四依云云開善治城（從二）云九恒皆初依位（十二）熈連至二恒是初心習種性三恒至五恒是中心性種性六恒至八恒是後心道種性亦極難解若全稱佛法以爲一斤則初依人窮佛法盡至三四依復何所爲若稱初依以爲一斤此乃自是初依之法何關佛法今明熈連至三恒爲初依一分八分爲二依十二十四爲三依十六爲四依文云具足解盡其味云云三從若有始發心去是勸也上說九恒値佛窃窃至深恐時情抑絶更接引勸之但令發心未來必能護持建立善男子有惡比丘去是第五明信謗罪福前熈連已上唯信而已今熈連已前有信謗罪福勸福以遮罪就文爲二初明罪福因果次勸福結依初文明爲四初謗相佛是一切衆生師父入涅槃時人天悲苦

乃至蠢蝡懷仁無不戀仰惡人猶言滅快是一惡也少欲知足受持禁戒威儀具足名之爲僧其皆放捨二惡也大乘之法賢聖之師其獨拒逆不信三寶即謗相也從善男子汝今應當去次明信相自行生於二世之善化他滅於二世之（從二）惡互舉一邊即（十三）信相也從若有不信去三明謗人之報現身去是現報命終後去是生報生生常處去是後報從若復有人去四明信人之報本所受形去是轉報障譬如霧露去是轉業障如人出家去是轉煩惱障立譬多種若作大戒譬譬十地眞解若作十戒譬譬地前似解如純陀中意此中作無戒譬始自凡夫發心即階十住雖未斷惑因中說果即是轉煩惱障上惡人約三報橫論今善人約三障竪論綺文互說耳二從或有衆生去是勸福結依此文甚寛不問弟子非弟子因善因惡但能發心聞一偈者則近菩提因貪希利養是因三毒發心況九恒植善四依功德耶即是能信始終鑑戒謗者因果善男子汝應供養去是第六勸供養文

爲二初勸供養次論義初又二初勸供養次問答初文者夫四依大益九恒因厚難可遭遇故勸供養次問舍二意云何識田云何供養佛答亦二初正答次引偈初文者建立正法是福田相河西云發心持戒受持大乘爲人解說及護法等是福田相今文但明護法即兼衆事當捨身命是供養相以重奪輕次偈者初引事師偈次引事主偈二迦葉白下是論義先問次答問有領旨陳疑請答領旨如文次陳疑爲三初三定次三難後三結從然出家人去是三難若從昔法皆不應禮若從今義皆應供養二旨相違是故作難從如佛言曰去是二結如文或言三結取持戒比丘亦名有犯是結出家不禮在家二從佛告去答爲二先略答次廣答略文少而意廣何者我爲菩薩說（從二）如此偈不爲聲（十四）聞三三之疑皆遣故也廣答文多而但專明持禮於破不言有罪是爲意陜然答此一條餘二例遣二廣答文爲三一舉時二設譬三結時中又四一舉時濁二明救濁三和濁四明無罪初文

云如我上說者近指前文前文是迦葉問詞被佛印竟即成佛說正法滅是見濁毀正戒是命濁增長非法是煩惱濁一切賢聖隱是衆生濁受畜不淨是劫濁次從是四人中去是救濁即能救濁者此人出世撥亂反正使人之濁不濁三見諸比丘者是惡濁之徒不絆治者且和濁光未得機便四善男子去結無罪如此破戒若年少若在家應須禮敬供養次善男子去設譬又二先譬次合初譬文爲三一爲時作譬二爲同作譬三爲絆作譬

此中既釋持毀又開大小乘故須此事以消其文秉法主如國王緣盡謝世如前亡儲君譬傳化弟子熈連一恒植善淺薄故言稱小此譬正法毀滅之時旃陀羅者破法身慧命之種多饒財寶者惡業增長多有眷屬者破

經二　十七

戒徒黨篡居王位者破戒統位此譬破戒增長非法盛時國人居士婆羅門者譬三種持戒之人上品遠離故投他國中品不遠不同故言不欲眼視下品不能自移故言如樹又樹譬上品如童子不遠而能匡正此譬一切聖人隱不現時守邏諸道去明其作威作福守邏諸道譬惡比丘置立制網塞持戒路七日擊鼓譬立制網開放逸門灌頂師者外國登位使七世素貴耕盛四海水灌於王頂是曰國師如此間授璽稱尊號時譬惡衆中求羯磨師和僧三唱是事如是持分半國者烏迴準此僧正犍和吒準此僧都互相羯磨秉捉門徒皆無來者譬持戒人恥入惡衆不共同事復作是言去再作威福非法轉盛若不肯作羯磨師者當舉破戒者爲主甘露不死

藥者名聞利養安身之具是同此等皆譬非法盛時二爾時有一婆羅門子去是和同譬文爲四一童子受慕二王大歡喜三諸人瞋怪四同事日久婆羅門者淨行也童子者因位也弱冠二十盛時二智英勇淨行戒也長髮慈也善呪巧慧我昔爲之同事也次王大歡喜喜惡化無避諸人瞋者是不見機持戒者嫌也三從爾時童子下爲絆作譬文爲二先治惡次立善治惡文爲四一相研定二求取大法三弘宣大乘四正作擯初研定者我捨家法息大乘持戒來作王師者作破戒衆主教王微密者元令入大此意不彰故云微密次童子答言下是求大法不死藥者佛性常住之理隱在破戒之下言不知者惡障妙理則是不知言持去者不惜破戒之衆任汝開化三是時童子去攝來大化也請諸大臣

經二　十六

者譬其來學者也諸臣白王者迷徒得悟傳化者也王語師言者生信求解四爾時童子更與餘藥者依律苦切對治訶責王既服已受治屈折藥發悶亂者推尋事理生重憂悔

方乃自知佛海死尸前大臣白王者上根悟也王求藥者中根悟也悶絶者下根悟也次從爾時童子立本儲君去是立善人中又爲四一立善二驅惡三無犯四旁歎初文云立本儲君者大乘本體還得統立也師子御座不應升者第一義空與破戒者不相應也治國理民者破戒亂常擾善機民次爾時童子復以解藥去更說實相懺悔之方驅出國者廢小乘中分別決定若持若犯之限域也三四如文次從善男子我涅槃後去合譬也但

合二不合時此初合和同以方便力合上我捨家法也與破戒等同其事業者合上來作王師釋論明四種僧破戒僧名同雜僧應是畜不淨僧有羞僧應是假名僧從爾時菩薩下二合糾治破戒也八不淨者謂畜金銀奴婢牛羊倉庫販賣耕種手自作食不受而噉汙道汙威儀損妨處多故名不淨從爾時菩薩雖復恭敬去是第三結成又二初結有罪無罪二結但為菩薩不為聲聞初中云雖恭敬去明持禮毀無罪雖受不淨是亦無罪何以故去釋無罪意從以是因緣去明持受毀供養亦無罪如文次明若乖此說則有罪若乖此心則有罪次從善男子我於經中者結為菩薩又二先引偈次判云云迦葉白佛去第七料簡為三先問答次約法簡三領解初中有問有答問為兩意一問緩二問失只應妥一問佛有兩答故為二問佛言去答也先答失不失後答緩不緩初答不失中先法次譬初法者律中解云若破戒者體解俱失數師云戒體常在但是汙戒下文云失與不失悉

是戲論不解佛意今經明四依示同破戒故無所失次善男子如隄塘下譬也又二先譬次合譬中又二意無治則漏治則不漏犯已懺悔則不失不懺則失次合二譬可解當知菩薩不同隄塘次於乘緩者答第一問舊云聲聞急戒緩乘菩薩急乘緩戒有人云乘如網戒如目提網則目正得中道本戒則自圓今明不爾經偏舉菩薩急乘緩戒若具論者聲聞菩薩各有四句如別記次約法簡又三初約福田簡次約智簡三天眼簡初福田中三法譬合云云問下梵行使平等施與此相違答各有其意此中明四依故簡真偽梵行明慈心平等故不分別又此中誡福田梵行誡施主云云二復次善男子如迦羅下用智簡先譬次合六卷云迦留治牟皆不見翻但知是甘毒二果譬於持犯女人譬凡愚執事小兒譬無智施主問何處得果者推其报本笑而捨去譬知偽棄之善男子大衆下合譬受八不淨合迦羅迦不受不淨合鎮頭迦持毀共住合二果同林有優婆塞據教問次引衹洹

為證次不許同住等合智者問從若有受者自毀誤人合上笑而捨去三從譬如城去約天眼簡於中二先譬後合雪山譬涅槃常住妙理藥譬依涅槃立清淨行賣藥人譬姦狡執事雜藥譬毀者不別不別者買譬無智施主迦葉去合假名合雜藥真僧合妙藥肉眼合不別者天眼乃能別天眼非但別偽因不應禮施復能見果不應禮施三迦葉白佛是領解初稱歎次領受云云從如佛所說去是第八會通昔依四法今依四人文有問答問又二先舉昔依次請會初昔依者然阿含中出次第依法不依人依了義不依不了義依義不依語依智不依識與今迦葉所列次第有異梁武云此文為定諸法師云今經出昔依以阿含為定或言出經者誤或言於昔雖了望今未了故了義在後今且釋阿含次第者昔人無常故不可依以法常故故法可依法有小大大法了義是故須依語若生著故不須依了語下義義體無著是故須依識著智解是故依智從如是四法非四種人正請會

通次佛言下荅又爲二先別會後總會所以別會者正言今依人與昔依法二言相反故偏須別會文爲四初會人法依法即是依人二明昔不依人者不依無法之人三明今依人者還是有法之人四舉下況上初依法即依人者人法不異與皇言昔以法簡人結還依智今以人簡法結還依人昔人旣破昔法亦除今人旣存今法須取但令人法不二昔人即聲聞緣覺豈依此人昔法即方便半字若不悟者亦須破法若了悟者不除此法次若復有下明昔不依無法之人三如上所說下明今依有法之人又爲四一唱應依二釋應依三歎德四釋歎四若有人能下舉下況上明外凡能知佛常不爲利養所轉尚復可依況於四人而不依耶次從依法者即是法性去總會四依又三初就今教會二舉今昔相對會三結會初文又二先會次結初還依問次第會之文自爲四初依法爲三雙一雙標二雙釋三雙結初依法者即妙有之法不依聲聞之人即雙標也法性者即如來聲聞者即有爲是雙釋也雙結可尋次文二初會依義者覺了即般若不羸劣即法身滿足即解脫昔教解脫具則無身智身智在則解脫不滿又不得是三寶次不依語下又二先明無理之語後明亂正之語初文者如佛所說貪求無猒去有二解一云此是佛說外道經中之言二解是佛自說經生凡夫之過不得依此爲行次又復唱言下是亂正之語三釋依智不依識若知法身是常即是眞智若言無常即是識著四釋了義爲三一標宗二歷法三辨宗初約一大乘兩緣來望爲了不了次又聲聞下是歷法有五雙相對大小常無常大小所說食不食滅不滅可尋三聲聞乘下辨宗初辨小後辨大各有標釋結次如是下總結復次依義下第二今昔相對會通釋前兩依文句相涉人謂但三文爲三初兩依共釋次釋第三三釋第四初共釋爲三一釋依義兼明依法次釋不依人三釋不依語此初第一偏明依義次此後即不明依語但語勢相仍仍明不依人又明依義即是依法是故無別依法之文但有不依人此即第一偏明依義法者名常下釋法也後具結二種若有說言不可見下釋不依人若復有人下釋不依語依智者下二別釋第三依依智不依識所言識作識受無和合僧者但有識著作因受識著之果皆是生死則無常住一體之僧三依了義者別釋第四依明了不了若言有四緣得畜八不淨即是了義一無檀越二時飢三建立四淨施解者不同一云具此四緣方乃得畜二云隨一皆得三云前三一一皆得畜之但須淨施淨施一事旣不可無是則皆須二緣得畜若說有時非時皆聽畜若爲不了義三分即是三藏我爲肉眼下第三結會也或時肉天兩眼相對則是障內外或法慧相對此論照眞俗異今以肉慧相對者此論凡聖之殊

大般涅槃經疏卷第五下

音釋

羸倫爲切瘦也　劣龍輟切弱也　罥局縣切網也　弊毗祭切惡也

嘘休居切吹也　麴居六切　醨鄰知切薄也　褒補刀切揚美也　稗旁卦切似稻蔵草也

貿莫候切易也　窈伊鳥切深遠也　三　蠆丑邁切長尾毒蟲也

陜胡夾切隘也　糾吉黝切合繩也　篡初患切奪也　邏郎佐切游偵也

璽想里切印也　羯磨梵語也此云作法羯居竭切　壅委勇切塞也

嫌胡兼切憎也　研倪堅切窮究也

大般涅槃經疏卷第六　號三

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

邪正品

邪者魔也正者聖也邪魔多種謂邪惡邪俗邪偏邪漸邪惡者闡提謗法四重五逆十惡四趣等果是也文云聽畜八種不淨即謗佛執九部經謂無方等即謗法若欲行淫應脫法服即犯四重此等名爲邪惡邪俗者通謂二十五有因緣煩惱業陰天魔等是文云依因父母愛欲和合生育是身愛即煩惱是身即陰以有漏形作無漏身即是天魔往昔苦行即是業等即其義也邪偏者謂聲聞緣覺無常苦空邪曲涅槃等是文云如來無常變異宣說無我即其義也邪漸者謂分別歷別棄捨二邊別求中道亦三昧魔菩提心魔等是文云如來於諸外道邪論無所知於世間湯藥無所知無所知故故名如來於刀割香塗不生憎愛唯能處中故名如來即是其義正者名聖聖正多種謂執正善正眞正方正對於四邪以論四正四邪既出於文翻邪即正不俟更論此四邪四正即四悉意邪惡尤重衆邪之根即世界也邪俗之邪爲清升者立此名字即爲人也邪偏偏破生死入涅槃即對治也邪漸所到之處即是常住從歷別門立此邪名即第一義正亦如是執正是魔是欲界主執正欲界即世界也善正是世間之善爲成衆善即爲人也眞正是出世之法對破世間方乃名正是次第大乘能到實相實相即第一義通塗邪正其相如是今經所指兩法兩人謂魔經魔律持魔經律是爲四魔此意則寛該前諸邪正亦四種佛經佛律持佛經律是爲四正則冠前四正從此立名故言邪正品此品答前迦葉問云何知天魔爲衆作留難如來波旬說云何分別知然四依有廣大之德邪正有分別之能雖二義相成而四依答廣大邪正答分別兩品備有形聲兩僞而前品多明形亂後品多明聲亂云云文爲五一略明邪正二廣明邪正三論義四領解五述成初略中有問有答問則牒上四

依答則出邪三寶魔即邪佛所說即邪法受持者即邪僧如百論迦毗羅自謂為佛所說弟子等為此惑亂須上四依迦葉白佛去二廣說邪正有問有答問中雙問邪正三寶云何分別如文上問云何知天魔為衆作留難是問形亂如來波旬說云何分別知此問聲亂今問魔及所說即上兩問而言隨魔行者即是徒黨還隨魔作形聲兩亂廣答文為二先答形亂次答聲亂初云七百年者正法千年由度女人減五百年六百七百人像法時

摩耶經云六百年馬鳴出七百年龍樹出是時魔盛即有四依魔有有漏通能變為四部四果及佛色像猶如獵師外被袈裟內懷殺害魔亦如是外為聖像內挾邪謀夫無漏在心不在於色云何言作無漏之形聖人有無漏威儀亦是無漏五陰故魔學之從是波旬當作是說下二是明聲亂文為五一亂佛身二亂結戒三亂佛德四亂經律五亂罪福初亂佛身者又四一亂生二亂行三亂入廟四亂納妃初文者若言實生是魔說言不生生是佛說次就行中亦應例爾今不爾者明不行是魔說行是佛說何者魔邪常欲隱佛之德顯佛之過名亂佛行入廟納妃皆如文從佛在舍衛去是亂結戒如文六十四能者佛有三十二相外道夸毗謂倍勝佛故云有六十四能又佛有三十二相并業外道攀對求等故立六十四能三從若有說言去是亂佛德此中明佛不知好惡不別冤親刀割香塗悉不欣惡如即人云刺眼不眴此以癡意亂德四從若有說言如來為我者是亂經律初通就經律作亂後就常無常作亂如文五從復有人言去是亂罪福文為三番初明正次明邪三更明正初比丘自知非聖答云非聖是則無犯次從復有說言無波羅夷去是邪三從若復說言於諸戒中去更明正若過一法者說戒時最初問清淨不三唱不答即犯妄語云云一切衆生雖有佛性要因持戒者佛性是正因持戒是緣因云云迦葉白佛去是第三論義文有三番一論佛性二論過人三論夢覺初番先問云云次答中如來或說我或說無我是名中道者中論云諸法實相中無我非無我我無我皆是假名言我是假言無我是實非我非無我即是中道次第二番問答先問次答答中先明犯次明不犯後重明犯如文云云第三番問答中二先問次答夢婬無罪寤已應悔若寤已讚歎得罪大品中意亦爾云云摩訶楞伽此云赤色與下文被服赤色相違云何通解云下文說未制戒時此中說制戒後又一解赤亦多種大赤則遮如乾陀輕赤此則不遮云云迦葉白佛去第四是領解

第五述成

四諦品

此品答上云何諸調御心喜說真諦舊云佛昔隨情但說有量四諦止在界內聖心不暢今緣常住說無量四諦出三界外故佛心喜亦名有為無為四諦亦名有作無作四諦今問有量出分段不出變易無量亦不出變易不出既同俱是有量量與無量是對小大兩緣何足為喜又有量是有為者那言三是有為一是無為若爾有為義不成若無量是無

爲者那得猶有變易生死解言不爲分段身命所爲故言無爲不無三獨若爾實非無爲無爲不成無作亦壞勝鬘雖有此之名教別爲一緣不得用彼無量四諦釋此經文義不相會舊又明五時四諦初時約事如苦是偪迫相云云第二時至第四時約理如五受陰洞達空無所有是苦義即是理解言入觀之時亡名絶相無此四事藉四方便故言四諦如見諦入眞無八忍八智但緣一滅言忍智者從方便爲名爲此義故四時不明佛性佛心不喜第五時以智爲諦文云無苦而有眞實故說佛性佛心則喜今問若遂是前有量無量已如前難若非有量無量復是何諦則無別名既無別名則無別理復何用此以釋今經今明此品與聖行品有同有異聖行具明四種四諦今文但明一實四諦其相云何佛性實相徧一切處能於四事明了實相乃可稱諦若不了者倒而非諦經有明文何須致惑謂知如來甚深境界常住不變微密法身名之爲諦此乃且奉佛果爲端實通一切畜生地獄陰界諸入悉了常住法身不變名苦聖諦於不淨中而生眞智不壞正法名集聖諦於斷滅中識如來藏名滅聖諦明識三寶及正解脫名道聖諦諦非四數約四了諦故名四諦如來出世元爲說此覆相今開塗乳獲洗故言心喜說眞諦從此立名故言四諦品文爲二初明四諦二領解初四諦即爲四章章各六但有次第不次第之殊苦諦六者一明惑二明惑果三明解四明解果五結解六結惑一即是四四即是一名不思議此文明矣初明惑又兩先直明苦後不解故苦下明苦有三種一是苦非諦非實二是苦是諦非實三非苦非諦是實云當知是人必墮下是明惑果若有能知下是明解若一經耳下是明解果若如是知下結解若不知下結惑次集章亦六次第如前此初明惑以是不知下明惑果若有深智下明解以是因緣下明解果又牒昔迷舉非顯是若能知下結解若人不能下結惑次滅諦章亦六次第小異初明惑言多修空者一是二乘洗空二是外道撥無即是多修空次修苦滅者是明解亦應言逆聲聞而偏語外道有二義一前來以訶聲聞二聲聞乖理即是外道若有修習下明惑果若有不作下明解果若能如是下結解若有不能下結惑道諦章亦六還如前次第但後結小異初即明惑先出所惑次正明惑以是因緣下明惑果若能發心下明解乘此一念下明解果若有人言三寶無常下結惑若修是法下結解實結道滅言四諦者道滅是四諦之後當於第四迦葉白佛去二是領解

四倒品

倒者惑也上云醉人眩亂日月迴轉況顚惑義但倒數不定或一二三四八乃至衆多一者只是無明虛妄羅龍自繞二者是見想取著而致毀傷三者癡心心倒狂猖想倒分別見倒四者常樂我淨僞藝無實八者無常樂我淨瓦礫非眞衆多者但涅槃佛性畢竟清淨非倒非諦從解惑因緣而說倒諦先佛出世破倒之教遺法在世時去聖遠執字亡旨

不知方便藥變成毒即起常樂我淨四倒佛初出世投無常藥而倒瀉之病去藥存執之為是迷佛方便起無常等佛觀是病應用常等以治其病若後末世常等為病傳付後佛乃能治之通亘前後皆名四倒若治常等則如昔教治無常等如哀歎品此品但明迷惑之病若其解病即能解藥離倒無諦緣宜別說故明四倒文明八倒以四題品經家從略就合為四今從合題者欲對四諦使相成故近論三品相成魔說佛說總論邪正四諦別明正解四倒別明邪惑若但解諦倒者如偏識人入單知机人非具足知不名正善具成就不能作善業雙解邪正倒諦俱通即是正善具成就能作善業業者即如來性次第相成合為四倒其義則便故言四倒品文為二先明四倒後領解初就四倒即為四章初章為三一出苦境二出苦體三結於佛果非苦為苦此即是惑應招苦報遂言是解即是苦中生於樂想無常變異者謂佛行苦捨身入滅謂佛壞苦彼言如來是常謂為倒無常謂為諦我若說言下正是倒心樂生苦想云云無常常想即第二倒境中雙舉二想體中偏釋一想上已雙舉不欲煩文亦出倒境後明倒體并結可見所言不修者即是不修般若空慧後二倒可尋第二領解又二先領解後述迷別論取撥無因果名邪見迦葉久無通取一切倒心為邪迦葉猶有云云

如來性品

此題不標佛而言如來者允同三世三世諸佛皆初號如來又舉初以標後又如名不異破諸異計又如來即佛佛即如來故言如來性品四悉檀云云又如來是極果之勝號性是至理之本名非但極果名曰如來衆生本性亦名如來又如來擬果性擬於因雖因果雙列意在於因故言如來性品又果之本性性隱難辨舉顯以目隱故言如來性品又性理含藏備種種性善惡三乘舉勝棄劣故言如來性品又如來名通夫有心者悉未來如來四依開士猶如如來十方諸佛同稱如來就一佛之上有化應報法皆稱如來今文中正辨如來藏之如來二十五有悉皆有我以我同故故名如以如示人故言來常不可壞名之為性從此立名名如來性品當知此如來藏即佛性也諸師解藏義不同論師言佛果在當即時未有故名為藏又言佛性衆生心神心神自能避苦求樂即是心神開善云六法是佛性義皆不然此品以如來自性不以心神不以六法又如來藏隱心神六法皆顯又如來藏常心神六法遷變無常與如來性全不相關今皆不用地人云惑覆於理名之為藏是義不然私謂非無一邊但不與此品題合彼以惑與理異故惑能覆理今依經一切諸法中悉有安樂性那得無性之惑覆於無惑之性不會經旨故不用也私謂非但惑性相即一切何所不收涅槃何法不在一切衆生即涅槃相一切國土即涅槃相云云又論人云當果為性此即在外六法為性此即在內地入云惑覆黎耶此亦是內興皇云非內非外偏據正性地人偏據本有論人偏據緣了復據當果果性果果性悉為經訶如盲觸

象不會玄旨今明四句平等清淨無爭故名爲如以四悉檀巧示衆生故名爲來常不變易故名爲性豈獨一法爲藏性耶又人執云如來藏者不得不有是義不然佛性非有非無非亦有亦無非非有非無那得獨言是有雖非此四有因緣時於一門中作四悉說故言如來藏者不得不有以有接斷以有破常以有令悟悟佛性時佛性非有三門亦爾云何執有而害三門如人問橋多爭何益今明佛性其意若此若得此意亦在本性中間極果亦隱亦顯亦外亦內如經舍內金藏大小不知善能掘出宗仰是人即其義也問藏性理三云何同異答只是一義若欲分別理惑合論名之爲藏全不論惑稱之爲理不可改變稱之爲性云云有師生起五譬初問二十五有有我不耶佛舉貧女藏答明其有我但隱而不顯若爾何不早說佛舉毒塗譬之由常病未歇不得洗乳前後兩病就衆生論隱顯塗洗就佛教論若爾衆生等有何故六道區分升沈碩異佛舉因闕失珠致有悲喜不等

若爾何故闕耶佛舉甜藥真正停留在山寡德所招流乎鹹酢若爾真味不變誰能毀傷若巨毀傷則無殺罪佛舉利鑁能穿石砂不損金剛如佛不可害與心逆罪性不可毀毀陰得罪然一答可解何故聯翩只爲佛性難明須爲斧劈樹生起五譬是彼之巧思故今存之云云然此一品答上兩問初答云何作善業次答能見難見性此兩相成只由善業能見於性性由善業業始性終從終題品論人解善業義者假名行人能御善惡御善則淘練心神得成正覺中論人問生死中有假人此人是佛性不彼答不得是佛性即並亦不得是我既其無我誰御善業又汝明假者是不自在我是自在二事相害地人明法界之體有善惡用體用具足在妄惑內如土覆金無能涅壞妄惑若爾此用無用何能作業今明此義如經金藏不可見者是時不能作於善業掘出藏已何須善業耘除草穢小乘運作非是善業異人方便示子金藏於舍掘之正是能作善業之義若約六位初位不能後

位不須中間四句是作業位若約四句隱不能顯不須亦隱亦顯正能作業就答善業又三一明佛性爲善業作緣二明佛性正起善業初爲善業作緣又二一明業緣二論義初業緣中復有問答問近從四倒品生一切世間雖說有我不名佛性出世真我名爲佛性是故與問二十五有若定有我有則非有若定無我誰作善業故言二十五有有我不耶佛以兩譬答之初譬則明本有不可見次譬不即得說以釋疑初譬中有法譬合法說爲兩一本有二不可見然佛性非本非當爲緣說之次譬文爲四一譬本有二譬不可見三譬緣感四譬顯說初文意者窮乏緣了故言貧有能生力故言女樓託五陰故言舍有正佛性故言金此性包含故言藏此性廣博故言多次家人大小不知者舊解四果聖人爲大三界凡夫爲小此皆不知中論人云但菩薩爲大但聲聞爲小亦皆不知今明人天爲小析空二乘爲大析空二乘爲小體空二乘爲大但空聲聞爲小但空菩薩爲大但空菩

薩爲小出假善薩爲大皆亦不知三時有異人去譬緣處於中問答先以小道逗之故言耘除草薉緣不肯受故言不能若示子金緣爲化力欲先於人我亦欲見即是後巳四是人即去顯說三合譬有二先合次帖合可見第二譬爲二先譬次合初譬爲四一明起有我病二說無我藥三邪我病息四眞我教興意同哀歎彼譬顯此譬隱舊解女人良醫凡四師說一云女譬法身醫譬應身二云女譬實智醫譬權智三云女譬前佛醫譬後佛四云女譬佛智醫譬機緣上文貧女譬衆生身此女既不言貧用譬佛智勝應生育一子譬於衆生稟教生解以解微故故言嬰孩者邪常故故言得病次是女愁惱下譬說無我之藥又三一佛智觀機二得機設化三斷邪我初文者權智起悲故言愁惱覓無我機故言求醫次良醫既至即得機施化設三種藥譬無常三修三因告女人下斷邪我教此中乳譬眞我我非時故言莫與苦味塗乳者譬以無我覆於眞我如苦與甜其性相違前合

三藥中何故復有乳此亦是無我苦味與常相違三其兒渴乏下譬邪我病息先明病息次明藥消眞我緣起故言渴乏我無我相違故言毒氣無我治邪邪消藥息故言藥消四毋乃洗乳譬眞我教興又四一爲說二違情三重說四受行可見次如來亦爾者合譬也但合二藥不合二病本意疑於我無我異是故合藥治病是旁是故不合哀歎亦爾問隱名如來藏我是佛性者一切衆生有我性耶答一切衆生皆悉有性未即是佛是故有我未是我德何者人別法通法通故有性有我人別故非佛非德問法是人法昔既無別人法是誰法解云法屬法性云云迦葉白佛下第二論義問答初問者前明二十五有有我今難此義初總唱無次何以故下別作十二難合爲四意初四難約果次兩難約因三四難又約果四兩難難處初爲兩雙謂始生終沒差別勝負可見次因難又兩十惡等是約惡因酒後是約惡緣可見三重約果四難者一據苦果二據苦緣三據忘失四據憶念四責

處兩難初難別在何處次難徧在身耶或可但作六雙爲十二難或可十難難現用二難難處所云云二佛告下答也還酬十二難初舉兩譬答覓現用後利钁譬答覓處所言現用者其難眞我若常應無生滅次差別勝負難佛答意實有眞我爲瞋癡所覆不能得見故有終沒升沉前譬得而失後譬失而得但此妙解凡夫未得那忽言失此是理數之言應得不得故言得而復失得無別得還得於失失無別失還失於得得無所得失亦無失云云於初二譬中初譬三意謂譬合結譬爲四一本有性理二遇緣起惑三根緣扣召四聖應破惑初文中言王家者佛所統處力士者譬衆生有能降魔制外之用故言力士眉間者中道也金剛珠者或言理或言解或言理解圓淨不可破壞如金剛珠次與餘力士者即遇緣起惑失本有理又二一起惑二失理初文餘力士者天魔外道諸惡知識云云角力相撲者斷常乖於正觀正觀破於斷常故言相撲以頭觸之者乃以身見觸中道解次其額

上珠下明失正理沒在斷常邪見身中三其處有創即是機緣感苦二見傷正解爲創舊云感生死苦果爲創即命良醫機召於佛時有明醫即聖智達知失理招苦即便停住者明失非失四是時良醫下說法破惑又二初譬偏說次譬圓說初偏說者無我撿邪如就覓珠力士驚答譬稟教作於無我之觀從迷得解故言驚答將非幻化即無我觀爲何所在即無常觀憂愁啼哭即是苦觀此爲說偏教次是時良醫下譬說圓教又爲四一爲說二不受三重說四即受譬說佛性一往不受也初文中言皮裹者隱斷常中影現外者舊云當果在當與皇云佛智默照令明性理虛通徧一切處是影現於外次是時力士下是衆生不受舊云皮裹譬現在筋裹譬未來若在現在何不破惑而出若在未來不應可見與皇云惑輕曰皮惑重曰筋三時醫執鏡去是如來重說鏡譬圓經照信心面文明理顯信諦明了四力士見已即是信受次善男子下合譬但合三不合第一初合第二遇緣起惑譬中有二今唯合一起惑合相撲次故壁地獄下合第三招苦感失此中併得通答前十難三如彼力士合第四聖應說法初合偏說前有佛說衆生作無我觀今但合後意又二先合作觀後明不知中有牒譬正合也譬如非聖下是雖觀無我亦不能解何者若解眞我方識無我既不解我所以無我不成先牒譬後合也次如來如是下合爲說圓前譬有四但合後二此初合第三如來重說是諸衆生下合第四信受先合後舉譬帖正合中先明有惑時不信後明除惑時信受第三結歎不思議次復次善男子下雪山甘藥譬舊云助答上問觀師云譬失而復得開譬合譬開爲四一失二得三重失四重得初明失中二初理性次辨失初文者雪山譬衆生身一味藥譬中道不二故云一味此理能除倒惑故名藥名曰樂味其味極甜者教理相稱即是教樂理甜也次在深叢下者明煩惱覆所以失理煩惱深邃倒惑交加致使不見次有人聞香下是第二明德又二先少分得後具足得初分得中云聞香者一云依經信知故言聞香二云十住菩薩見未明了故言聞香過去世中下第二明具足得即是前佛已證此理造作木筒者即是說教譬十地了因以因承果故言接藥在在處處者過去生生修十地因從地流出集木筒中者因果相應了因克正故言流出三王既沒已下重明失即是前佛去世衆生縱逸構諸煩惱致使失之六味譬六道本味眞正從起惑後流入六道或酢或鹹是藥眞味停留在山譬衆生身正性不異隨六道流是故有異凡失薄福加功不得者譬有著心苦行禪慧求覓眞理而不可得亦譬種種掘鑿欲覓性理了不相關四復有聖王下重得即是今佛復證此理善男子下第二合譬但合兩失不合兩得此初合有理而失前云在深叢下今合爲煩惱叢林所覆前次譬云人無見者今合云無明衆生不見以煩惱下合第三重明失即是或酢或鹹正酬前勝負差別之問佛性雄猛下第二答前十二中後二責覓處所之問也前有別

總之責今正答總問雖約王陰論有此性而
身可毀性不可毀身是性之住處身家之性
即是佛性性家之身無非佛性又二初正說
次論義初正說爲三初牒不可壞次廣辨三
總結迦葉白佛下二論義有問有答問者前
云佛性雄猛不壞應無殺生之罪[十七]次佛答爲
二先法次譬初法爲四一云五陰可殺故成
惡業所言住五陰中者他用六法以爲佛性
非解此文六法只是五陰何容五陰住五陰
中衆生還住衆生之中若用心神爲佛性者
心是四陰是則心神還住心神他解當果爲
佛性者當果繼屬衆生故言住五陰中當果
若有復非當果當果若無何所繼屬地人以
黎耶爲佛性爲惑所覆釋此乃便復當前難
若有佛性即生之日便應有知今用下文釋
之佛性不即六法不離六法不即故不如諸
師所解不離故言住五陰中實理言之佛性
豈應有住不住特是爲緣作此異說若定執
此妨前後文畢竟清淨寧有內外當之與現
住不住耶私謂此說終窮又五陰中者約五

陰論得有此性不約草木私云作此說者仍
挾方便次以業因緣下釋疑疑云或謂唯應
殺墮地獄那復得有二十五有故今釋云業
緣不同致諸趣異三非聖之人下簡諸外道
自謂得聖計我不同四出世我相下明正我
相二復次善男子下譬也又二先譬次合初
譬爲二先爲五陰可毀作譬後爲佛性不可
毀作譬初譬中云善知伏藏者譬能殺人利
钁譬殺具多殺於磐石砂鹵等次唯至金剛
下爲佛性不可毀作譬可見次合中唯合不
壞從善男子方等經者下是第二章正明佛
性能起善業文爲二初明作善業次論義初
文者有人云佛性能起起於正道所作善業
今觀前譬佛性但爲善業之緣今文明以佛
性教作善惡業故喻喻之從迦葉復白佛去
二論義初雙問甘毒如文次佛答爲三[十八]一明
愚智二人次明一體三寶三明中道圓觀妙
解次第相生由智不惑教識一體三寶妙觀
得成能作善業愚者反此善業不成初約愚
智中三先佛更徵問次迦葉答三佛爲釋釋

中初有上行半偈又二前四行半雙辨愚智
次三行偏明智者初文兩譬兩合前一行同
服甘露有夭有壽次半偈同服毒藥有死有
生古來三解一云同稟大乘有得有失後譬
同稟小乘有得有失二云約師弟師說大乘
無得之教弟子解者爲壽迷者爲夭小乘師
說有得之教弟子作大解爲生守小教爲死
三者只是一大乘經於其得者作甘露名於
彼失者作毒藥名又只作一甘露名說其稟
行者有得有失只作一毒藥名說諸有稟者
有生有死反覆相成今明於其失者俱名甘
露及以毒藥保愛染著名爲甘露傷毀破壞
故名毒藥於其得者俱名甘露亦名毒藥入
理生善故名甘露顯體破惡故名毒藥具此
二義名善業教諸文之下各有合譬尋之可
見譬如癩人服鴆病差解藥還醒[十九]譬學無常
苦空斷惑知是方便即入摩訶衍從聲聞
及緣覺下偏明智者皆約人辨初約二乘次
約菩薩後約衆生似約三諦而作善業菩薩
即中增進善業二乘即空而中以作善業衆

生即假而中便作善業故舉三人意或在此從迦葉汝今當去第二辨一體三寶然昔初教舉非顯是破邪歸正明別體三寶此義易知前長壽中明護法舉法歸依諸佛已成一體三寶不許歸別歸別體者歸戒不見今文勸歸已身當成一體三寶顯於自體成善業故又免魔縛各有所據就文爲三一勸二論義三領解初文中云善分別者勸令分別已身之中一體三寶先勸次釋初如文次若能諦觀者釋勸也得入祕藏者即生理善甘露之義是人已出世者即是破惡毒藥之義二俱有得即此明文又知我者是佛寶我所者是法僧二寶雖無異體義說爲三又佛覺法不覺僧和合於一佛性說此三義二爾時迦葉下論義有二番問答初併不受後併歸依佛皆不許初問有十偈爲四前一行半唱不知次兩行問昔別體三四行半問今一體四兩行結問請答就初總云不知次無上者別不知歸佛無畏者不知歸僧云何作無我者不知歸法次云何歸佛者兩偈問昔別體爲三此半偈問佛寶得安慰者如前四相中說次一行問法三半行問僧轉得無上利者如前波闍波提供僧得佛法功德僧是傳法之人故言轉得無上利三云何眞實說下四行半問今一體中又四初一行半法說未來若不成去已身中隱三寶未來當成可得歸依若其不成爲可依不不如次第依於別體無預知者無預約自照次第約從他次云何未懷妊一行三句是譬說懷子譬解懷子必十月十月譬十地若有解者十地若滿可得成佛若無解者徒自蕩月亦不成佛三衆生業亦然一句合譬四如佛之所說下一行難佛不定說或令歸現或令歸當致令愚者輪迴險苦四假名下二行結問請答初一行明我不知結請次一行明佛知故請答二迦葉汝當知下佛答還酬四問從後爲次初一行許斷疑酬其請答如文次一偈酬問一體前舉懷妊據了因作問佛以中道正因爲答明諸菩薩與佛不異那得云無十地包胎不可歸依於諸菩薩者舊有三釋一是及字即是汝及諸菩薩等於第七佛偈文迮不安及字二改於爲及三不須改明諸菩薩皆同是佛賢劫則第四若七佛數即第七佛佛是覺義能覺佛性與佛義同云云三兩行酬其別體之問翻邪入正故須歸依邪者天神爲佛寶殺法呪羊云是婆藪殺汝而得生天即是法寶能殺之人即是僧寶翻此三邪歸於三正問昔以正三翻於邪三何不以正我翻於邪我若以無我翻邪我者何不以無三寶翻邪三寶答對治之法略有二種一用有門爲對治者立正破邪二用空門爲對治者故用無我破於邪我各有便宜三寶是境歸憑有在宜用有門邪我是內患宜以無虛之云云四如是下半偈酬前唱不知今言能知得無所畏不慼不知迦葉白佛下第二問答初問中意者併欲歸依三種三寶皆是佛說何所取捨初一行欲依昔別體別既翻邪即是正路次兩行欲依自隱時一體後一行欲依他顯時一體既出生死已成正覺故言諸有所無有又解諸有有現成佛無有無二十五有二爾時佛

告下佛答佛欲一約分別不得妄依文爲三
初昔之別體有人牛依二顯時一體有依不
依三隱時一體正是所勸一向須依初依不
依者爲二先明今不須依次明昔則須依初
又二初別體既是昔時爲緣今不須依昔依
時翻邪昔日須依次所以者何去更釋不依
之意於佛性中有法僧三寶者非但已成之
佛佛性之中具有法僧只當成佛亦具一性
即佛法法佛不二即是僧寶身既具三何須
依於別體三寶次須依又二初爲欲化度下
明昔則須依次若欲隨順下更釋須依之意
興皇明四假理緣就緣對緣因緣昔即是對
邪明正是故須依若依龍樹四悉即對治意
云云次縱菩薩應作下明顯時一體又二有依
不依不依文爲二初明不依文云我今此身
役三 二十二
歸依佛者即是自歸已身佛寶豈敬他佛次
何以故下更釋不依之意然我與他佛既無
異何須歸他次若欲尊重去明有依義爲相
尊重是故須依又二先正明後解釋初正明
者法身是本地舍利是應身欲令衆生敬我
意者爲欲亦化衆生生善三從亦令衆生去
明今之所勸隱時一體一向須依文有三法
譬合初法中爲五一分別一體入三此初文
則自身有佛寶也一切衆生皆王下即是自
身有於法寶又有歸依非眞下十自身僧寶
問身有法僧可爾何爲有佛答身中佛性佛
性即是法身佛寶能說此法即是法寶能受
持者即是僧寶他尚歸依我身三寶我今豈
可不自歸耶問會三乘歸一乘名一乘者亦
應會三寶歸一寶名爲一寶若會三乘歸一
乘無三乘異會三寶歸一寶亦無三寶之異
論師數師不敢爲例觀師例之會三寶歸一
寶上義說佛法僧異亦如會三乘爲一乘義
說三乘異故法華云具是聲聞眞阿羅漢云云
從若有分別下次爲他作一體三寶舉體是
役三 二十三
佛佛是覺義舉體是法法是不覺舉體是僧
覺與不覺而不相違從於生盲下三結別體
爲生盲凡夫作此分別復當爲諸下四結一
體爲二乘得聖之人說我身有一體三寶如
是菩薩下五雙告兩義爲惡衆生而作佛事
則結自身說於別體爲諸智者而作佛事亦
結自身說於一體次譬說爲三一大將二太
子三大臣所以舉三譬者大將譬了因太子
譬正因大臣譬緣因亦譬三寶太子譬法寶
大將譬佛寶大臣譬僧寶大將建意三一臨
陣制敵二我最第一三諸兵依我諸兵依我
譬緣制勝譬了第一譬正太子亦爾紹繼霸
業譬正調伏王子譬了餘王子依譬緣如王
如先王成前譬王子太臣者王子即屬大臣
譬也三菩薩亦爾合譬中二先正合後結勸
初合者所言三事與一體者別說於三即是
一體一體之上義說於三如涅槃中具有三
點實非別異次如來下結勸又二先勸捨昔
別體之三次勸取今一體之三初捨中又二
先出昔三寶後乃勸捨昔別體中舉頭譬佛
寶頭最爲上支節手足譬法僧爲化衆生示
此梯隥次是故汝今下勸捨次汝於大乘下
結勸取自身中一體如大將大臣於自身中
建決定意不取別體及他已成迦葉白佛下
第三領解文爲四一領解二佛勸持三稱歎

四佛述成初文又三一發迹二自領解三誓化他可尋善男子下第二佛勸持還只勸前自解化他自解即是高升祕藏化他即是下度愚迷云云迦葉復言下第三稱歎稱歎佛性即是隱時一體相好等即是顯時一體爾時佛贊下第四（經三）述成從我今當更爲（二十四）汝下是第三明中道圓觀文爲三初許說次正說三歎教初中云入如來藏者入藏由觀非觀不入次若我住下是正說文爲二初略後廣略又爲三一標中道二明乖中之惑三辨破惑之觀初標中道即明非有非無若我住者明非有我住在身中即是常法不離於苦常即是我身即是苦此即是有此有非道若無我者明非無若定是無則無修因趣果亦無父毋世間善法此無非道既作有無兩責不得有無即非有無名中道說次若言諸法下是明乖中之惑又二初明惑次結惑初明惑中有六句三雙相對三句計常三句計斷於生死中自作此計障理不明故名爲惑若開善云生死一向是苦無樂光宅云生死之中有定

實樂莊嚴云生死之中有虛妄樂妄樂乃爲行苦所偪故非實樂然三師所說皆爲此訶開善云生死是苦即是此中斷見光宅云一向是樂即是此中常見莊嚴云妄樂又爲行苦所逼即是此中亦常亦斷亦應有第四句計不知是誰（經三）次從修一切法常（二十五）下結惑又三謂法譬合初法中言修一切法常下結墮斷見者解有二意一云本自執常他將斷難常義不立便執於斷本自執斷他將常難斷義不立更執於常二云兩見相因見修斷過即自修常見修常過即自修斷如步屈蟲下譬六卷云折腰蟲周易云尺蠖之屈以求伸也時俗云桑枝變作未必全爾桑枝爲蟬腐草爲螢其例亦然此蟲腰折修常斷者合譬明斷因常生常因斷生故有此譬以是義故下第三明破惑之觀又二初正明次結解初亦有三雙六句對前無我只應言我而經中言常者有二解一云誤二云常是通名我等是別佛果萬德通得名常言餘法者中道之外皆名餘法常樂我淨即指如來祕藏佛法僧

正解脫等當知中道只是真法二邊爲餘當知如是下是結解又二先法後譬初法中云愚人無疑者有二解疑爲解津愚既無解所以不疑二云中道分明顯然易解愚尚不疑何況智者依文似如後解爲勝如羸病人下譬說還喻前二解若依惑意則愚人分別而生諸見如服酥輕便若依後解酥是好藥健人服者本來自好羸人服著亦得輕便譬中道法愚人亦解六卷云服已遂悶即是不解迷惑意也有無之法下第二廣明中道又二初約諸法有無顯中道二約諸法不二顯中道初文者夫有無者不可定取說有爲無說無爲有有是無有無是有無於無上說有有不定有於有上說無無不定無不有不無即是中道次不二者無二異不二無不二異二二不二不可得（經三）乃是非二非不二（二十六）是名中道初文有無中有法有譬初法說極略唯此一句直標有無其性不定若他明三無爲定無不可爲有三聚定有不可爲無此非不定不名中道譬如四大下次舉譬先譬次合初譬

中欲明有無不定如佛赴緣若執有者破有說無若執無者破無說有四大亦爾如善醫師別知諸病若水病者以火藥治若火病者以水藥治地風亦爾不善醫師不別病相妄授於藥次善男子下合譬初總合次別合初可見次若言下別合又二先舉有無為合後舉常無常例合初又二先別破有無後總結為誡初文三句初句云智不應染者有二解一云智聞佛說佛性是有不應染著愚便責其現用處所或六根中或徧身中二若聞佛性是有應知佛意不定專在於有有即表無無即妄語者是第二句破無亦二意一云道理不無定無乖理故是妄語二云佛性雖有未有現用故言是無汝有智人不應云妄若言有者是第三句為執有情多故更重破不應黙然者若有佛性應能現瑞何以黙然二云若定有有者就汝推檢何以黙然次亦復不應下結不許爭論言有言無乃至四句並是戲論若說於苦下第二舉苦無常等例合復有五一約苦二約無常三約我無我四約

空寂五約幻化皆解惑對辨可見文云雖有去來而常住無戀着此是即去來不去來即動而寂從若言無明下是第二約不二不異明中道亦有法譬法說為三一約因緣明不二二約觀行明不二三總結明不二因緣是境觀是智照總結是境智初十二因緣明不二又三先舉無明次舉行識三舉善惡舊解無明是惑明即是解又云無明行是過去識等是現在三世分別此不會經經訶云明與無明行識等異是愚人法智者了達其性無二若言應修下第二約觀行明不二又三一若二無常三無我我與無我下第三總結不二又三一結歎二結勸三結會結歎又二先結佛所歎後結說已結一又二初勸持不二法二勸持不二經如我又三結會懸指般若舊云引深奧品中燈炷喻或云大品度不盡外國本經應有此文或言大品雖不的當而不二之義無差又云諸有二者名有所得無有二者名無所得又二是眼識識內了別眼外見色此則是二眼識無二乃是智者了達

諸法亦爾從如因乳生酪下第二譬成因緣不二之義如五味相生無自他性即是因緣因緣即是中道其意顯然文為三初列五味二廣破自他三結因緣義初列五味者五味相生成前不二次如是酪性下廣破自他先立章門後解釋初章門中酪從乳生為章門次例四味就初又兩初從乳生酪即是章門從自生他生並是非門次若從他生下第二釋二章門先釋非門次釋是章門初非門中先釋不從他生次釋不從自生初破他生可見破自生中云不應相似相續自生是一往將誰相似相續而今見續乳後有酪等味故知不從自生自生即應五味一時既前後相續豈得一時雖不一時下釋是章門破自他之後因緣假記云酪從乳生而不自不他而言先有者亦是因緣甘味多故不能自變者乳味即甜酪味即酢下論義難此是牛食噉下第三結是因緣先譬次合初譬中食水草譬稟經教血變成乳譬變惡為善若食甘草譬稟大教若食苦草譬稟小教雪山譬此經

肥膩譬佛性牛若食者譬衆生醍醐譬佛果
能依此經修行得無上佛果無有青黃赤白
等色譬依教而修無聲聞天人之果純得醍
醐涅槃果也此中六位文義究然云云是諸衆
生下第二合譬中先合次論義初合中先合
二後合不二不二中云無明轉變爲明若他
經復云明起斷無明舊三解一云只斷是變
變是斷文兩義一二云變語就體斷語就用
一心體上有善惡兩義只已心上變善爲惡
變惡爲善心即不變次就用者須斷無明只
得於明不斷不得即莊嚴師解開善嫌莊嚴
淺近就修習緣了兩緣釋之從迦葉下第二
論義從前乳中先有酪性生文爲二先難次
答難中又二先定次難難中二先難定有次
難定無初難定有爲三一正難乳中有酪若
即是已有云何言生夫生義者先無而有乃
名爲生次法若本無下釋難若言乳中下三
丞難若乳是酪因草亦乳因云云又倒丞若草
爲乳因亦應乳爲草果草爲乳因草中得有
乳者乳爲草果乳中亦應有草乳酪因果亦
倒此丞文中但舉一耳若言乳中下二難定
無者只應難有不應難無恐佛轉計度入無
中是故逆遮而難無也善男子下二佛答文
爲三初研譬二重爲合譬三結譬意初又三
一非定執二以理解三結非定執初非執中
先作三章門後次第釋破一定有門二定無
門三他生釋三門者初釋不得定有云乳中
有酪何者乳白酪黃乳甘酪酢色味既異何
得定有次釋乳中不得定無酪者文云置毒
乳中酪即殺人先得置毒於乳後時乳變成
酪飲此酪者毒猶殺人何得言乳定無酪是
牛食噉下第二以理解釋又二先明乳從草
生還是因緣假說後明酪從乳生亦是因緣
假說兩文各二初二者先云從緣而有後結
是因緣衆生福力者有三義一犲牛之福欲
飲子時血變爲乳二犢子之福令母有乳三
犖人之福人若無福子尚不足況得充入是
乳滅已下二明酪從乳生又二初明緣生後
結因緣酵是以物攪之燸是火氣經本或作
酢字而今酉邊著孝者非以物攪字亦非酒
名酒名應酉邊作孝並書者謬是故不得定
言下第三結非定執善男子明與無明下第
二重爲合譬此中開轉斷義如前釋云云以是
因緣下第三結譬意善男子衆生薄福下第
三歎教勸持又二先歎佛性理次歎教歎理
爲二先舉忍草後牒兩譬於中先牒兩譬次
諸衆生下總合兩譬次從譬如虛空下是歎
教又二先歎經後勸信初文有譬有合虛空
譬法身雷震譬說法起雲譬慈悲象牙譬衆
生華譬佛性有三解一云別有象牙草聞雷
生華二云是象牙生華經云四象優鉢羅等
聞天雷時牙上有華三云此象牙非別生華
直是牙上有文彩如華衆生佛性下合譬有
三番合之可尋若有善男子下是第二結令
勸信從迦葉白佛下品中第二答能見難見
性文有四問答初兩番辨深行證見後兩番
明淺行聞見聞見酬其能見證見酬其難見
於證見中總有二番初番可見次番中有問
有答答中總舉十譬初以百盲通譬一切衆
生百是一數之圓例如世姓甚多而言百姓

求解見性譬如治目造詣良醫者根緣感佛
是時良醫譬佛垂應金錍四解一云譬此經
一指三指譬昔三乘教亦云金錍譬佛方便
慧一指三指譬根緣悟道除膜譬斷無明煩
惱二云三指譬三慧三云初教一指般若至
法華二指涅槃三指四云譬三忍信順無生
解三忍爲二一云十信信忍三十心順忍十
地無生忍又初地至三地是信忍四地至六
地是順忍七地至十地是無生忍今明不然
經合佛性豈可餘釋一指示之答云不見者
譬入眞諦則不見性二指不見者譬空假二
諦亦不見性三指示之答言少見此譬一諦
三諦即空假中名爲佛性初住初地則能分
見故言少耳善男子下合譬又二前正合此
況聲聞初文者若尋合文金錍譬涅槃教三
指譬佛性即是德二三諦等也文云無我惑
亂者即是不了昔教惑於無我故不見性今
教眞我乃見佛性次九譬可尋也迦葉白佛
下是第二有兩番明淺行聞見初番問可尋
佛答有四一譬二合三勸四褒貶初譬中云

非想非非想天者三有四空之頂無身而有
識無相而有想此事難知佛性亦爾非二乘
所了二合等三文可見迦葉白佛非聖凡夫
下第二番問答初問中云非聖凡夫者即外
道也其自稱聖如來奪之故言非聖若理內
凡夫即聖凡夫內道外道俱云有我有我之 鑒 三十二
性兩事云何佛舉貧富二人譬有三初譬次
合三結成譬爲三初菩薩施化二聲聞施化
三如來施化初菩薩化又爲四一說教二稟
受三捨應四起惑共爲親友者能化所化
道交通義言親友王子富於法財眞我顯現
故言富衆生取我在身具足諸見故言貧人
互相往反者感應相關是時貧人下是第二
衆生稟受見王子刀者非是證見聞菩薩說
眞我佛性好刀譬中道佛性眞我心中貪著
者愛樂此法王子後時下第三菩薩捨應持
眞我去故言持刀機感事密是故言逃更化
餘處故言他國貧人於後是第四凡夫起惑
菩薩捨應衆生流轉受五陰身故言寄宿眠
是闇時譬無明昏自號有我故喻囈言古本

曰諵言寱者與詰囈字旁人聞下第二聲聞
施化應具論四果文略闕第三王初王是初
果私謂餘子之言可兼二三舊即旁人譬機
機將是人是感初果故言收之與皇云旁人
是五方便似解王是初果眞解似伏眞斷破 鈍三 三十三
彼我見言至王所衆生對初果義言君臣層
劉耆譬分析五衆求我叵得曾稟此法故言
素爲親厚能化所化既非異轍故言一處眼
見譬聞慧手觸譬思慧取譬修慧並不得思
修故言不敢手觸況當故取羊角者邪曲計
我欣笑譬悲慘未欲破此邪計故言隨意去
尋立餘子即二果施化次第四王即四果却
後下是第三如來施化但是前逃菩薩今還
成佛數時者數耳唯明無我不言眞我者望
下不合中應有說我教也優鉢羅華者婆羅
門計神白色羊角者剎利神色黃火聚者毗
舍神赤黑蛇者首陀神黑善男子合譬還合
三譬譬云有一好刀合云說我眞相譬云持
是淨刀逃至他國合云說已捨去聲聞緣覺
下合前第二四果施化爲斷如是下合第三

如來施化又二先明無我之教正是合前善男子下第二更明眞我之教前譬中無但有其義善男子若有凡夫下第三結成答意在文可見云云

大般涅槃經疏卷第六

音釋

夸枯瓜切
眴輸閏切目動也
瘖五故切覺也
夣莫弄切
杌五忽切木無枝也
闘丁候切爭闘也
叵普火切不可也
钁厥縛切大鉏也
劈匹歷切破也
薉烏廢切蕪薉也
撲蒲角切踣也
磐蒲官切大石也
鹵郎古切鹹地也
鴆直禁切毒鳥也
藪蘇后切
霸必駕切把也謂把持諸侯之權也
蠖烏郭切尺蠖屈伸蟲也
膩女利切肥也
犛居候切取牛乳也
攪古巧切動之也
燸乃管切溫也
鉀篇述切
膜莫各切肝膜也
囈魚祭切獨寐亂言也
謅丑玦切侫言也
寱研計切寐言也
轍直列切車轍也
慘七感切悽慘也

大般涅槃經疏卷第七　　號四

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

文字品

此品意有四一次第者上性品明字下之理此品明理上之字答上問云何解滿字及與半字義前品名字功德正論此經專解出世上上滿字今品通論衆教若半若滿世間出世間上上等文字開容者他解無常爲半常爲滿興皇彈云如摣棃兩片是半邊之滿他又解昔說無常不名爲滿今教具說常與無常是故名滿又彈若以常足無常者一片棃足半片摣應爲一果者此是足滿興皇解涅槃佛性之體非常非無常常無常具足故名爲滿今明彼家彈舊或爲半邊或爲足滿自說非常非無常常無常爲滿者此亦是摣棃柹果四片合爲一果今依此品開一切字悉是滿字文云如來出世能滅半字是故汝今應離半字隨逐滿字於一切法無閡無著本對半明滿既無有半亦復無滿當知字非字以無字爲滿字文云半字是諸經書記論文章根本又半字是煩惱言說根本又云滿字是善法根本一切善法言論根本異論呪術一切文字悉是佛說非外道說當知佛所說者悉是內道正法此以正法而爲滿字又云若解文字能令衆生口業清淨佛性不爾不假文字然後清淨佛性自淨當知諸字悉是佛性佛性非字非非字而能字能非字故稱滿字雖有三義勿作三解即字無字無字即字亦即非字非非字具足無缺不縱不橫爾乃名滿譬如金銀種種等實同入爐冶俱成一器而種種不失亦名種種亦名於一一即種種種種即一亦復非一非種種而一而種種開一一字悉是佛性法性法界亦復如是包一切字不得一字一切字而具一字一切字豈隔半邊而非滿字是則名爲開祕說滿從此立名名文字品文中爲三一略標字本二廣明字義三領解述成初文先總標異論呪術皆是佛說有二解一云根本皆在佛法之中三寶四諦涅槃四德悉是佛法名教長

者去後劫掠犛牛外道偷之安其己典二云是佛方便之說如清淨法行經云迦葉爲老子儒童爲顏回光淨爲孔子若如前解佛則認歸若如後解方便施與若開一切文字皆佛正法則非認非與云云迦葉白下第二廣明字義有二番問答初問如文佛言下如來重答爲三初明文理之本持諸記論下二別明字本凡夫人下三明學半得悟滿法迦葉復白下第二番騰問請答問如文善男子十四音下如來答爲三一通明諸字二別釋半滿三結得失亦是明無字之義初又四一以音隨字即是明音二以字隨音即是明字三音字所因四音字利益初文音隨字者十四音也是十四音去是也古來六解大爲二塗前四解稱後二解複一宗師云書缺二字師不能通故無兩音止有十二二招提足悉曇二字三梁武足涅槃二字引經云所言字者名曰涅槃四開善云於十二字中止取十字除後庵痾謂是餘聲故經釋炮音便云於十四音是究竟義更取下魯留盧樓四音足爲十四挿著中心謂阿阿伊伊憂憂魯留盧樓哩黳等互莊嚴複解前十二爲六音後五五相隨又取後三三相對中四字耶囉和賒足前五成六足上成十二取羅沙娑訶羅爲一進音魯留盧樓爲一逮音是爲十四六治城云前兩兩相隨有六次五五相隨有五後三三相隨有三合成十四音觀師云古來六解次第彈之初云書缺二字者外道師不解反啓問太子太子自知今說涅槃豈不安二字猶言書缺彈招提者悉曇通是外國十四音之總名豈得將總足別彈梁武者涅槃亦云槃利涅隸槃那此則六字亦云般涅槃那此則四字何故止取兩字足之彈開善者除庵痾兩字足魯留盧樓四字若魯留盧樓是音者何不在音次第而在字後安之彈莊嚴者經文現云十四音何時云以字足音音字兩異何得相混莊嚴不成治城亦壞又河西以前十二即是十二音取後四字合爲二音古經本云黎樓黎樓即是四字爲二音足前爲十四又梵本言字不言音今十二字或十六字隨世所用又一解云初十二是音後迦佉下是字又一解云初十二字有三事一字二語三音因此字以爲言論端首然後方及餘字故言字本初半字者世法名半字佛性名滿字又以九部爲半字大乘爲滿字又云梵本無半滿之言但以事未成爲半成就爲滿興皇有半邊相足無毒中等滿云云河西云十二字喻之如飯後二十五字喻之如羹後九字攝持諸句如守門人亦如瓔珞後九字亦字亦音魯留下之二字童蒙所不習學吸氣舌根是第三明諸字所因皆有差別故迦佉等是舌本聲多他等是舌上聲吒侘等是舌頭聲波頗等是脣間聲遮車等是齒間聲故言皆因舌齒差別如是字義下第四明字之利益前舉字義後明佛性云不如是又半字下第二別釋半滿爲三先法次譬三合何等名下第三更明無字之義亦是得失後番領解送成如文

鳥喻品

河西云文字鳥月三品同明眞應文字半滿

只是鳥喻常常無常無常只是月喻隱顯因字識理達常無常能隱能顯今更次之如來常依二諦三諦說法故知文字是佛教即文字達三諦具足一教一切教欲顯圓滿修多羅故題文字品次鳥喻者依教立行即雙流行二行並觀一行一切行下文云復有一行是如來行次文字之後明二鳥共行故成次第亦是依教生智智望於教教即成境由境發智由智立行教轉成境智轉成行故爲次第此品答云何共聖行娑羅迦鄰提此還舉鳥以況於行以爲答問能喻是娑羅迦鄰提所喻是雙流共行舊解不同或言娑羅是雙迦鄰是鳥然娑羅翻爲堅固何得言雙或言娑羅是一隻鄰提是一隻此乃兩類不得是雙或言娑羅一雙迦鄰提一雙引下文云鳥有二種一名鴛鴦二名鄰提此乃兩類爲兩雙或言娑羅翻爲鴛鴦問中問娑羅答中答鴛鴦類異義同乃以鴛鴦替於娑羅或言鄰提無翻或翻爲天鵝引六卷云鴈鶴舍利然漢不善梵音只增爭競意在況喻取其雌雄共俱飛息不離以況一中無量無量中一非一非無量而一而無量呼爲雙流乃名共行問爲凡與凡共行聖與聖共行凡與聖共行他解云觀生死無常不識涅槃常觀涅槃常不識生死無常二解不明如但識金不識鍮但識鍮不識金若精識二物乃是雙觀苦樂我無我亦如是聖如是行凡亦如是故言共行此不應爾與譬相違譬明二鳥俱游如汝所釋一鳥窮下之生死一鳥窮高之涅槃升沉碩乖雙游不顯假令二鳥但雙游下不雙游高游高不游下雙游不成又一家引半滿約一法雙游約二法若取生死無常佛果是常共爲滿者兩物各異黎柰體別安得是滿夫雙游者觀生死中有常無常觀佛果中亦常無常取生死涅槃兩常爲一雙滿取生死涅槃兩無常爲一雙半即是兩法共起乃曰雙游今明義皆不爾兩常俱起乃是二雄俱飛兩無常起乃是二雌並飛與譬相背雙游不成今言雙游者生死具常無常涅槃亦爾在下在高雙飛雙息即事而理即理而事二諦即中中即二諦非二中而二中是則雙游義成雌雄亦成事理雙游其義既成名字觀行乃至究竟雙游皆成橫竪具足無有缺減此中備有凡凡共行凡聖共行非凡非聖共行約人法分別俱成以是義故故言鳥喻品文爲二先總次別總又二初略後論義略中先譬後合初譬中舉二鳥譬常無常而合文以苦無我合者但是略耳私謂又顯義同是故互出具論應六次論義中先問後答答中先法後譬初法中言異法是苦是樂者舊云生死異涅槃涅槃異生死故言苦樂觀師言前多斥倒約竪以論常與無常今品一時明常無常只生死中有異法而說苦有異法而說樂乃至我無我亦如是後譬五穀各異成前異意下別譬中云華葉無常而果是常者非常住常言華葉不定故無常果已定故是常借此以顯無常成常從如是諸種去別說共行又爲三一就生死明無常二就涅槃明無我三雙就生死涅槃以明苦樂然前兩是橫後一是竪理應備論但文互現初文又二

初正明二行次結章初正明中舉五譬初譬又二先譬次合譬又三一譬二論義三領解初萌芽譬生死中無常熟時譬生死中常次論義二先問次答答中明生死常與如來常異三迦葉下領解又二先領解次述成等旨可見云善男子雖修一切下二合譬未聞是經皆言無常聞是經已皆云是常豈非生死中具常無常契經諸定者修多羅翻名爲契經又是定藏故言諸定後四譬皆有合次譬云金朴者玉未理者名璞金未理者亦名朴此有木邊玉邊之異金未理者亦名礦礦者異金名也云招提呼爲朴音觀師呼爲礦音然朴字兩喚云是故我言下第二結章正應明常無常而復結言無我欲明例爾迦葉白佛下第二就涅槃以明無我我二行無憂悲即有我有憂悲即無我文爲二先問後答問爲二正問結問一往謂是無端之問然佛說涅槃亦有無常無常是有爲有爲即憂悲今問憂悲是問涅槃有無常不佛答爲四一釋問二歎理三重釋問四重歎理初文二先譬

後合譬中三先正作譬次更爲譬作譬三還以譬合譬初云無想天者是譬次更舉樹神譬顯無想譬即是爲譬作譬佛法亦爾下以譬合譬二復次善男子無想天下歎理甚深先譬次合如來實無憂悲但於無中說有衆生有苦未得脫難見佛有苦既其有苦即有憂悲佛斷苦因受第一樂復無憂悲有憂即無我無憂即有我若應物云如來有憂實理即無今問既示有悲亦應有苦如來心地不念衆生應是無苦問如來實無憂喜汝何以云如來實喜今亦反問佛無憂喜何以定云如來無憂我說如來實非憂喜義說憂悲此是不定之言三譬如空中下重釋問兩譬先舉舍住譬次舉幻師譬皆先譬次合初譬中有二前爲法作譬心亦如是下即爲譬作譬後復舉無想天壽亦爲譬作譬如來憂悲下正是合譬如幻師下次譬二譬合如來有憂及以無憂下重歎理又四一法二譬三合四結此即法說譬如下人下第二譬說若俘毗曇有三種度義一人度二根度三地度下果

不知上果上果能知下即是人度鈍根不知中上中上能知下即是根度初禪不知上禪上禪能知下禪即地度成論不爾亘有知義明獼猴尚見佛心豈有鈍根不能知利今亦有少分故知亦得言知不能具足知故亦言不知三合譬四結可尋復次善男子下第三雙就生死涅槃以明苦樂即是豎論文中有二先釋後論義就初釋中三謂譬合結此即譬說二鳥喻法身子譬衆生盛夏水長譬起倒選擇高原者病無常即須常藥常爲高原病常即無常爲藥以無常爲高原即是非常非無常常無常具足能離諸倒爲長養者譬令其解常無常理然後隨本安隱而游譬如來度訖然後游諸覺華如來出世下第二合譬是名異法下第三結成迦葉白佛下第二論義三番問答具簡六行初番又二先問次答問可見此中又兼常無常我無我等佛言下第二如來答又四先舉二偈爲答次長行解釋初中又二初偈明生死涅槃二果次偈明生死涅槃二因初偈上半明涅槃果下半

明生死果次偈亦爾可見次長行從若放逸者下具釋上兩偈如文三如人在地下明下不知上以明於苦亦先譬後合初譬中明不見鳥迹者欲明空中鳥飛無行地迹亦有毛羽氣息當其飛處亦有此迹但非地下人之所見合如文四精勤勇進下明上能知下以明於樂又二初舉兩偈正是解釋此初偈明人後偈明法次少長行通釋二偈迦葉白佛下第二番先問次答問中二先非佛說次則難難意既無憂無喜云何復言升智慧臺佛答以凡夫有憂故云如來無憂正是對治之義又正念衆生故言有憂如淨名說衆生病故菩薩亦病第三番亦先問後答皆可尋

月喻品

前鳥喻俱游横論一時今月喻隱顯竪論前後先横次竪自成次第又俱游是自行隱顯是適宜自行化他復成次第河西云三品皆是一眞應意此乃一塗問答既三意寧一耶自有兩問一答一問兩答一問一答河西云只是一句餘之二句推文可解今云其問既異答亦不同前問共行以鳥喻答之今對三光以立三問以月喻答之然其問中非獨問月備問三光月取虧盈日用長短星以吉凶雖有少殊同況隱顯在先答月故以標品私謂月攝日星故月題品又名異義同故月義便梁武勑學士撰天地義有三一宣夜二周髀三靈憲宣夜久廢不傳諸學士推理不得周髀者是周公問殷齊論天地義云天如圓繖邊下中高為蓋天義日月横行同於佛法靈憲即是渾天義也張衡作渾天圖云日如雞子黃天如雞子白日從東出漸漸西沒復從土下入地東出繞天地轉故言日出扶桑日入濛氾日月竪行長阿含及樓炭云日月天子果報與四王同壽五百歲舊云二百五十日形縱廣五十由旬月形四十九由旬星小者不減三由旬方百二十里日城為兩寶所成二分火精二分金精月為二寶所成二分瑠璃精二分白銀精星唯一寶所成謂水精繞須彌山照四天下樓炭第五云劫初未有三光衆生福力感亂風吹火精黃金二寶作日日天子所居城郭七重東西二千里南北高下亦然周圍八千又亂風吹二寶瑠璃白銀作月天子所居其城七重東西一千九百六十里南北高下亦然周圍七千八百四十里又亂風吹水精作星天子所居皆大風持循如浮雲右轉而行大者周圍七百二十里中者四百八十里小者一百二十里月以三事故缺減一者角行二侍臣形服如瑠璃色在於月前三以日有六十光照之故減有三事故增一月正行故增二十五日處正殿侍臣不當前故增三日所放六十光照月皆不受是故增滿此品正答云何如日月大曰與歲星既具答三光而以月喻當名者如向分別一者月在中從中題品又月有虧盈譬隱顯易見又月譬文多從易從多以用題品古來云品後明日出時衆露悉除十行六字屬菩薩品出經者誤招提云非誤只是歎經力用之文興皇不定或屬前品或屬後品觀師云屬前今分為二先答問二結歎經初約三光分為三段用答三問就月為六一出沒

二虧盈三大小四善惡五長短六樂猒初明出没中先譬後合如文從善男子如此滿月下次明虧盈亦先譬後合長阿含云從十六日去黑衣侍臣初一日一兩上侍至三十日諸臣併上故稍稍虧從月一日諸臣漸下至十五日諸臣都下故稍稍滿二云日天子放六十種光奪月故虧若月天子處正殿後光對日天是故盛滿三云從月初一出白銀面至十五日銀面全現瑠璃全隱從十六日出瑠璃面至三十日瑠璃全現白銀全隱因須彌山者爲五風所吹自然運轉一持風二住風三動風四轉風五行風世云六月一食者書云正由運行相遇六月一周陰陽相御故有此食經云脩羅所爲三復次譬如滿月者明大小先譬次合初譬中云鍑口者關西謂釜爲鍑關東謂鍑爲釜四復次如羅睺去是明善惡亦明制戒文爲三一制止二輕重三如來教戒皆有譬合五復次如人見月去是明長短亦有譬合譬中諸天須臾見食者此據四天王同見此月忉利身光不須日月六

復次譬如明月下是明樂猒先譬次合文云衆生若有貪恚愚癡則不得稱爲樂見者爲是衆生不樂見月爲是其月不樂見耶解言兩意一云直由三毒衆生不樂見月二云月名不樂見如作盜人自名其月爲不樂見復次譬如日出去是第二舉日亦先譬次合三時異者佛法無秋故言三時二云佛法有秋經言秋耕爲上又云過夏名秋秋雨連霔金光明云三三本攝足滿四時律明三時爲簡賊住今言三時非簡賊住爲春秋同不分爲二合譬有兩初以如來壽命合次以經教合可尋譬如衆星者第三舉星喻文爲三一舉衆星二舉陰暗三舉彗星皆先譬後合前二可見第三譬中言黑月者優婆塞戒經云十六日至三十日名爲黑月六卷云支斗星梁武翻爲惡相星或作歲音或作戌音形如埽帚世人或呼爲刀或呼爲麻謂其作除故布新之怪即如伴支佛出無佛世復次善男子譬如日出下第二結歎前喻文爲三一歎二勸信三結歎又二先歎滅惡次歎義深以是義下勸信又二先勸信次勸學結歎如文今用此三文結三光喻歎教理行結日喻歎常住教結月喻歎常住理結星喻歎常住行

菩薩品

此品次第者上有十三或十五問是問佛事佛答已竟從此品去有十九問問菩薩事佛皆答之諸師或言此品答十二至十七問今明答十二問諸問不可備題從初爲名故言菩薩釋菩薩義略有四重一三藏菩薩從見釋迦佛三事供養名初發心三阿僧祇百劫修相名爲中心坐菩提樹名爲後心二通菩薩從初處信諸法幻化未霑理水名乾慧地理水霑神伏斷見思名爲中心遊戲神通淨佛國土餘有殘習微煙薄障是名後心三別菩薩從十信三十心是初心十地是中心等覺是後心此三菩薩攝法不盡退不攝一切衆生進不攝佛根性人四圓菩薩初謂理性菩薩名字觀行相似分眞究竟菩薩始自理性通諸衆生終于妙覺皆名菩薩所以迦葉問云云何未發心而名爲菩薩者故知不問

前三菩薩正問於圓就圓菩薩不問五位正問理性故從所問得名正是理性菩薩標品就如來答中正答理性是未發心稱爲菩薩而此理性爲因涅槃教光爲緣從謗而信轉成名字名字即是發心菩薩理性即是未發心者問答之義炳然在文安作餘解豈會經宗從此題名故言菩薩品然河西明此品答四問同爲一意謂未發心者因經發心得見佛性見佛性故處衆無畏乃至見佛性故如醫療病不爲病汙今明經之圓意靡所不通何但答於四問而已乃至見性能爲船師能脱故皮如天意樹等佛性之力無所不能畢體皆通而少於眉目今就答十二問爲兩先自行次利他初自行又二先答生善次答滅惡初答生善中先牒譬歎經旁答上問次正答問初歎經旁答文兩一旁答二料簡興皇云以涅槃經力令未發心者發心又偏令發心如夢羅剎即是其義若爾乃是內因外緣令得發心發心方乃名爲菩薩非未發心得菩薩名又敕云先已聞經中忘斯意今當發光實入其體方能發心發心之前已是菩薩今不用此解何者中忘之前已曾發心若未曾發何名中忘若已曾發已是發心何謂未發名爲菩薩涅槃光者二解一云佛放身光入彼毛孔佛即涅槃名涅槃光二云以涅槃教詮理分明喻之若光闡提無善光不入心四重五逆善根微少故言毛孔光譬於教毛孔譬信契經者脩多羅藏故舉三藏以彰劣顯涅槃以爲勝又今經當機勝餘契經二料簡中先問次答問中先領歎旨次仰非後作難初領旨者先領生善之歎即此品之前次領滅惡之歎即前品之末次仰非如文後作難有三一作持犯等難二作賞善罰惡不等難三作難易難初何以故去即持犯等難若光入毛孔皆能發心持戒毀戒修善作惡有何等異云云次如來何故說四依義是不等難四依出世正欲賞罰若因光發心何用賞罰三如佛言下即難易難上說熈連三恒猶未解義此即是難今云經耳能除煩惱此即是易既不解義爲能除惑以此難難易今明迦葉以別難圓就別明義則持犯升沉賞罰自異云何得等就圓爲論皆即佛性何故不等就別爲言積善方解就圓爲語即理爲解故佛答云大事大德即是圓意二佛言去答又爲兩一正答二釋答初正答中二初明去取次正答初中二初簡闡提次明其餘皆能發心然發心者非是隨宜乃是大福大事二釋答者大福大事乃是祕藏如來佛性此即不簡闡提闡提寧非祕藏佛性欲明名字等菩薩故簡闡提通取其餘欲明理性菩薩故言祕藏如來性也若無一家圓別之義如何消經云云從迦葉白佛下第二正答問又兩一問二答初問正是騰上作請此有遠近遠則騰初偈十二問近騰品初之說從佛告下答又二初正答後簡闡提初正答又二初因經致夢次歎經初因經致夢者即是答四位菩薩除前置後但答中四何者其問菩提因正答其問略舉四耳得聞涅槃是名字菩薩夢見羅剎寤已發心即觀行菩薩不墮三惡人天續發即相似菩薩是大菩薩即是分真明又

在此云云次歎經可解二從善男子去舉十譬
簡闍提文爲四初一譬雙簡次一譬別簡三
四譬重雙簡四四譬重別簡初譬除闍提取
善根故言雙簡虛空譬法身雲譬應身雷雨
譬應身說法大地下田陂池譬四位菩薩枯
木石山高原堆阜喻於闡提不受佛教次一
譬唯簡闡提是故云別三四譬中初譬可見
第二譬中言藥樹王和乳酪六物者舊云依
經作六行觀若末譬長行散說九譬偈頌塗
創譬聞慧熏譬思慧塗目譬修慧見譬讀嗅
譬誦根譬法說葉譬譬說取身譬理味取皮
譬文言云云聞善但九譬不取最後金剛譬前
第六金剛譬中云白羊角釋論云山羊角云云
迦葉白佛下是品中第二但前答示發心是
生善之義次答三問是滅惡之義生善滅惡
是菩提要路得佛近因迦葉爲後世開眼故
有斯問就滅惡三問即滅三障初答云何於
大衆而得無所畏是滅業障次答云何處濁
世不汙如蓮華是滅報障三答云何處煩惱
煩惱不能染是滅煩惱障今舉三偈以答初

問前二偈明懺悔滅業障後一偈明護法滅
業障即是改惡修功補過通論懺悔凡有十
意謂逆順各十如別記懺護是其二也懺中
二初偈舉非次偈顯是初約惡以明懺悔先
舉偈問次釋偈爲答可見二迦葉復言下是
約善以明懺悔亦先舉偈問次釋偈爲答凡
三番釋偈初番見所作即現在生死際即過
去至無至處即未來通懺三世業障次番舉
非不見所作謂一闡提後從若有菩薩所作
善業即是舉是二作惡不即受下第三偈是
護法滅業護法力大能滅業障復感長壽不
壞眷屬等亦先舉偈次釋釋此偈有四意初
舉非次明是三重舉非四歎經初舉非中河
西云天竺熱停乳少時自然成酪文明惡即
不受報不如乳即成酪而文不更安不字者
不須加之以上不字而冠於下次譬如王使
下時是正以護法滅業障先譬後合王譬佛
使譬四依善談論譬內智慧巧於方便譬外
能說法實智居懷巧說外化如是之人能護
法利他奉命即傳佛旨他國是入生死寧喪

身命不匿教者身輕法重死身弘法合譬可
見三善男子有一闡提下重舉非更出前偈
四是故當知下歎經先歎滅惡如蓮華下歎
生善皆可見復次善男子如優鉢羅下是品
第三答上云何處濁世不汙如蓮華滅報障
之問文爲兩初舉華喻正答次舉風喻助答
此釋報障云何說華生淤泥耶蓋由煩惱能
成於報如華生泥相緣由故明於煩惱正意
在報可尋復次譬如良醫下品第四答上云
何處煩惱煩惱不能染是答滅煩惱障問凡
十四譬初十二譬譬所說教次兩譬譬能說
人初譬教中初一譬譬昔小教先譬次合初
譬譬昔教八種譬八正文云無常不淨等五
門因緣慈悲不淨觀爲八種阿薩闍無的翻
義言無可治次良醫譬今教可解第三如文
次第四譬雙明生善滅惡爲三一正舉譬二
更問答料簡三重舉譬初譬次合舊解吐懺
現在下懺過去通生善滅惡爲塗身別持滅
惡爲灌鼻求理爲熏受持文言爲洗持偈頌
爲丸持長行爲散與皇分此八句初四句譬

昔無常吐譬苦下譬無常塗身譬無我不淨譬灌鼻後四句譬今教常德譬熏淨德譬洗樂德譬丸我德譬散貪愚不服醫將還家舊解云衆生顛倒悍教不受故言不肯服將還家者示三塗苦報是罪棲處所興皇云一說不受再更爲說今明慈悲是聖人之家慈心爲說故言將還女人産者舊云女人譬生善閑樓此言兒衣兒譬常解衣譬煩惱煩惱難除譬衣不出興皇云女譬菩薩産譬正觀衣譬常無常兩教夫兒衣裹兒兒若出者衣亦須去若不出者反爲大患常無常教本生中觀觀解若成此教須去教若不去反復成病下雙合二譬可見次料簡中先問次佛答亦可見三如彼嬰兒即重舉譬還明前意並觀漸增如嬰兒長大先藉教生解故言是譬最良藥病不同故言善解一切衆生未聞經時常處無明故言我本處胎與母藥者母譬經教藥譬常與無常相治病去解生故言安隱惑心既解還歎於教故言苛哉十月若二解一云十使所覆二云十地行滿推乾去濕若舊云慢爲乾愛爲濕興皇云二乘如乾凡夫如濕除不淨者舊云除無明興皇云除斷常諸倒容受中道故言長養其身犯四重下合譬可尋復次譬如良醫下第五譬解者不同一云醫譬佛子譬菩薩藥譬經教二云醫通譬此教子譬持戒滅罪蛇譬謗法蛇似於龍謗似闡提龍譬五逆蝮譬四重良藥譬理塗屣譬教觸毒譬破謗法之心又云屣是下物譬不善心不善被調能破惡毒譬如有人以毒塗鼓下第六譬人譬佛毒藥譬今教塗鼓譬著教又云人譬此經雖無心欲聞遇時聞者必能斷惑譬如闇夜是第七譬昔教如夜今教如明猶如天雨是第八譬八十者三解一云應言八千如持品中八千得記是也出經者誤爲八十二云外國本有八十人受記此文不來故無三云此非人數乃是指於諸老聲聞年已朽邁於法華中方得信解後之兩解不可承用若定以八十爲數數陋不該諸得記人若定是年何必併同有過有少故不可用秋收冬藏是第九譬雖非正譬教要因於教得收藏故聞他人子是第十譬醫譬此經使譬弘者又言是滅罪生福章句他人子者往是佛子起逆起重即成他子非人所持譬被外謗鄉若遲晚我當自去者譬弘經人不稱化緣佛當自化又遲晚者即是差機若能詣理即是自往聾人是第十一譬譬如良醫是第十二譬王譬犯罪衆主必死病者譬必入惡道王不信者譬不受此教不見腹內者不見未來下藥譬懺悔昔罪王不肯服譬諸衆生不肯懺悔以呪力故令隱處生創者譬經之力令於夢中見墮地獄云云復次善男子下有兩譬是第二說教之人文爲兩先譬昔教主後譬今教主上十二譬亦爾前一譬譬昔教後十一譬譬今教初中昔教云八術令云過八又下文中合譬皆以佛菩薩合之以是得知譬今昔教主從譬如大船去品中第五答上生死大海中云何作船師之問前答除障但自解縛今答船師能解他縛前是因時藉經獲自行力今是果時藉經有化他力前是法身善逝力今是應身應來力文

舉四譬前三譬是正答後兩譬歎經助答就
初明船未明船師後譬具明船師及所度人
船譬涅槃師即化主所度之人即受化者風
及風王兩譬並歎經教如文復次如蛇脫故
皮即答第六應去之問問云何捨生死如蛇
脫故皮此中還舉蛇喻爲答文有兩譬前蛇
喻是正答次金師譬助答蛇譬譬一方應去
金師譬處處應來處處應去云云復次如菴羅
樹下是品中第七答云何觀三寶猶如天意
樹今還舉人間樹爲答天樹隨天欲見華果
長短悉隨天意譬佛適緣宜見生王宮宜見
滅雙樹云云人樹三時榮枯不同取其譬便亦
應無在文爲五一明佛身有三異二明如來
密語三明興衰四勸立丈夫志五論起沒前
三是三寶佛身是佛寶密語是法寶興衰是 二十二
僧寶然三寶有兩一體多約果人別體並約 紙四
因果佛是果人僧是因人此中既云僧有興
衰即是別體初佛身譬又三初譬次合三領
解可尋次善男子如來密語下明法寶文有
四法譬合結莊嚴云密是涅槃總名不可別

翻如四非常從大乘出於一無常即備四義
各有其意苦爲破樂乃至空爲破有智者應
解如此密語大乘亦爾雖說一常各有其意
云云今寄一事論密語者佛但說一具四種意
如說有句即具於無亦有亦無非有非無但
作有解不名智臣此與四教義合佛說生滅
即不生滅即亦生滅亦不生滅即非生滅非
不生滅但作三藏生滅之解即非智臣此義
又與四門義合有門乃至非有非無門云云六
卷譬與此異三者餉四湼槃云云三合譬中先
合無常後合於常初文具以四無常合四種
語以是義故是正解脫去是舉常教爲合亦
四而不與前相對初明不動次明無相三明
常不變四佛性雖有四種只一涅槃亦如四
句只先陀婆四是諸比丘下總結可尋三復 二十三
次如波羅奢樹下雙明二寶衰相爲三初明 紙四
經無威德即法衰次比丘起過即僧衰三深
誡弘經即是雙明二寶初文先譬後合夫藥
樹值雨盡堪愈病若值亢旱樹死無力正法
亦爾得好弟子弘宣此法能破顛倒值惡比

丘法即衰滅二復次如來正法去是比丘起
過即是僧衰由末世惡人懈怠造過令僧衰
訛三教牧下是深誡弘經令好護持由人起
過致毀法僧先譬次合譬者舊云本一斗乳
初加二分者加二斗水成三斗又加六斗成
九斗又加二九成二十七斗又加二分成八
斛一斗又有解言此不應爾初本一斗加二
分成三又加二成五又加二成七又加二成
九合譬有七句前四度加水譬於添譯後正
譬於弘法之人牧女譬弘經者女性諂曲譬
弘經人不能亡懷爲法而多諂求利故以牧
女譬之初加二分者一鈔略此經二分爲多
分第二加二分者一除深妙語二安世言詞
第三加二分者一鈔前著後二鈔後著前第
四加二分者前後著中中著前後有人解第
四加二分云一所遮則開二所開則遮是時
當有諸惡下合第三加二分也是諸惡人雖
復讀誦下合第四加三分第五譬受學者求
法爲子納婦供賓客者舊云子譬常解婦譬
常境餘知見譬賓客又子譬中觀實智婦譬

師資相繼世人為後不絕納婦譬欲使其化不絕師授於資急須此乳者譬求法人速請知解賓客譬以方便巧用至市欲買譬至講堂求法賣乳者是第六弘經之人多求利養七是人語言者即聽法人善別深淺值我客急者譬聽人云經四為無聽處而來二十四於此取以還家者譬聽已作觀都無所以猶勝千倍者雖無深旨猶是大乘比於小典則勝數倍二善男子下備合上七意也天台大師釋云牧女譬佛真乳譬於涅槃之法佛欲說此法法不可說說必依諦所謂二諦故言加二分水餘牧女譬作論通經菩薩為經難解更作優波提舍申二諦教即是第二加水近城女人譬弘論之師為論難解更作義疏以申此論即是第三加二分水城中女人譬受學者為疏難解更作記申釋即第四加二分水經文以惡世比丘鈔略作多分合初加水不以如來為緣說法緣樂鈔略為依二諦而分別之佛以所被緣合智者以能被緣合亦不違經合第二加水云隱深密語此似作論申經復次

善男子去第四勸立丈夫志為二先勸次領解初又二先毀呰女身次定判男子初訶毀如文何以故下定判也經判出兩句若廣明應有四句云云復次如蚊子澤下第五明大法起沒又二先沒相次雙辨起沒初文先譬次合惡世惡人多經四弘宣人少如蚊子二十五澤不能救旱次過夏名秋去雙辨起沒沒如沒地盛如秋雨云云從爾時文殊下是品中第八答上三乘若無性問文為兩初釋偈疑兼遣上問二迦葉論義正答上問初文為五一文殊騰純陀疑二如來許說三文殊出疑四如來為釋五文殊領解然此是答問那忽騰疑疑何不決復使他騰河西解云文殊是游方大士影響釋迦即眾中上座恒為啓發之主所以為其騰疑二云聖無彼我唯益是存況復二人為友為騰何妨純陀於何處生疑前設五難佛答中未見性是無常見性是常如來受飯食已入金剛三昧是食消已則見佛性得三菩提如此之常即本無今有已有還無便是無常當知如來不得是常何故復言兼答迦

葉三乘若無性云何得有三乘差別之問今舉此偈明差別無差別所以得為兼答問也迦葉所問懸與理同若三乘人同一乘性何得三異若三乘人全未有於一乘之性云何說有若舉偈答差無差疑一切皆遣即兼答意也然純陀與佛論未見性是無常見性是常時凡三根解悟上根於哀歎品中已悟中根於迦葉問中悟下根既未解悟今文殊更為騰疑此一偈凡四出一出此中二出梵行三出二十五四出二十六大意是同而為緣則異此中釋差無差別義梵行中釋得無所得義二十五釋有不定有無不定無非有非無中道之義二十六為釋破定性明無性義此之四出亦為下品三根成論師云金剛心未是常後心經四是常無常則本有而二十六今無常則本無而今有此釋正是純陀所疑非關偈意又解本有者本有煩惱此昔日之本今無者今無般若即昔日之今皆是金剛心前本有今無耳三世有法無有是處者據金剛心已後常住佛果非三世攝故言無有是處復云

上半不異前而言三乘人同入無餘涅槃故
言三世有法無有是處復一解本有煩惱今
無煩惱非三世攝本無涅槃今有涅槃亦非
世攝諸師雖作衆解都不遣純陀疑只爲汝
本既無常今亦無常本末得常今始得常本
無今有三世所攝疑難宛然何關偈意地人
云常法非是始得本來體用具足但爲妄惑
所覆後時方顯若爾先隱後顯亦應顯已還
隱既顯已不隱亦應隱而不顯云云三藏師云
生死無始而有終涅槃有始而無終今時始
得故言有始一得永已故言無終作此釋者
還同地人小乘亦得作如此說惑滅道存本
無今有悉是無常作此說者準舊不免純陀
之難興皇云迦葉難意三乘各得涅槃云何
同一佛性同一佛性亦應同一佛乘佛答三
第四 二十七
乘只一佛性昔於一爲三今只三爲一豈可
三乘前來無性而今方有但隨緣異辨前來
未悟則本有而今無今時始悟則本無而今
有例如過去燈王多寶此是本有今無未來
彌勒即是本無今有亦是現在過去現在未

來斯乃上半意也至論佛性何關有無及以
今本即下半意又彈他解云有三可三便成
差別有一可一便成無差若差則失無差若
無差則失差開一爲三則失一合三爲一則
失三今明不爾昔三猶是今一今一猶是昔
三開三不失一合一不失三即是差即無差
無差即差若得此意本有今無三世有法無
有是處亦應例言本無今有三世有法斯有
是處無常常境智非境智因果非因果例皆
如是又云本有只是有今無只是無又本不
有今不無只是非有非無又云上半是有下
半是無無有是處是非有非無例本無今有
亦復如是云云然興皇以同一佛性爲本有始
悟爲今無釋上半佛性非今非本釋下半指
此爲差別無差別義斯乃分文兩派義不相
關今則不爾只約一句差即無差無差即差
一諦即三諦故言本有三諦即一諦故言今
無即三一而非三一故言三世有法無有是
處如是展轉不得相離乃是差即無差無差
即差非差非無差是則遣迦葉之難豁無遺

餘亦是無常即常常即無常即非常非無常
釋純陀之疑雲消氷治智悟亦然悟一即三
名本有悟三即一名今無悟三一非三一名
無有是處此則何難不遣何疑不除如是則
本有者一有一切有即是世界今無者一無
一切無即是對治合此有無一切亦有亦無
第四 二十八
即爲人三世有法無有是處即第一義今此
一悉即具四悉乃遣難釋疑私謂若二人疑
難皆遣皆釋是則物機咸融悉會本有即有
句有門今無即無句無門聲聞緣覺亦有差
別亦無差別即亦有亦無句亦有亦無門三
世有法無有是處即非有非無句非有非無
門一四相即乃遣難釋疑觀師三釋一云上
三句出所非除性有性無後、句結無有是
處二云本有即不有此有可令無本無即不
無此無可令有此有不有故非有此無不無
故非無非有非無故言三世不攝三云上半
無差別而差別下半差別而無差別釋此爲
二一者當體二者爲緣當體即法身本地故
無差別約緣故有三乘之異差別不同又釋

本有今無即是無今之本此本非今即是非今之本本無今有即是無本之今此今非本即是非本之今故非世攝此解大意可見不復具之迦葉白下第二正答上問又爲四一論無差別二論有差別三雙領二義四重論有差別初有問答問如文答有兩譬前譬聞經信見後譬分明證見初譬中二先譬次合譬中爲三初譬衆生同有佛性次譬致疑三譬解悟長者有二解一云譬佛二云譬衆生諸牛譬六道不同種種色者譬於六道差別萬品一人守護譬有信心又云譬弘經菩薩令敎化之爲祠祀者譬弘經者能報佛恩盡聲一器觀諸衆生同中道性白色者譬理性淨次尋使驚怪下譬一往生疑識迦葉之問衆生既殊佛性豈一三是人思惟下譬解悟衆生業報令乳色一知是衆生正因之性即一中道次合譬中還合上三初合同一佛性次而諸衆生下合致疑是諸衆生久後下合解悟次如金卝下譬於證見先譬後合可見迦葉白下第二明有差別兩番問答初問三乘同一佛性者應同如來常住涅槃不應灰斷令三別異文云不同如來涅槃而般涅槃有文云不同如來涅槃不般涅槃此二並得同般者同證常住不般者常住不變何曾證入次佛答意爲懈怠者說有三乘實同如來一般涅槃世若無佛者假設之言而實不爾是故實無二乘涅槃佛不出世即有二乘得二涅槃佛若出世並同如來得一涅槃第二番問答如文迦葉言下第三雙領兩義迦葉言云何性差別即第四重論差別有三初二問答佛仍無差別中作差別答第三迦葉復言下問意者既言聲聞佛性勝者那忽凡夫前得記作佛佛答意者不以佛性故前作佛有速願者即速與記從迦葉復白下是品中第九答上云何諸菩薩而得不壞衆迦葉更牒問爲請次佛答中還以護法爲答迦葉白佛何緣下是品中第十答上云何爲生盲而作眼目導先騰脣口乾焦即生盲義佛答中先答口爽次答生盲初云口爽者不知三寶常住之味名爲口爽口爽即是生盲若計定有撿覔即無從復次善男子下答生盲盲故即是不識不識手足者不識身內之佛性也復次如來常爲下是品中第十一答上云何示多頭之問佛答如來示種種身即是多頭說種種法即是多舌云復次如人生子下是品中第十二答上云何說法者增長如月初之問前擧月問佛令約生子悉有增長答之十六月者二解一云十箇六月即是五歲二解始經十六月即是過周四月在文可見

大般涅槃經疏卷第七

音釋

樝莊加切似梨而酸也　閡牛代切與礙同　襌複襌都寒切複之對也複方六切重也　嘿黙嘿因連切黙烏奚切　鍮他侯切鋼屬　髀部禮切　繖蘇早切蓋也　濛汜濛莫紅切汜詳里切濛汜日入處也　鍑方六切釜大口者曰鍑　釜扶雨切鍑屬　闡提梵語具云一闡提此云信不具闡曲善切　屣所綺切革履也　陿胡夾切隘也　呰將此切口毀也

大般涅槃經疏卷第八上　號五

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

一切大衆所問品

六卷稱隨喜品古本稱憂悲歎頌品六卷取迦葉見純陀修成菩薩道我亦隨喜古本取佛受純陀供即入涅槃憂悲歎頌今取何義以題品目有二解文中實無大衆相問之言及以大衆問佛之事但有化佛受大衆供即爲大衆所問之境二云如來今日受我供已當入涅槃我等當復更供養誰乃是大衆更相慰問觀師云迦葉發問元爲大衆佛是所問能問所問意在玆品從此得名故言大衆所問品今明文中不載問詞據答顯問上明常住不變今示涅槃之相相與說反衆問斯義佛以偈答畢竟常住不入涅槃從答顯問故言大衆問品文爲兩一次第答問二歎喜領解初中河西云此品答七問爲四章初章答示現涅槃問兼答示人天魔道問次說偈已下答知法性問三釋有餘偈正答說祕密問兼答遠離病隱及近無上道問四云何復名無餘義耶答畢竟問就初爲二一大衆奉供二如來受供奉供又二一緣起二獻供緣起爲五一放光二欲獻三人天遮四重放光五奉供而以此爲答示現涅槃問者河西解云示現涅槃有三種一言說示現二神通示現三即事示現即事者香木酥油受最後食是也神通者放光現瑞是也言說者告純陀言汝欲令我久住世者宜當速奉最後供養即答問意爾時天人下是第二獻供又二初大衆供次純陀供初大衆供又二一大衆供二比丘持衣鉢次純陀供爲四一辦供二變土三悲請四稱歎爾時世尊下第二如來受供又四一受大衆供二受純陀供三大衆與念巨細相容四大衆悲歎所以兼答示人天魔道者河西云世界嚴淨毛孔化佛純陀少供普充大衆凡此殊勝希有大事能令時會了了覩見故是兼答示人天魔道問爾時世尊下是第二章答知法性問受於法樂又二初正答問二領瑞結成初正答問又二先答知法性問次答受法樂初又二先偈文中正明知法性後長行褒貶得失初有二十一行偈爲三初四行止悲誡聽次十三行正辨法性三四行結勸修習初四行如文次十三行爲二前十二行二二相對以爲六雙顯法性之理後一偈總結止悲然正是十二偈而後文云十三偈者兼取總偈初一雙中初行中云烏與鵄者此二鳥得共處若烏鴿與鵄不得共處鴿即鵂鴿只是鵂鶹此鳥與鵄烏不可共處次雙可見第三雙中云七葉至臭婆師極香迦留毒樹鎮頭甘果餘三雙可見後勸修中云三寶同眞諦者開善云佛果冥眞眞既常絕果亦常絕莊嚴云佛果出眞眞所不攝是常妙絕與眞同故故同眞諦二師猶作偏眞釋之言果出眞外復與眞同既同寧出既出豈同今明佛僧是人諦即中道中道之法即法是人即人是法故言三寶同眞諦偈後長行褒貶得失者莊嚴用此文答示人天魔道問旃陀羅即是魔道阿羅漢是人天道有師不用此釋羅漢非人旃陀羅非魔此

但是結前得失之意知三寶常堪受供養如阿羅漢名之爲得若不知常爲害法身如旃陀羅名之爲失次爾時人天衆去明受法樂因事答問又二先受法樂次仰供養爾時佛告下第二領瑞結成爲二前命迦葉領次命純陀領前迦葉文中云復見大衆說十三偈者一云佛與大衆各說十三偈此文是佛說大衆偈不來二云又見大衆屬上句說十三偈屬佛不是大衆說十三偈於命迦葉領中文爲四一命二領三推功在佛四推菩薩能知次命純陀亦四一命二領三佛重結四迦葉隨喜世尊一切契經下第三章答上云何爲衆生演說於祕密問兼答遠離一切病得近無上道三問但有餘之偈是如來隱覆隨緣之說非平道顯理究竟之義今演隱覆令祕顯露即是酬其上問而文中明五逆四重謗法三種病人罪滅病愈即是兼答遠離一切病由病差罪滅得近無上道兼答兩問意在於此文爲二初略問答次廣出七偈初中初略標有餘無餘之問次略答有餘是不了

是密無餘是了是顯云云次純陀白下是廣出七偈問答即爲七章七章或是純陀舉或是文殊舉或佛自出云云初一章是純陀請問文爲六一簡闡提二取三罪人三釋取意四釋簡意五結偈六緣起初簡闡提中有四番問答初舉偈請釋云何一切布施皆可讚歎布施持戒可讚布施破戒云何可讚次佛答中除一闡提第二第三番問答可見第四番問何名闡提次佛答中有三番初通說四部弟子謗法造重究竟無改雖非即是而亦趣向一闡提道第二番指四重五逆第三指說言無佛法衆撥無因果除三番外施皆可歎爾時純陀復白下是次問答取三罪人即四重等於中三初一問答略出三相次廣明四重謗法五逆可滅後別明誹謗因緣初略如文次廣中先問次答中意爲三初明滅惡法次釋滅惡法三正明惡滅初滅惡法者河西云有六妙藥一發菩提心二慚愧悔過三守護法四恭敬護法者五達罪相六受持解說大乘經典此亦六緣大同小異一被法服二慚

愧改悔三生護法心四供養護法者五自受持讀誦六爲他說河西云發心達罪亦可會此次何以故下釋中即釋其意有譬合結三若有毀謗下正明惡滅應具如前而今文略直言還歸正法舉是舉非犯五逆者明五逆可滅亦舉是舉非此中三罪皆悉可滅即是兼答遠離一切病問既得滅罪即得近於無上之道又善男子犯重罪者下第三釋取三罪人意有法譬合譬爲四一未生解二已生解三明護法四得果報初譬造罪破戒時女譬淺行菩薩有生解義如女懷妊蘊解未發值國荒亂譬破戒衆持犯路絕故言遠至他土次在一天廟譬生解天廟譬此經依經生解舊邦豐熟聞持戒功德所得果報三路經恒河譬護法斷常邪衆譬恒河邪辯忉諂譬河水暴急寧失報命不捨其解故言不獨濟也四命終之後是得果報生天三犯四重下合譬可尋四純陀復言下釋簡闡提先問次答答中三法譬合法中意云施此人不得福也譬如有下譬既破核竟種則不生施一闡

提如種破核然闡提改悔則非闡提下文云
闡提作佛亦名謗佛言不作佛亦名謗佛若
言闡提悔而作佛是不謗佛合如文五善男
子下結偈意前一切施可稱歎者是有餘說
今明差別則無餘說六純陀復言下是說偈
緣起復次善男子如我昔日下第二章佛自
舉偈爲三一佛舉偈二文殊舉偈反質佛偈
三如來解釋初文可見次文殊反質中云方
等阿含者阿含翻法歸衆法所歸阿含通小
大小直云阿含大加方等二佛言下是佛爲
釋爾時文殊下第三章文殊重難於中先難
次佛告下佛答初問中意言九十五種皆趣
惡道聲聞爲正即是善道華嚴云九十六種
皆是邪道二文云何通解言華嚴指實行二
乘故不名正古百論疏云順化聲聞皆是外
道次佛答如文爾時世尊下第四章復是佛
舉偈爲三初佛舉偈次文殊疑三佛印讚爾
時文殊下第五章復是文殊舉偈又二先文
殊說偈次如來印成貪愛無明者舊解云貪
心是內向喻之如母無明是外境喻父然只
是貪愛生墮無間因貪起邪見是故墮落此
義不然貪愛無明俱有內外無明是受身之
本如父貪是枝末煩惱如母又父是疏緣如
無明母是親緣如貪愛如來復爲下第六章
如來自舉偈爲三一如來舉偈二文殊難三
如來釋第七章文殊自舉偈又二先舉偈次
如來違釋爾時迦葉白佛下第四章答云何
說畢竟及與不畢竟問一番問答答中具騰
上意無餘即是究竟義云何復名一切義乎
即不究竟佛還酬兩問唯除助道是無餘義
酬其畢竟問其餘諸法通餘無餘酬其復名
一切義乎不畢竟義唯除助道常樂善法者
河西云助道是因常樂是果修萬行因得萬
德果此則無餘爲利根人作真實說無法不
盡故云一切亦皆無餘其餘諸法悉是有餘
就有餘中亦有無餘如爲聲聞說四諦爲緣
覺說十二緣稱器取之故言無餘興皇云助
道語通不的是因今以常爲果善法爲因此
果此因並是助道爲緣斥倒非因非果乃是
正道名無餘義迦葉菩薩心大下即是大段
第二大衆歎喜領解初開章爲二一次第答
問二歎喜領解今答問既竟次大衆歎喜文
爲二一正領解二現病結成初又兩一迦葉
領解二大衆領解迦葉領又二初領解讚歎
次迦葉更問功德爾時諸天世人下是第二
大衆領解又三一大衆稱歎勸請二如來止
悲酬請三大衆供養發心初文四偈爲三初
一行標請次兩行釋請舉出家二人在家一
人來至不應入滅後一行結請如來止悲酬
請兩行半爲二初兩行酬請次半行止悲但
初酬中二人云阿難多聞士自然能解了是
常及無常六卷云觀如來兩足自知常無常
如來涅槃時一足黑黰一足光淨光淨表法
身常住黑黰表迹應無常爾時大衆下第三
大衆供養發心又三一供養二發心三進位
可見爾時世尊下第二如來結成又三一授
記二付囑三現病舊云從付囑下便爲現病
品今則不然現病爲結成前在此無妨也背
痛者出大智論昔鹿王爲後來跛兎忍死待
之今佛爲須跋故背痛也

現病品

莊嚴名第二周梁武稱中後開善答雖一切病興皇兩存前雖答竟何妨更說後雖更說何妨答前觀師兩望望前是結成前答望後是生起五行雖復兩望望前是傍望後爲正今皆不然從此品去是第三涅槃行其文有二先明修五行次明證十德初文爲五一病行二聖行三梵行四天行五嬰兒行今說初行從此標名故言現病品然品題現病而文明無病此義云何由前品末授記付囑竟即云我今背痛舉體皆痛如彼小兒及常愚者從此義故題現病品由現此病致有三推三請明如來無病就文爲四一明推請二現無病相三大衆供養四廣明無病初有三推三請一請說法二請息惡慢三雙請二事三推者一推自行二推化他三推證果兩三相問皆先推次請合成三段開成六章初約自行推者佛萬行悉滿衆苦屏除寧當有病次化他推者佛自行竟化他功滿能斷衆生三毒之病寧當有病三證果推者佛地圓足種智現前湛然常住寧得有病就推自行文爲兩初明無病因後明有無病因偏言四分者通見思故五見及疑別在見諦通別病因佛必定無有二因緣下推有無病因憐愍是內心給施是外捨內救外濟除衆苦惱即是無病之因先推竟次世尊世人有病下是請說法文爲四一請教弟子二請大乘三請教不退即是生善四請治惡人即是滅惡在文可見此亦是四悉意也諸菩薩等下是推化他文爲二先明化他除三障次明化他及以發願初文三先標三障次釋後結初標可見次釋中又三初釋煩惱障四句料簡利而不深亦深亦利若數數起妨修道者名煩惱障深而不利不深不利不數數起雖是煩惱而不名障通論四句皆是煩惱此別分別故爾上慢如文成論有大慢爲八但此文略河西有九慢謂小中上等中等單慢開爲兩小中上者自恃我解勝他小愚恒自慢於小者等中等者我與他齊起勝彼心慢慢者謂其智解勝一切人更無及者大慢者等中上上中等不如慢者多不如中言我小劣而實懸殊我慢者觀五陰爲我著我所由邪慢者實無功勲自以爲有次釋業障者決定四趣業能障初果決定欲界業障第三果決定色無色業障第四果此中重惡之病乃是報障何以釋業舊二解一云重惡之病實是報障而釋業者果中說因二云五無間業如惡重病借此爲譬三釋報障云謗法闡提何關報障亦二解一云生在謗法一闡提家豈非報障二云惡人具二一是惡業二是惡報故雀欲蛇嗔皆先業果復次世尊下二即是請除惡慢文爲二初請除惡人之惡見佛現病生必死想起斯惡念後請息外道之慢復次世尊下三是推佛證果身力具足豈當有病又二先明身力次明智力初身力中廣舉諸力格量優鉢羅等象者此象色青芬陀利色赤二云象行時足下有華如優鉢羅因以名之大智云行蓮華上白象即其證也又云雷震時牙上生優鉢羅華故以爲名餘者例之鉢達提此翻堅固那羅延此翻金剛如來今者下三是雙

請說法息惡先長行略請後偈廣請偈有七行初三行正請次三行釋請後一行結請初正請又二前一行請起說法次兩行請除惡慢初文中迦葉是佛弟子何以同彼外道稱佛為瞿曇解云凡稱瞿曇亦有所簡如人瞋喚及以喜喚皆云張王況復但言瞿曇聖德豈同外道慢心喚耶次釋請又二初一行釋息惡次兩行釋說法後結請可知爾時世尊大悲下是第二佛示無病相文為三一光明利益二蓮華利益三化佛利益而此三意有事有理事者病色萎悴健色光悅今放光晃耀即無病相蓮華是瑞非是病相化佛者如來所作若是病人不能所為有所為者則非病相表理者光從身出表法身華能含果表解脫佛是覺悟表般若三德具足寧當有病三章各二初光明次利益初光中云大悲熏心者佛德無量何獨大悲上文請云三世如來大悲為本如是慈悲今何所在今酬此請故言大悲熏心前亦放光不言過百千日正為現病非病所能現光破疑大悲熏身惠施

衆生下明利益二爾時世尊心無疑慮下是蓮華利益亦為二初辨蓮華次是諸光明下利益華益之處偏於三塗彌見其華以表解脫明矣八寒地獄前四從聲後四從色罪人初入見是華池起愛即往從見得名或言只是地獄色如四華擘字應作劈裂讀之三是一一華下化佛利益亦為二如前云切天龍下是第三大衆供養勸請勸請意者向謂卧病恐即涅槃今見光相知未入滅是故請法先供後請初文中云建陀者河西云一肩鬼使人肩痛優摩陀能令人醉鬼阿娑摩羅令人狂鬼二說偈下是勸請十五行并少長行分為二初十四行正請次一行并長行經家叙事初文三初兩行標請次十行釋請後兩行結請初如文次十行為五初本誓故請次墮惡故請三下愚不知故請四施甘露法故請五療病故請次結請如文二是諸大衆下是經家叙事為二初請已默止次請聲所至至淨居者色頂有形有耳識故無色不爾故不至彼序品中云有頂云例世間天

生天淨天應言生淨居無漏淨居第一義淨居云爾時佛告下品中第四廣說無病又二一明如來無病二舉病行對辨初文為三一明無病二舉往證今三云現病是方便密語此初歎迦葉迦葉是請首是故歎之善哉是總歎四句是別歎歎得歎離離外惡緣及內惡因得內善因及外善緣二善男子我於往昔下明我久無此病過去無量者是舉昔證今三如言如來下現病是方便密語凡舉十二事密語初十一事是舉類後一事合無病迦葉世有三人下是第二舉有病對無病如此之人可得有病佛不如此豈得有病又為二先明三病人次明五病人此中三病人異前三人前三人不差今三人不差差差初是三種罪人次是二乘小道三是聞經菩薩初法譬合後二皆有譬合合第三人云為諛諂利養誑他故受持是典與前碩異寧當不受不持不用破戒讀誦此乃與奪之意初列三病人不差者即開出三不差差者未開差者即開出怖畏利養等六事約五法師合三

十種中者後更開五種病人都合三十八種云云二迦葉有五種入下還成上第二病人旣言遇緣可差不遇緣死即是四果緣覺此等帶病修行故言有病行處菩薩在因亦應例此如此之人可言有病佛斷惑盡即無復病初果斷三結者我見疑戒取人天七反者尚略廣則十四二十八此文八萬劫成菩提下文八萬劫發菩提心須會釋之三果斷五下結即欲界煩惱更以貪瞋足我見疑戒取爲五下分云云羅漢或出有佛世或出無佛世故非獨一之行辟支決定出無佛世故名獨一之行

聖行品上

次第釋名枝本說不說次第者河西明前略廣門說涅槃果五行修涅槃因十德聚功獎勸行因舊云五行辨因十德明果開善云五行明有行十德明空行義皆不然河西以望果行因文乃承躡義不相干何者前明圓極之果五行是梯隥之因方圓非類於義不允若舊以五行是因不應言佛之所行故名聖行若十德是果復不應言菩薩修行大涅槃經得十事功德又且五行非圓因十德非極果不成次第開善五行是有是亦不然聖行走開空法道梵行修十一空住平等地天行走第一義理嬰兒行不來不去病行是如來密語豈可偏據有行義耶言十功德是空義者是亦不然十是數法昔所不得不聞不知今得聞知以聞一句半句見少佛性何獨偏據空行耶今明次第者上因食論不食廣明大般涅槃施竟今因病說不病病有三種一不可治二應須治三不用治不可不用皆不須方一須用治治又爲兩一者次第二不次第服此方法名爲修行修故有證證十功德功德是不病不病故體顯體顯故見性見性故徧法界用攝惡攝邪攝惡邪竟付囑獎身分布舍利若取斯義善成次第次釋名者文云聖者諸佛菩薩之所行故故名聖行此含兩意菩薩所行即次第行諸佛所行即非次第乃是復有一行是如來行通稱聖行其義未顯今當別釋何者聖名爲正菩薩所行前淺後深眞不知俗俗不知中偏而非正但通稱聖行未爲別意若復有一行是如來行一行一切行一智一切智故知圓行名正名聖故上文云是大乘經名爲佛乘如是佛乘最勝最上圓根性人行於佛乘修如來行法華云佛子行道已來世成正覺即此義也經文有兩通釋別釋人多從通不識別意今從別釋名故名聖行梵行者梵者淨也涉有同塵壓不能染就功能立名天行者就諦理立名嬰兒行者就譬喻立名病行者就所治立名如來行者就圓人立名通稱行者不住名行自證不著令他不住故稱爲行文列五行一行而聖行在初從初立名故稱聖行品枝本者有人言病是根本從病開四是義不然彼見病行其文在前而言是本此是讀文何關推義何者病同他惡乃是枝末云何以末而爲本耶文云菩薩住於大般涅槃專心修習五種之行則涅槃爲本言涅槃者即是天行緣於涅槃自修名聖行緣於涅槃化他名梵行涅槃理顯乘理自進名天行乘理化物同

善名嬰兒行同惡名病行豈不以天行爲本而棄本從末有師言五行通是病行引文云是五種人有病行處唯佛無病是義不然五人有病修於聖行以治自病何能病行唯佛無病能作病行若五行次第從淺至深則病行居後若論一行即是五行則一病行備於五行迦葉推佛佛因無病即是聖行推果無病即是天行大悲熏心即是梵行如彼小兒即嬰兒行及常患者即是病行一即具五名爲圓行是如來行餘之四行亦復如是若判通別亦以天行爲通餘行則別雖作此釋不可一向云云有師言五行爲因一行爲果是義不然俱稱爲行云何偏判有師言五行別一行總一五五一束散之異其理乃爾其行不然諸佛境界非是二乘菩薩所知上能束散於下下不能卷舒於上云云此品列五行名說三不說二何者天行是衆行衆聖之本其意可見故遙指雜華私謂以雜華中自始之末偏圓菩薩事理行願因果義足不可卒備不如指經以令因指往尋觀彼廣文不遁一理

初住已上天之行故故名天行行即天故故名天行爲天修行故名天行因天行進故名天行遠指於天故名天行有通有別思之可知病行前已現說道後自彰故不說二但說於三私云既不說二還成現品未有若爾應云結前起後病無病相結前說常酬迦葉請說行因果起後不然則云說四不說一也就文爲三初雙標五一次雙釋五一後單結五行標中先標次第行爲四一標人謂菩薩二標所緣法謂大涅槃三列名即次第五行四結勸謂治之即差不治不差是故勸也標不次第行爲三一標行名謂復有一行二標不次第人謂如來也以如來因行即因人也三標不次第法謂大乘大涅槃經大乘即圓因涅槃即圓果即因而果具足無缺是爲一行一切行不結勸者是人必差是故不勸問五一兩行俱緣涅槃是義云何答同緣涅槃立行有異一緣涅槃次第立行從淺至深一緣涅槃即以涅槃爲行於一一行無非涅槃而有偏圓他不見此而作因果束散之說謬濫多矣

大般涅槃經疏卷第八上 鏡五 十七

音釋

鴟 處脂切怪鳥也 鴝鵒 鴝其俱切鵒俞玉切鴝鵒鳥名 鵂鶹 鵂虛尤切鶹力求切鵂鶹訓狐別名 妊 汝鴆切孕也 黮 徒感切黑也 萎悴 萎邕危切枯也悴秦醉切憔悴也 擘 博厄切

大般涅槃經疏卷第八下　　號六

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

從迦葉云何菩薩下第二雙釋文為三謂聖梵嬰初聖行為二初雙釋次不次行次歎經初釋五一中初釋聖行為三一雙釋戒行二雙釋定行三雙釋慧行初釋戒為三初雙釋戒行次雙釋戒果三雙釋行名初釋行中二先釋次第次釋不次第初釋次第戒行為二一建心二立行建心為二一遇人緣二遇法緣初人緣者若從聲聞是遇瞻病者若遇如來是遇良醫聞大涅槃是遇良藥聞已生信建心欣猒求無上道是般若有大正法是法身正行是解脫諸佛是佛寶無上道是法寶大衆是僧寶此中非無法緣從多為名名遇人緣即建心也次法緣者復有方等即是從經卷中聞於三德及三寶等愛樂貪求即是起欣捨離所愛即是起猒得法為緣則能建心是為可治既遇因緣欣猒分明動魔愁慮從是時善薩即至僧坊去是第二立行文為二一受戒二持戒受文為二一處師二受如文從既出家已是第二持戒文為二謂法譬譬中有二先譬次合初譬為五謂四重僧殘偷蘭波逸提吉羅合文為六第三篇三十九十開作兩合云云或可捨墮經宿懺提對首懺為此開二羅剎有二解一云譬外惡知識二云譬內顛倒心具如止觀第四持戒清淨中從菩薩若能下二明不次第戒文為四一具枝本二具事理三具輕重四具誓願初根本者即是性重前後眷屬者是方便後起此二屬律儀戒非諸惡覺是防意地定共戒也護持正法念清淨戒即道共戒是二屬攝善法戒迴向大乘即攝衆生戒性重為本派出諸戒次從迦葉復有二種戒去是具事理戒前之枝本皆屬事攝凡人能行正法戒去與理相應聖人能持三復二種去是具輕重戒前之事理皆名為重息世譏嫌去名之為輕菩薩具持等無差別寔子者舊云接音博棃梯之類觀師去此是帶音漢廣成侯名此又禮記云為士破瓜寔之直除寔而已意明諸子不得畜之安黃木枕者二解一云其中空如鼓黃二云其木有文狀如黃華波羅塞者梁武云是雙陸此起近代牽道是夾食八道行成是塞戲四從善男子菩薩去是具誓願初自願次願他初自誓有十二初一誓內不起破戒心次有六誓不受外施三有五誓不為內根外塵所破從菩薩護持下次願與他共文有十種護持一種則通清淨戒與善法戒攝善法攝不缺不坼兩屬遮禁邊律儀攝離過邊善法攝後五取其廣運無礙皆屬攝衆生也不退者酒肆王宮不令戒退隨順者與理相應畢竟者一切周足波羅蜜者彼此窮底一持戒心具足一切諸戒是名一戒一切戒戒為法界攝一切法即圓戒行次從菩薩修治下第二雙明戒果若論報因應招報果近感人天勝報若論習因招於習果遠感常住法身今不近不遠以不動地為果者舊有三釋一云十地中第八是不動地二云初地眞解成就名不動地三云約地經明尸羅配二地此言不動者即是二地今明不爾前雙

明次第不次第行如上分別今合論其果必
取證道證道同處言同處者即是初地若單
就次第三學明果則入理名住住即不動十
住是戒果住生功德名爲行行以自在爲義
十行是定果地能生載無所畏地即是慧果
此次第意若就圓明戒果者初住是也文意
不單宜須合辨正是初地證道處同以明戒
果於雙義便至解釋中其義自顯釋文爲四
標譬釋結初標如文次譬中云不動等者常
故不動樂故不墮我故不退淨故不散云云問
釋論云八風不動隨藍風至碎如腐草此復
云何今取尋常隨藍不動論取劫盡三菩薩
下釋中三番初番約三諦若言色聲香味者
俗諦中善果若言地獄等者是俗諦中惡果
聲聞支佛者是真諦中人異見邪風者是真
諦中法生死善惡涅槃人法皆不能動不墮
不退不散即顯中道戒果之地常樂我淨次
番約三障以顯三身三毒是煩惱障四重謗
法是業障退戒還家是報障報障去法身顯
業障去應身顯煩惱障去報身顯若至初地

三身現前三障皆除第三番約四德煩惱魔
不動即淨德不爲陰魔所墮即樂德不爲天
魔所退即我德不爲死魔所散即常德初地
具足常樂我淨爲戒果者於兩義便四善男
子下是結戒聖行善男子云何名聖行下是
第三雙釋聖行說六名文爲三一標四二釋三結釋
中爲三一舉偏圓兩人彌顯雙釋二別舉定
慧二法以成於戒三總舉七財七覺法釋聖
人聖人行聖法聖法成聖人故名聖行若證
道同者宜取初地戒定慧人七財七覺以釋
聖行名第三結如文復次善男子第二明定
聖行文爲二初明次第定二明圓定初文二
先明行次明果開善釋定行作四念處觀諸
師皆隨之此義不然凡有二謬違經妨義違
經者文云作此觀已得四念處四念處已住
堪忍地若定聖行是四念處亦應次之入堪
忍地若未得是堪忍地者何得是四念處耶
妨義者今明定行用四念處慧者下明慧行
應用八定亦應戒行即是定行此失不小云云
此中閑十六特勝八背捨九想等法門既非

根本皆有觀慧能知無常無我我是衆惡之
本故偏明之諸師見作無我之觀謂是念處
實非念處初文爲兩一特勝二背捨初特勝
爲二初明修次明證初言修者觀察是身從
頭至足次言證又二初正證相次菩薩下明
此證法與解俱發說六初文云其中唯五有髮毛爪
齒三十六物證此特勝發開身倉備見已身
內外中間各有十二合三十六云云腦者在上
胲者在足總舉上下河西及招提並云是桃
核腦中有骨如桃梅核扁鵲方云足指三毛
處名胲其中有脉次從菩薩專念去是特勝
定中與解俱發不生味著此中文略但推無
我具論備須苦空無常二從除去皮肉去是
八背捨觀文爲二一明修二明證初云修者
謂除却皮肉正是修相次唯觀白骨下證相
亦二初正是證相次復作是念下證中之解
無有味著即得斷除一切色欲更增其證下
去更四重云復作是念者只是更緣證起觀
初云除三欲者復是證相此似九想之證而
不見修文是修背捨而證九想亦有其義次

觀青骨時見此大地去復似勝處觀觀青骨時是修相見此大地去是證相從善薩作是觀時復是修背捨相眉間即出青黃等光復是證相見已即問去緣證作於內觀外觀若彼罵辱至誰受罵者即結內觀若聞其罵去即是外觀從我若不忍去是結觀慧所以善識遮障長養定心不起惡法之因則無地獄之果從善薩爾時去是第二明定果此中明俱解脫人所修定慧雙修故言作是觀已得四念處念處能斷結入位位即堪忍地文有

標有釋舊云第五地釋波羅蜜備是堪忍地今明不爾若各就別圓別論定果已如前釋若圓別合論還是初地忍貪欲至飢渴是法忍忍蚊蝱至楚撻是生忍身心苦惱是總結迦葉白佛下第二明圓定行他云是料簡破戒應在戒行後而在此說者解為三一云出經者誤二云欲會兩地令無異體前名不動此云堪忍只是一地三云直爾持戒未能見、機不得行殺定能見機可為毀戒事此義不然此中正是明圓定意問此文云未入不動地時得破戒不云何乃言是圓定耶答若非圓戒何得即毀而持既持毀自在例定亦然即散而靜不起圓定而行於殺仍是圓定戒既可解即戒而定不復煩文是故指此名圓定行問前明圓戒竟乃明戒果今明定果竟方明圓定何也答前後不定彌顯圓定文為三番問答初番略次番廣第三文殊述事事乖理順不應得惡果報問佛答如文復次又有聖行者是第三明慧聖行文為二一明慧行二明慧果就慧行文二一釋慧行二釋慧

行名初釋慧行又兩一釋次第慧二釋圓慧次第慧為三一釋四諦慧二釋二諦慧三釋一實慧他云此是開合之義畢竟空中說為一諦次開一為二又開二為四亦得開四為一十六乃至無量若合無量為十六合十六為四二一合一入空今明雖束散開合而名義不同對緣悉異大有所關今一往對三藏緣說四諦慧對通緣說二諦慧對別緣說一實諦慧於對緣義頌次第義亦成云舊或以境為四諦或以智為四諦或苦集滅道皆是境對境說智智即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦興皇云言聖諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦若依諸師各執一見解文不當四諦義多那一向解今文列出三種四諦若言苦者偪迫相去即有作四諦若言解苦無苦而有眞諦去則是無生四聖諦若從苦有無量相去則是無量四聖諦此三種四諦悉是菩薩觀境菩薩住於大乘大般涅槃者即是無作四諦

慧能所合論備有四種就初為三一略二廣三結略又六初標列二釋名三釋用四釋體五釋制立六更廣體初如文次釋名者以偪迫釋苦身是苦本衆苦所集故是偪迫集能生長只是因能生果滅者寂滅相生死盡也道名大乘因運向果若謂四諦是三藏義者云何言道是大乘相若一往將對三藏者三藏菩薩道最勝故亦名大乘三釋用者苦者現相是明其用苦是果報果報顯現集是因相因相微隱故言轉相數入云見著知微從

微至著即是轉相世人苦者皆據現事不須相續故言現相集是業力用必相續兩心轉變故言轉相滅是除相者除於所除即除苦集道是能除復次苦有三相下四釋體集是二十五有者數人云習續不斷名之爲集論人云招集爲集此集能習續二十五有能招二十五有果復次有漏下五明制立約有漏無漏兩因果立此四諦復次八相下六更明四諦相即是廣體言十力等爲道者莊嚴云果地非道道乃是因而言十力者因中分修十力無畏開善云道通因果果地以菩提爲道涅槃爲滅更無異體義說爲二從善男子去是第二廣明四諦即爲四章苦諦又三一略八苦二廣八苦三會通初略者八苦自爲八章初生者初託識枝但有身根未具六根即初託胎至終者盡於一期故言至終增長者六包增長出胎者生時也種類者出胎之後牙齒髮毛等老增長滅壞者有二解一云老時年疾增長健相滅壞一云從生至長是增長從長至老是滅壞病苦應具四大但言三者地大轉動不如風火是故略之雜病客病即攝地大死者福命有三句一云但失財物身命猶在是福盡財物在而失命是命盡俱盡可解初句不是死義云云河西云命者本應千年止得百年福盡故命亦隨亡故言福盡非命盡命盡非福盡者福業本長猶應未盡但爲命盡不復得住故言命盡非福盡俱盡可解私謂有二義故互盡不同一由過去二因互別二由費財殺害致福命現在互損不同放逸破戒而命根斷者反此名不放逸持戒捨命者直名壞命又解云此非捨命直是造罪便名死屍無復善根慧命也謗法闡提名爲放逸破四重禁名爲破戒五六七八如文夫八苦者前七有別體後一總七無復別體令依經文以五陰盛是其別體善惡陰盛即是苦體方便陰盛則非苦體云云次迦葉生之根本下第二廣明八苦文自爲八初生苦爲三一明生爲苦本二明生死相關三明生多過患初明生苦爲七苦之本又簡出一苦六苦生亦是本世間衆生下第二生死相關有法有譬法說中二先明凡夫貪著次明菩薩猒離譬中二先譬次合初譬中二先作猒離譬次作貪著譬初文爲四一生可欣二死可惡三生死相關四明菩薩俱捨初住復有六賓無人問答但是生境與菩薩觀智相研假爲賓主耳女譬生果誑惑凡夫令生染愛喻之如女菩薩之智觀生初起故言入舍端正美麗爲物欣好瓔珞者生果之處有多榮華主人譬菩薩檢責女人答者譬生果對智次復於門外下第二明死可惡往復有六死在生後故言門外死果誑人故譬於女醜陋者死境壞果使萬事鄙惡死生相違故言皺裂血氣已盡故言艾白主人持刀有二解冶城云精勤重猒譬之持刀招提以智慧爲刀死若不去修智斷之三主人問言下生死相關生在死前爲姊死在生後爲妹終不相離故言共俱還入問天去菩薩檢生知與死俱主人即言下第四明菩薩俱捨文爲三一俱捨二俱去舊云金心已還故言還其所止三菩薩喜慶是時二女下第二爲貪著作譬

往復有四初明俱趣凡夫凡夫乏善故言貧家貧入下第二凡夫貪愛功德天言下第三生境檢譲凡心貧人答言下第四凡心應境既其欣生所以受死迦葉菩薩下合譬先合菩薩猒後合凡夫貪復次迦葉如婆羅門下第三明生之過患凡五譬初譬淺善又四婆羅門淨行譬菩薩初欲修般若畢竟淨道幻童解行淺弱飢所偪者三塗苦偪糞中果者苦無常中有生天果有智人下二深行訶責重子聞已下三淺行懷愧云非貪天樂爲欲

於中修道捨之智者語言下四菩薩勸捨善男子下合但合後兩不合前二復次下是第二譬有人譬佛四衢譬四生初受身器譬經教盛滿飯食譬佛說五戒十善招人天果言而責者以此化生遠來譬從惡道中來飢虛羸乏譬重苦問言者實有此事不食主答言譬佛答唯有一毒不免無常即死滅也更復重審若無常者如來何故令人修之故言何以責之佛還答言深智令捨愚淺凡夫一往接之三四兩譬可見譬如險岸下是第五譬

生死果上有草覆譬生死中有假名我及相續常多有甘露譬虛妄樂深坑譬三塗脚趺譬命根斷第二觀老第三觀病二文可解然生定在死前病不必在老後今文先老後病者少時病者猶有望差老時若病催死則病如將崩更折故在老後明病文釋病苦而云身心安隱者解有二一云只安隱是病如大庚小庚父子分別十年後得相見白日相慶過夜即死此安隱是病第四觀死苦又二先正觀死次夫死者下傷痛初文者何等是死

苦若氣未絕由生非死若氣絕已不復覺苦若受地獄即是後身非關死苦此事難知例如責滅爲當未滅時是滅滅已時是滅進退難定似本有今無本無今有云云今只取將絕未絕名爲死苦至論菩薩未全免死而言唯除菩薩住於涅槃者三解初名佛爲菩薩二云金心菩薩一轉成佛三云初地菩薩雖未免生死志求涅槃不爲生死所亂今明初解是應菩薩此不會經次金心一轉此正是死何故被除後解菩薩雖不爲所亂而不免死

何故被除被除者是圓教菩薩煩惱即菩提生死即涅槃不可復滅生死非生死亦非涅槃生死尚不能生死生死何能生死非生死如此菩薩即是被除不爲生死所害文云如金剛雨能破一切此雨復能破金剛不若不能破利義不成若其被破堅義不成云云死傷一切如金剛雨唯有菩薩不爲所傷復喻金剛當知金剛碎散不能傷磐峙金剛則菩薩不爲死所死摩羅毒蛇者河西云黑蛇毒觸人衣即死餘人觸此衣亦死阿竭多星者此

星八月出若有人得此星呪者能消其毒次夫死者下有十句傷痛最爲可悲若離即成二十句於險難處病其苦最重無有資糧者謂之善法去處懸遠者其路無窮而無伴侶者孤魂獨逝無隨去者於十二時常無休息晝夜常行無前無後故無邊際如萬仞坑故言深邃以內昏故而外不照故無有燈明死爲窮道衆路地塞故言入無門戶又云死亦不從六根而入故無門戶必有來處故言而有處所當時恍惚故言雖無痛處而良醫拱

手故言不可療治賢聖所不能制故言往無
遮止到不得脫初死儼然非是刑害故言無
所破壞而親友悲泣故言見者愁毒更非虎
狼禽獸所噉故言非是惡色無有不畏死者
故言令人怖畏此即陰身之後故言敎在身
邊而不測其好惡故言不自覺知若依此義
命絕中陰是爲死苦第五觀愛別離苦從離
緣生即是壞苦若論壞苦因中說果即指樂
受爲體今亦如是即指恩愛是別離苦文中
明捨所愛身者若命斷時爲死苦者已屬前
世今取離所愛身及所愛親屬幷依報等是
愛別苦釋論云離他人易離親屬難離親屬
易離父母難離父母易離己身難離己身易
離己心難頂生者是濕生實論人在天還猶
如乞兒在於王側云何而言二王相似然頂
生是應故得頻天若實報者是則不及天王
壽長故眴踈人王壽短故眴數金輪至重餘
不能升王以德力應重則輕髦尾者古人讀
此爲蒙尾不然短者單作毛長者髟下作類
如呼多技人爲髦士取其德長劉孝標稱任

昉爲海內髦傑即是此字昔魏王珠照十二
車況頂生珠寧不照一由旬此言大如車轂
又經云衣帶中者在其德力不在大小寶女
者能生千子乃名寶女法顯傳云王妃生肉
如瓜有千瓠一瓠一子者是釋論云劬嬪是
寶女不孕二文既異如何會通此各爲時所
重云第六觀冤憎會苦既從合會緣生生即
是苦前境偪心心領境偪憂惱故名冤憎會
苦第七觀求不得苦還約前愛離冤會於愛
求會而離於冤近離而會二求不遂即是求
不得苦第八總結上七苦即是五盛陰苦已
如前釋定有別體云爾時迦葉下第三會通
苦諦者昔阿含等經皆言三受中有樂受今
言五陰皆苦都無樂義今昔義乖開善分此
中四番問答爲四章觀師分爲二後三番子
章只是作難今先問次答就初問爲三一總
非二作五難三結初領旨仰非何以故下作
難初第一與第四問同據樂緣第二問別據
樂體第三與第五問同據樂因初據樂緣者
佛昔於阿含告釋摩男云色若定苦不應求

色色若定樂不應厭色但今單難無樂不應
求色若求紅黃當知有樂今日何緣全言無
樂今具舉六根對於六塵以爲樂緣如佛說
偈下是第五重據樂因與第三同舉樂因而
復異者前舉善爲樂因只言世間之善今具
舉聲聞菩薩出世之善名爲樂因就五偈爲
四初兩偈明聲聞之善爲樂因次一偈明菩
薩之善爲樂因三一偈重結小乘四一偈重
結大乘明菩薩畢竟不得同佛畢竟乃是分
畢竟世尊如諸經下三結非諸經即指昔教
如佛今說故指此教無樂唯苦佛告迦葉下
第二如來答大分爲二初歎其所問次善男
子一切衆生下正答答又二初總答後別答
總答中二初答後論義初文者昔隨他意以
下苦爲樂今隨自意故一切皆苦前迦葉作
五難相次而來世尊一答五難玄解今昔兩
說不復相違實非是樂謬情所計橫生樂想
迦葉白佛下第二論義還難佛解下苦之義
又爲兩初正難後領解就初爲三一謬領難
二顚倒難三據事難謬難者佛意以輕爲下

苦難意以重爲下苦故成謬領難迦葉列八苦皆爲三品下受三塗中人上天若下苦有樂者三塗之中應有樂相若復有人下次倒難若下苦生樂想者亦應下樂生於苦想何者下樂且就世間歌姬舞女爲上樂中庸之歡爲下樂於此下樂應生苦想就其謬領作此謬並世尊若下苦中下三據事難如人受千罰初受一鞭應生樂耶佛告下答又二初且然問後正答然其第三一罰之意明實於下苦而生樂想若得免多罰於一罰甘受亦以爲樂從以是義故下正答但答其第三據事難時前謬領倒難自然懸去我實不云下是重苦下是輕苦汝何謬領故不答並亦不然其下樂而生苦想故不須答正答第三應受千罰初得一下即聞放脫寧非下苦生樂想耶如人應刑聞百鞭放亦是於下苦中而生樂想云云次番領解先領後述或謂此文是一難謂言此人不於一罰而生樂想但於脫多生樂想耳此是得意領解不名爲難佛述言實不虛者隨情之說昔云有樂此是隨情

今言無者道理如然迦葉有三受三苦下第二別答五難但有三文第一答前第二樂體之問第二答前第三第五樂因兩問第三答第一第四樂緣之問此初答前第二樂體問者又三第一出兩教第二點三受第三結虛實此初先出兩教一三受教二三苦教可見善男子苦受下是第二點三受者但昔教亦點三受謂苦苦點苦受壞苦點樂受行苦點捨受此乃小乘之教其義未極止是單點即成論人所用今此極教則複點此初苦受具三苦苦苦者心緣苦境苦境偪心心境合舉故是苦苦樂不長有暫時而住樂緣既謝即是壞苦無常所侵即是行苦餘二受各二苦或云各一苦故文云二今解不然前既複點今云何單用壞苦點樂受用行苦點捨受故知一受具二苦樂受亦具壞行兩苦捨受亦具壞行二苦樂舉體可壞即壞苦而復有無常所切復具行苦捨受亦二捨必離壞故是壞苦而復未免無常是行苦但此二苦不須境偪故無苦苦善男子以是因緣下第三結

虛實又二一結昔說妄樂非實爲凡夫言樂菩薩不爾皆苦文云生死之中實有樂受文復云生死之中實無有樂者皆是隨情之所妄計梁三藏師計生死有樂無樂並皆爭論如前云云善男子生死之中下二結今說實苦可尋迦葉白佛下第二答前第三第五據因之難又二此初迦葉重牒問以求答或謂別是新難今則不然還是牒前偈中世出世善之問更飾其詞非別問也佛答意者我說善能感樂遠得菩提之樂不言生死中樂初言菩提根本即是佛果生因又言長養菩提即是佛果了因舊云一向不得有於生因今謂有因緣亦得說之善男子譬如世間下第三答第一第四據樂緣問又二先正答次舉解惑結正答又兩先明爲樂緣後明爲苦緣既不定故無樂也後出諸珍寶等並皆是苦且舉一事如多畜寶初謂是樂爲之失命復是極苦善男子下第二舉解惑結又三初結菩薩解苦次結二乘不解故隨情爲說三重舉菩薩結也

大般涅槃經疏卷第八

音釋

甇（丁計切與蔕同）簧（胡光切）蚊蝱（蚊無分切蝱眉庚切）皴（七倫切皮細起也）偪（筆力切迫也）跌（徒結切蹶也）恍惚（恍虎廣切惚呼骨切恍惚不分明貌）髦（莫袌切）鬃（莫紅切）紡（妃兩切）轂（古禄切車轂也）軱（郎毛切瓜瓠也）嬪（毗賓切）姬（居之切美婦也）

大般涅槃經疏卷第九上　號七

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

聖行品中

起卷廣明集諦文爲三初明集諦次會通三料簡初又三一標名二釋體三明是非初標名二先牒章門次釋云集因能得陰果故言是陰因緣所謂集者下二釋體昔教以業煩惱爲集煩惱之中具足十使今但言煩惱不明於業本是煩惱煩惱潤業於煩惱中偏說貪愛愛是繫地之惑潤業故生華嚴云無業無煩惱苦諦無所住無明無所行平等行世間又十二緣不生不滅是爲平等乃名集諦若十二因緣生滅是集非諦此中有七番一明集因於果已起即是五陰成辦於愛還愛此有是愛陰身次愛有二種下是明二種愛已身是我所須是所三二種愛欲得已得四即三界愛五三種謂業因緣愛以報因故感此苦果如鴿雀多欲皆先業果次言煩惱因緣愛者以習因故生愛可解次苦因緣愛爲脫重苦於輕苦生愛如畏死苦而苦治令差然針灸實苦因此得差即便生愛六復有四愛即是四事七復有五種愛即是五陰善男子愛有二種下第三明是非若不善愛則是集若善愛則非集其中復三番料簡初將聖對凡簡次舉菩薩對二乘簡三諦非諦簡故云凡夫愛名爲集不名爲諦菩薩愛者名爲實諦不名爲集菩薩愛者名爲實諦不名集者取其解智故名爲諦凡夫不爾故但名集若例此義俗亦非諦若望解了則得名諦若復隨情則稱於俗迦葉白佛下第二會通昔說業惑爲集今云何獨說愛爲苦因先問次答問中先引四經次正結難初引經中言六觸者即是六識取塵而有觸對此亦是集緣此識心得來世果如四識住處爲五盛陰今以何義下正結難次佛答中又二先歎其問次正答初如文次正答中意云昔教今教兩不相違是故今日說愛是陰界本就今教又二初明愛是根本二明愛之過患根本又二謂法說次譬說凡三譬謂大王膩衣濕地皆

如文善男子菩薩下第二明愛過患又二先標列九章門後一一廣釋釋中自爲九章一一章中仍當分合譬前一爲二乘作譬後八爲凡夫作譬初文者二乘未斷習如還財未盡下八爲凡夫尋文可見次善男子以是義故下第三料簡苦集世間因果已竟於四諦中間結前有作苦集起後無生四諦忘前是忘生死忘後是忘涅槃約此生滅文中料簡即令第二三四三番皆顯所以者何若見有苦則有苦生若有苦生則有苦滅既解苦無

苦苦則不生苦既不生苦則不滅大品云即色是空非色滅空色性自空空中無生亦復無滅淨名云五受陰洞達空無所起是苦義若能如是解苦無苦而有眞諦夫集從苦生既解苦無苦寧復有集解集無集即是眞諦苦集滅故名爲滅諦既無苦集寧得滅諦滅本不然今則無滅是爲解滅無滅而有眞諦道治苦集既無所治亦無能治故道不二解道無道而有眞諦又寄此中間簡無生者明二邊無生世間因果既其不生出世因果亦

復不生則無四諦只解世間苦集無苦集只解出世道滅無道滅即是無生四諦其意無量且略言之若欲簡出第三番者解苦無苦而有實者是就實中又有二意次第實不次第實次第實者即是無量四諦不次第實是無作四諦還就簡四諦爲四章初簡苦諦自有兩本若舊本則言凡夫之人合聲聞緣覺皆言有苦諦若新定本於集諦中則開凡夫二乘有異凡夫但有苦無諦二乘則有苦有諦此於二乘而與奪之舊云苦是境諦是智

凡夫無智但有於境所以唯苦無諦二乘之人有少分智故有苦有諦無眞實者不能觀苦解苦無苦故非眞實集諦例爾道滅二諦不論凡夫者唯二乘與菩薩道滅二諦有眞僞之異以二乘人不能觀滅諦非諦故非眞菩薩能知故是眞實從善男子下第三廣明滅諦雖復滅道寄彼生滅中間而料簡之以生滅滅道猶未釋故更釋之無生等三後白廣釋次釋滅諦文爲三先唱兩章門次釋三結唱見滅見滅諦兩門若見滅即是斷章

門見滅諦是離章門二乘灰身滅智但有斷離兩事菩薩具智德等事云云二所謂斷一切煩惱下是解釋初八字釋見滅門是斷惑之無以之爲斷若煩惱下是釋見滅諦章門爲二初用次體初用中凡五句初四句是四德或謂五德今且作四德是就用爲言常於色聲下二就畢竟寂滅是約體論三善男子菩薩下結如文善男子云何下第四廣明道諦文爲二初明道諦次會通初爲三一章門二解釋三結釋中先譬次合初譬中言因燈者

即譬八道然燈照物物即常無常等雖異終是一道隨緣異說次合譬中云陀羅驃者河西云是眞實諦求那是莊嚴瓔珞功德等舊云主諦依諦非陀羅即非眞非求那即非俗迦葉白佛下第二會通佛昔種種異說今但言八道是故會通文爲二先問次答問中二先問次難初問爲三一唱不相應二釋不相應三結不相應初如文次何以故下釋者十四經多是阿含等教信心乃至布施說道不同次世尊若八聖道下難又三一以今難昔

二以昔難今三結過初文者若昔是則今非二若今是者昔何不說云三結如文佛答爲二第一歎問善男子去正答又二謂法譬法說中意者以機別故說異會齊故理同譬如良醫下譬說也凡舉六譬一良醫二飲水三金師四然火五一識六一色皆先譬次合初良醫譬可見河西解水名尼婆羅者耆訶棃水名鉢晝羅者樹葉爲湯以樹爲名次飲水中波尼廁賔水名鬱特者東天竺水名經本或言鬱特今未定相承爲鬱特紫利藍中天竺水名婆利聲論水名波耶藥和水名三金師譬合文云或說五種所謂信行等見到道者即信法兩行是見諦道中人信解與見到亦名見得此二是思惟道中人四人在兩道各分利鈍信行在見諦時鈍入思惟還成信解鈍法行可知一往如此數習則利不習則鈍翻覆不定數人云十五心是見諦道十六心去是思惟道論家不爾十六皆是見諦道論家分利鈍在五停心中入見道無利鈍譬如平水乘船有遲有疾得風順流無復利鈍

餘三文可見善男子是四諦下第三總結迦葉白佛下第三明無量四諦慧文爲三初明無量無量二結爲四無量慧三結爲二無量他謂此文會通四諦開善謂是攝法盡不盡今謂正是無量無量慧章初文問答問中先舉昔事昔舉大地草木喻於無量無量手中少許喻有作無生當知先說者少不說者多如此之多四諦攝盡四攝不盡若盡不應言多不盡應有第五諦佛答亦攝盡亦攝不盡同名四諦名攝則盡分別相貌彼竟不說攝則不盡名同義異故有盡有不盡今佛答之以名往收則皆攝盡迦葉復白去第二結無量無量爲四無量慧文有問答答中二先示根辨智次正釋諦相初文者具論諦智應有三品下是凡夫不足可論故不說之但舉中上者就四人中判於中上若就法者應指四種四諦以判中上有作無生如前說無量今當辨夫無量者非是超然出四諦外還是四諦種別不同故文云分別校計有無量種若委論者應從地獄乃至於佛凡聖五陰種別

不同於一一陰復更分別無量界入豈是聲聞緣覺所知是無量苦諦又從地獄乃至於佛行業不同一一行業分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量集諦又從地獄乃至於佛應以何身應說何法令其修學一一身法分別校計無量法門以爲眷屬亦非聲聞緣覺所知是爲無量道諦又從地獄乃至於佛得解脫時因緣不同一一解脫復有無量解脫分別校計有無量種亦非聲聞緣覺所知是爲無量滅諦如此四境既異有作無生亦非二乘中智所及名稱同異爲四諦相如大地一名爲無量其相浩然今當略說就正釋中四諦爲四初苦諦中經文但約陰入界三及重明陰略示苦相初陰者文云知諸陰苦是名中智分別諸陰有無量相是名上智云何分別六道陰者是蓋覆義蓋人天善及無漏善蓋人天善則沉沒三塗蓋無漏善則輪迴諸有二乘陰者蓋覆等德蓋四等則不能化度衆生蓋四德則不能至於寶所菩薩陰則蓋覆生死涅槃蓋生死則大悲

拔苦蓋涅槃則大慈與樂佛陰則蓋覆法界事理蓋事則以應身徧應一切機根蓋理則以法身徧一切處又六道陰苦二乘陰樂菩薩陰雙是佛陰雙非如此分別豈是二乘所知次知入爲門名爲中智分別諸入有無量相是名上智云何分別六道六入名爲入門亦名會入眼根色塵會入有爲乃至意根法塵會入有爲二乘入者入無常無我會入無爲菩薩入者眼根入施會入檀波羅蜜乃至意亦如是眼根入戒忍進禪慧之門會入諸波羅蜜乃至意亦如是諸佛入者佛眼是入普門普門入一切法界慈悲喜捨法界咸應會入薩婆若海乃至意亦如是諸經中明六根爲寂靜門平等門此義甚多云云又六道之入是入苦門二乘之入是入不苦門菩薩之入入亦樂亦苦門諸佛之入入非苦非樂門三又知界分性者是名中智分別諸界有無量相是名上智云何分別六道眼界性分唯見於色不能聞聲色界性分但對於眼不對於耳乃至意界性分但能知法不能見聞法

界性分但對於意不對耳眼二乘界者眼界性分但是無常苦空無我不得常樂乃至意界性分亦復如是菩薩界者菩薩眼界性分但見色空不能即空即假即中乃至意界性分但能即空不能即假即中亦復如是佛諸界者眼是法界法性性分即能見色聞聲嗅香別味覺觸知法即空即假即中不可思議具足一切無量佛法乃至意亦如是又六道以苦爲界二乘不苦爲界菩薩亦樂亦苦爲界佛以非樂非苦爲界又知色壞相是名中智下重廣約陰文云分別諸色無量壞相是名上智六道之色壞善壞定二乘之色壞因壞果菩薩之色壞有壞無佛色者壞上諸壞壞爲法界非壞非不壞悉是法界又六道色壞樂二乘色壞苦菩薩色壞雙是佛色壞雙非云又知受是覺相是名中智分別是受有無量相是名上智六道之受受違受順受不違順於違起瞋覺於順起貪覺於不違順起癡覺二乘之受於三覺中一一皆起五分法身須陀洹人初覺無漏云菩薩受者受佛法

受衆生受佛法時覺於十力四無所畏諸波羅蜜受衆生時覺於慈悲喜捨四無量心諸佛受者自覺覺他即覺不覺非覺非不覺悉是法界又知想取相名爲中智分別是取有無量相是名上智六道之取但取人我衆生壽命色香味觸二乘之取取於無常苦空無我取於涅槃菩薩之取不取二邊但取中道如來取者取即不取即非取非不取悉是法界又知行作相是名中智分別是行無量作相是名上智六道之行能作二十五有二乘之行能作涅槃菩薩之行作諸波羅蜜諸佛之行即作不作即非作非不作等法界又知識是分別是名中智分別是識無量知相是名上智六道分別取此取彼飲苦食毒二乘分別厭生死沉涅槃菩薩分別離邊會中諸佛分別非邊非中經文約苦諦竟二知愛因緣能生諸陰是名中智知一切愛是名上智六道之愛是後陰因緣二乘之愛五分因緣菩薩之愛是無等等色乃至無等等識因緣諸佛之愛是色解脫乃至識解脫因緣三

知滅煩惱是名中智知滅煩惱不可稱計滅
亦如是不可稱計是名上智凡夫六道亦得
有滅差已還生二乘之滅灰斷不起菩薩自
滅復令他滅諸佛之滅滅一切滅即是法界
道離煩惱是名中智分別能離之道無量無
邊是名上智六道之道離善之惡離惡之善
二乘之道離漏之無漏菩薩之道離邊之中
諸佛之道無離無至何以故一切諸法即是
佛道故動見修道品不動見修道品亦動亦
不動見修道品非動非不動見修道品云云
是爲分別無量四聖諦竟從知世諦者是名
十智去是第三結四無量爲二無量又二先
明二諦次明二諦慧初文即是二諦文中直
知世諦是中智分別世諦無量無邊是上智
直知三法印即是中智知第一義無量無邊
不可稱計是上智世間人但言第一義諦眞
諦涅槃只得是一不得有二況復無邊今文
明第一義諦不可稱計豈唯一種此中言無
常涅槃等眞諦者與數論不同數云四諦十
六諦並皆見眞得聖悉是第一義論家唯無

我一種通於眞俗餘皆世諦而皆相從言是
眞者以無常盡於常等倒苦集隨眞相從名
眞依淨名云不生不滅是無常義盡是實相
皆第一義又是三法印爾時文殊下第二明
二諦慧者先出舊解六種二諦一有空二虛
實三世流布亦言隨事四相續五相待六因
生空有指大品虛實流布指阿毗曇相續相
待因生指成論又解意同名異一凡聖二虛
實三空有四假實五事理六親疏舊釋名云
俗是浮虛眞名眞實世是代謝第一義是無
過俗待不俗名眞眞待不眞不眞名俗
虛實相待眞俗名生他問眞是眞實可稱爲
諦俗是浮虛何以稱諦彼解云審實浮虛若
爾諦義兩釋俗以浮虛釋諦眞以審實釋諦
興皇云諦未曾二約緣故二俗於凡爲實眞
於聖爲實俱用實以釋諦不用浮虛今問眞
於聖爲實聖有照眞實智可得稱爲諦凡於
俗爲實凡無照俗智安得稱爲諦若凡無照
俗智而於俗爲實得稱俗諦者凡無照眞智
於眞亦爲實亦應稱眞諦凡於眞無智不稱

眞諦者凡於俗無智安得稱俗諦又聖於眞
爲實而稱爲諦者聖何以於俗不實不得稱
爲諦是則聖人無權智今言諦者還是審審
淨名云四諦是菩提不虛誑故即是審實有
隨情審實隨智審實隨情智審實故隨凡隨
聖約眞約俗俱得稱諦喻如一色凡夫謂有
賢聖爲無亦如一日醉醒不同有轉不轉一
諦二諦其義亦爾舊解二諦一體不異龍光
云既稱二諦寧當一體二諦有二體亦俱通
緣假法爲世體無相理爲眞體雖有二體而
實相即俗雖名相即無名相眞無名相不妨
名相又言二諦一體空爲理本故以眞爲體
俗是其用或言從俗取眞俗爲其體眞是其
用開善云二諦共以中道爲體義皆不然若
二諦二體則世無第一第一無世但是不相
即不得有相即若其一體但是一諦則無二
諦若其二諦以中爲體取相障眞無知障俗
誰復障中二諦之智不能見中焉得爲體若
二諦二體各異不論相即若二諦一體
只是一諦與誰相即仁王般若云二諦不相

即猶如牛二角大品即色是空淨名五受陰洞達空無所起是苦義及此經中皆云二諦相即云舊云合四諦爲二諦或言苦集世間是世諦道滅出世是眞諦或言三諦是世諦唯滅是眞諦或言四諦皆是世諦明因界故無相因果乃是眞諦或言只四諦是世諦即世諦是眞諦文云解苦無苦而有眞諦餘三亦爾今明非但四諦開合不同只就二諦開合非一在後當說就文兩番問答初問爲三一直審次世尊下雙定定相有不三如其有者下雙難難中意者若言有者即是一諦眞俗相即故眞中有俗俗中有眞二諦不異故言是一如其無者即是虛妄實而言之定有定無定一定異皆是虛妄皆出經者互現其文若定有無便成斷常虛妄之說善男子下如來直答二諦相即不斷不常定非虛妄世尊下第二番問答初問意者還成一諦故云則無二諦如長在短中則失長眞在俗中則失眞只成一諦佛答有二初略明大意理實中道唯有一體善巧方便爲緣說二若隨言

說下第二廣說凡有八種一世出世二名無名三實不實四定不定五法不法六燒不燒七苦不苦八和合他亦作六種二諦若言空有虛實等諦皆言有虛有實兩理鏗然故非經意今文云隨順衆生說有二諦如隨醉人說則有轉日當用此意以釋經文一師云七種一統隨緣說異一師言七種各異今明智者大師有七二諦名雖不同其義可會一生滅二無生三禪俗複眞四禪俗禪中五複俗禪中六複俗複中七圓二諦若依法華玄文名相稍別義意必同讀者應知就一種中復各三種謂隨情隨情智隨智今欲以彼七種二諦來釋此文佛旨難知且出一師之見八種不同即爲八文初約世出世兩人判二諦者通冠下七一一二諦各有此意世情多想東爲世諦聖智多知東爲眞諦此即隨情智判二諦次善男子五陰和合者約名無名判攬陰名生即世諦即陰離陰如性知之性即眞諦此約有作四諦立之三復次善男子或有法有名有實者他云世諦有名名名於體

物應於名眞諦但有名而無實今文反此世但虛名而無眞實不生不滅與法相稱即是眞諦不能即色而空故有名無實能即色是空故有實有名此依無生四諦立之四善男子衆生壽命如旋火輪此禪俗複眞以譬二諦假名幻化熱燄火輪但有其名而無其實稱世流布即是世諦眞與中合共爲眞諦若禪以眞爲第一義者不得言苦集滅道是第一義俱指四諦即眞中合此明無量四聖諦中若眞若中同爲第一義諦前文云第一義無量無邊不可稱說五善男子世法五種去此約禪俗禪中以明二諦上以熱燄火輪五譬以譬人我而爲世諦今以五法而爲世諦五法如燄輪燄輪譬法法譬互舉同是禪俗心無顚倒如實知之即禪指中道以爲如實此明有作無生等苦集爲俗指下一實諦爲眞六善男子若燒若割去此約複俗禪中以明二諦若燒若死此明體法始終若割若壞此明析法始終即以兩始爲有兩終皆無此之有無合之爲俗即是複俗禪指中道非有

非無故無燒割即第一義明上有作無生之眞俗同名爲俗指下一實諦而以爲眞七善男子八苦有無去此約複俗複中以明二諦複俗如向言複中者非禪指理即事而理法界圓備名爲複中此合上來有作無生眞之與俗皆名爲俗指下一實不可思議而爲眞諦文雖不顯義推自成然此一番猶是複俗複中二諦八復次善男子下先譬次合明圓二諦眞俗相即皆不可思議譬如父母和合生子一入多能以譬圓俗十二緣和合三道即是三德即第一義以顯圓眞是名不可思議二諦一切二諦悉入此中方便隨俗說諸二諦無量無邊止論七種何足驚怪能如是知名慧聖行古來皆迷此二諦文今用天台大師七種二諦義來釋八番義則相應冥順聖慧文殊師利下第三明一實諦慧聖行若前文中舉四舉二共顯一實何不從四至三而超至二非無三諦但此中文束四爲二其義則便束四爲三義少不便故不言三解者不同此間以常住佛果是一依一實諦引勝

髮云一苦滅諦即是眞實地人云除妄顯黎耶即是實諦中假師云除斷常顯中道爲一實諦興皇悉不用佛果所依能依爲是一實妄惑與黎耶爲一爲異若一既除妄惑亦除黎耶若異待妄說實豈是一實對邊說中中還是邊亦非一實然一切法本無所有畢竟清淨實無所有何曾有實及以不實諦與不諦爲緣方便假設言教依文正以一道清淨爲一實諦是正眞法故華嚴云法性遠離是故今明若非彼是此非一實諦若隨緣異說得意無咎文顯一實甚自分明就文爲二一標宗二論義初標有問有答答中有八善男子初二共成初義則有七不同一約境二約心三約言說私謂亦可約言行四據人五約教六約因體七約果體文殊白佛下第二論義還論七章初約境論義有問有答問中先領問一往似問如來虛空佛性三種有何差別尋下答意正是問此三種與一實諦有何差別佛答有三一倡兩章門二釋三結初倡章門又二初倡昔四諦次倡今一實與皇名

初爲實滅章門次爲滅實章門取教爲實滅取理爲滅實亦以四諦教中之實即是實諦若虛空佛性皆是理實即爲諦實故名爲諦今此初倡昔四諦章者各有三句苦是苦境諦是苦教亦是苦智實是苦諦之理不二爲實又云除苦一句餘二亦得判實又但取實除兩句只用實爲諦次如來非苦下第二倡一實章門三種皆是實非苦者非境非諦者非教是實者是理後三諦亦爾如來虛空佛性亦爾顯時名如來隱名佛性虛空取隱顯不二所言苦者下第二釋兩章門只約四諦即爲四別一一諦中皆先釋實諦實諦即是昔四諦中之實次釋諦實皆如文復次言眞實者即是如來下第三結章門又二先結三法與眞實相即更無異體次從有苦有苦因下更結是非又兩初結三法異於四諦故是諦實次結三法異於有爲有漏是故是實所言有苦即苦諦苦因即集諦苦盡即滅諦苦對即道諦問非虛非實稱爲實者非虛非實亦應稱諦答如所問問二義若齊何故二乘

稱諦如來稱實答與奪之殊二乘審知是苦
又解苦無苦與其諦名未窮理實故奪其實

大般涅槃經疏卷第九上

音釋

鴿古沓切　驟鉏祐切　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　鬱紆勿切
鏗丘耕切金玉聲也　攬魯敢切手取也

大般涅槃經疏卷第九下　號八

隋　章　安　頂　法　師　撰
唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

文殊白佛言如佛下釋第二據心章門先問
次答初問意云諦攝倒不如其攝者云何得
言不倒為實若不攝者復違前言攝法皆盡
進退兩望悉皆有過然下文具明是苦集攝
此中但明是苦諦者偏據果報酬因之義第
三問答釋約言說章門其中二事可見私謂
準佛答文既約斷惑知是約行文殊言如佛
所說下第四就人為問云二乘所說為實不
實佛不定判實與不實約斷惑邊是實而非
常住義當不實文殊魔說下五就教為難魔
所說者聖諦攝不佛答意云四諦之中苦集
諦攝問外道二十五六等諦為屬何諦又外
道所說四諦之中為壞幾諦今明但壞苦集
不壞道滅何者彼云冥初生覺後生五大五
微等生覺是因壞佛集諦大微是果壞佛苦
諦二十五六為佛苦集二諦所攝文殊師利
言如佛下第六釋約因體章門文殊牒佛一
道清淨是實諦者外道亦云一道清淨應是
實諦佛答意明外道但有苦集無道滅於非
滅中而生滅想者即橫計非想以為涅槃非
道道想皆計雞狗戒而以為道非果果想者
計於萬物微塵世性之果非因因想者計微
塵世性是萬物因問前云不壞滅道今計非
想雞狗等戒豈非壞耶答此起橫計橫壞道
滅前則不爾彼明二十五諦直言冥初生覺
等六諦之中但言主諦依諦何處云計非想
之與狗戒故知不壞道滅二諦又問外道有
苦諦者前何故云凡夫有苦無諦答直言有
苦境以為苦諦非謂苦智文殊言如佛所說
下釋第七據果體章門先問次答問為三一
唱外道有四德二釋三結此初唱有如文何
以故下釋凡有二十四復次計有常樂我淨
即為四別初八復次計有常二五復次計有
樂三三復次計有淨四八復次計有我此初
八復次計常文在初者通以因果故知有常
二列殺生因必得惡果故常三據能專念故
常四舉憶想據所念五舉修習六舉算數七

據讀誦八據形相皆如文次計樂有五復次
一據因果二據有求三據樂因四據樂緣五
據三品三三復次計有淨一據淨因二據淨
緣三據淨器四八復次計有我一據造作二
據相貌三據別味四據作業五據求乳六據
名字七據有遮八據伴類世尊諸外道等下
第三總結外道應有實諦佛言下二如來答
文爲三初略次廣三結初文二初非後釋初
如文次何以故下釋非
聖行品下
起卷是如來次廣答所問破前四執文爲二
一廣破計常二略破樂淨三廣破計我常我
是執之端首故廣破之初破常文爲三一明
外道理非二明其言謬三正答所問初又三
一明非二舉過三結非初文者何故名非橫
計有常常非緣生緣生無常然諸外道有計
自然應不從緣若自然者法塵對意而起此
計豈非緣生是故外道悉是無常善男子佛
性無生下二舉過即舉是對非舊云當果佛
性故不生滅若是緣生即是生滅此不應然

今是舉正以對邪計三結非者正是一道清
淨之理佛性之性不生不滅豈得唯作當果
釋耶以是義故故須結非善男子是諸外道
下第二明外道言謬又爲三一論其言謬二
破其所執三舉是顯非初言謬者以不見佛
性三寶眞理故有所說謬而非眞若見此理
言即眞實諸凡夫人下第二破執前文殊舉
邪計中第八復次執於大地形相衣服及車
乘等皆計有常今破此執一切有爲下第三
顯非善男子有爲之法下第三正答所問又
爲三一雙辨色心兩章門二偏明心無常三
偏明色無常舊云總有三聚引梵行云色法
非色法非色非非色法以非色非非色爲無
作聚又引聖行云白四羯磨然後得者得於
無作是義不然非色非無色乃是中道雙忘
兩捨豈是無作無作有爲此過非小白四羯
磨然後乃得此受得戒不足證於中道無作
何者作與無作皆有漏善闡提信作不信無
作若依小乘無作有漏若依今意無作無漏
如向引戒聖行受戒無作爲證何等無作耶

彼救云若不許有無作義者下文那云言無
作是爭論耶答數人云無作是色論人云無
作無色各執不同致成爭論我今設云有無
作者終不計於色與無色況各計耶又我設
云有無作者終不定執小有大無則無爭論
又準文只云色之與心何以强說作與無作
若數人心是心王數隨王起又識是心王數
是想等色有十一謂五根五塵幷無教色論
人明五根五塵四大爲十四色然此但明四
大五色下文明十一色所以然者互現一邊
不專一處善男子心名無常下第二偏明心
是無常又爲四一無常二破常執三重明無
常四重破常執初明無常爲四復次一攀緣
異二六識異三六塵異四相應異善男子心
若常者下第二破執常四復次一明識不應
獨緣第二六識不應異第三所因不應異第
四謂名不應異復次善男子下第三重明無
常五復次一明三聖心異二三凡夫心異三
三受心異四三毒心異五三外道心異初如
文次三凡心中云在家違離者身在家而心

雖遠善男子心若常者下第四重破常正是破於前八復次文還有八雖不相對或破前或生後不破私謂前七破前後一生後又出没不同没四謂不破因果殺生筭數形相而勝生後已作今作非宪非親及我物他物最後第八復次總結無常私謂是則但有第一破第三專念第二破第四憶想第三破第七讀誦勝有四五六第七破第五修習第八生後亦是勝文名有出没者皆是隨宜非凡所測我今於此非色法中下第三偏明色是無常又二先結前生後次是色無常下正辨無常自有十句一初生異二時異三味異四力異五形狀異六果報異七名字異八壞合異九次第生異十次第滅異皆舉外對辨中間或略前後皆對若無常即是苦下第二總破前五復次計樂三復次計淨又二先正破後指上已答若無常即是苦破其計樂若苦即是不淨破其計淨因迦葉上問已答者有三解一開善云前四諦慧聖行初說苦諦明五陰皆苦迦葉以設諸難明有樂緣樂因理應

有樂不應皆苦佛答於下苦中横生樂想是已答竟二冶城云前性品中佛有眞我之性迦葉即十二難責覓現用佛舉力士額珠等譬答竟三諸師多用長壽品末迦葉問世間亦說梵天是常與佛說何殊佛答外道皆是竊得此言如偷牛之喻故言已答河西記中云即是第七卷中已答觀師云是四倒品中具說淨樂等倒此中不復委悉但略破樂淨故指上也復次善男子下第三明無我以答前八復次計我文爲二初總明無我二正破彼執初總唱色無色二章次釋二章前破常中亦先標次釋釋之則廣此中釋章門即略前亦就色心破常今破我亦就色心色非我下釋初章門中先明色非我色何故非我可壞可破故也非色之法下釋非色章非色是心心則無定從境生故樂緣觸心心即便樂苦及不苦不樂亦爾既其從緣故無常無我若諸外道下二正破所執上有八復次今有九復次亦不正相對今是隨機不同不破第一造作第四作業勝第一專念第二憶想第

七三法是則第三破第七第四破第八第五破第六第六破第五第八破第二第九破第三不次第者但隨舉而破應無別意善男子是諸外道下三結過訶責凡舉兩譬初小兒後生盲初小兒譬行非生盲譬教非如嬰孩唐戲終日不營家業外道亦爾無益苦身不成淨行故文云無慧方便次如生盲人徒聞四譬不識眞乳外道亦爾闇信韋陀寧知常樂故文云而問他言云云文殊白佛下第二明圓慧行舊云破迷四諦二諦一諦之著又云破前分別心明畢竟盡淨無所住著是義不然前標章說次第五行戒定兩行尚無破著何獨慧耶慧行被破戒定自破三行破者即破聖行聖行破五行亦破五行若破即無所修無修即無證無證則破十功德此義不然當知此文明圓慧行文爲四一發起二正說三領解四結章初發起中不稱四二但稱一實何以知之昔初教中析法四諦摩訶衍中相即二諦先已曾說非爲希有又非無上今臨涅槃方復更轉一實眞諦是爲希有名爲

無上故次第後發起圓慧正說爲二一明不般示圓慧二約不更示圓慧不般又爲三一直示二約不轉橫歷事示三約如來虛空豎示就直示又二初止其云何二示其眞理云何有二意一寄文殊嗟於未達故言云何二難文殊爲是未達爲發起故故言云何次示眞理如文二從善男子若計有我去明不轉橫歷諸事以示圓慧明不轉者凡歷七事謂非果非因非轉非生非出非作非造皆即事而理悉是常住三從善男子轉法輪佛境界去是豎結圓慧無非常住或云如來約果理佛性約因理虛空通因果云云從善男子語有二種下是第二明不更爲二先明異故不更次明同故不更初異故不更者既其兩異何得言更異有八一語異二衆異三根異四德異五利益異六請主異七所說異八聲徧異初轉法輪爲五比丘一陳如二十力迦葉三跋提四頞鞞五摩男拘利今總言之復次凡有所說下二明同故不更又三法譬結初法中明同故無更譬如下譬釋無更凡三譬初譬生善滅惡二偏滅惡三偏生善此等義同是故無更是故汝今下是第三結無更爾時文殊下第三領解發迹爾時世尊下第四結初先對迦葉中間對文殊今慧行竟還對迦葉善始令終迦葉白佛下是第二釋行名問何故戒慧之後俱釋行名定行無耶答初後既釋中間略無今文爲四前佛復宗通結竟今初迦葉問次則如來別結三迦葉更問四如來開結次第五行此之五行本爲五人有病行處說此法門二乘之人得有修義即聲聞緣覺如是聞已則能奉行故名聖行又有別根性拙度菩薩約次第修亦名聖行若是諸佛世尊之所行者名爲聖行此結圓行如來行之故作不治遇與不遇悉皆得差正結此人及此法門古來不見此結束意是故不作別圓兩釋若二乘人及別根性有病行處聞佛說者修之則差不修不差此結次第善男子是菩薩下二明慧行果文爲五一倡地名二釋地義三明地體四明地用五結下地況上地初文者舊明慧果得二地謂無畏地從初至六地從七地至法雲名自在王地所以得二地果者慧行斷煩惱道疾利今謂不然且戒定兩行不斷惑通道鈍者云何舊解不動堪忍皆是初地一體異名若其同是戒定之果何不二地通至法雲今明只是一地自在往生乃是無畏用不應更開善男子若有菩薩去是第二釋地義此文與十地經合彼解初地離五怖畏今文亦然在名小異意義則同不畏貪恚下無不活畏無死畏不畏惡道下無惡道畏惡有二種下無惡名畏亦復不畏沙門下無大衆威德畏無死畏即常無不活惡道畏即樂無惡名畏即淨無大衆畏即我具四德無五怖是故此地名無畏地亦復不畏受二十五有去第三明地體文爲三初出體所入位次善男子住無畏下出體所證三是名下結初如文次所證者此地得二十五三昧名諸三昧王一切三昧悉入其中即是中道第一義三昧總攝諸三昧所謂俗諦三昧眞諦三昧皆來攝屬故得稱王一諦三諦即是其體舊言二十五三昧斷三

界惑故六地菩薩名無畏地與羅漢齊令不用之若二乘斷二十五有得稱王者可言其齊既不是王何得云齊文云聖行者諸佛所行非諸聲聞緣覺境界何得云齊又六地菩薩斷三界惑是通菩薩非此文意諸師謬用

全不相關釋二十五三昧具如法華玄文第四卷中彼釋二十五名具四悉意雖二十五無非是王為辨異故立名不同即世界意於二十五中如日光月光等即為人意如不退心樂等即對治意如常樂等即第一義意一

一三昧通皆四意一明諸有過患所謂三惑二本法功德即修三諦三昧三結行成即三昧成入於初地四慈悲破有謂得入初地即能現於十法界身徧入諸有令他破有古人釋此全無片意云善男子菩薩入如是等諸三昧王下第四明地用又二初明力用自在次明生用自在初力用中三雙一依正為一雙須彌是依衆生心是正二自他為一雙內他入己化己為他三少多為一雙可見次生用者初總生諸處即十界處次別生處即是

十界壞須彌包世界散合十方而不染游處地獄而不苦即地之用善男子菩薩成就去是第五結下況高如文問是諸菩薩功德悉等云何復有高下不同舊云等中等悉同無別等中不等故復淺深興皇釋云橫論一地具諸功德豎論則有高下橫豎亦復何定亦如一物推倒即橫捧起即豎云爾時衆中下是第二章歎經經詮聖行依教奉行華凡成聖故可稱歎文為四一無垢歎教二如來述歎三迦葉自誓四如來述誓歎教為二先經家叙次正歎教初經家叙內德外儀初內中有大威德者總論無畏地之體用威是外用德是內證備內外德故言具大威德大神通者即歎外用如自在地有吹山覆海之用得大總持者得二十五三昧王持諸三昧得無所畏者備如佛說上諸功德皆悉具足即從座起是叙外儀世尊下是正歎教又二先領佛旨結下況高百千功德次歎上說次第不次第別圓之教何故謂佛菩薩不如大乘大乘是佛母母能生子則教可尊崇文云方等

力故能生諸佛若就道不自弘佛能說教則佛勝於教佛能弘教此就化他教能生佛此就自行藏王所歎舉自行邊時佛讃言下二如來述歎為三謂述釋結述如文釋中法說開譬合譬開善謂譬五時教佛合牛出十二部經指初教修多羅指般若言修多羅是法本般若是行本故方等指淨名思益稱歎菩薩故般若是法華法華明廿等大慧大慧只是般若涅槃可解又云般若始在十二年中終則鄰於涅槃乃在法華之後引釋論畢竟

品為證若爾修多羅是淨名方等即法華般若即般若招提云前三明教後二明理前三教者十二部即小乘藏修多羅即雜藏方等即菩薩藏佛教不出此三故後二理者般若是因涅槃是果行般若因待涅槃果興皇云佛說法即是十二部經學此十二即了修多羅知諸法本即達方等達方等故生於般若般若生故能了涅槃覩師云此並從多之少從廣至略初歎十二部十二部通於小大此則是總更別歎修多羅修多羅又通更別歎

方等方等未爲希有復別歎般若於般若中更別歎涅槃一句佛性如從牛出乳乃至醍醐則涅槃爲最義皆不然何者十二部經通於大小豈獨是小乘又十二部謂是初者小非初說故不可用復何故以修多羅爲般若餘經豈無長行耶復何故以般若爲法華名不相應義云何會假使以般若鄰於涅槃般若則是第四時教復違爾五時次第招提三教兩理者此文是述其歎教何故喻理縱如招提所說乃歎他經非歎今教與皇所說乃生解次第復非歎教藏王云諸佛雖有無量功德故不如是大般涅槃從教生解非文所歎若觀師所說從廣至略而爲最勝文云醍醐最上一切諸藥悉入其中廣豈過此旣其是廣可不被歎諸師皆欲包括收攝不覺疋尺漏失正宗邯鄲學步兩無所獲云云今但依經即如藏王聞佛說於次第之別不次第圓次第之教能生漸行菩薩功德不次第教能生一切諸佛功德歡喜踊躍雙歎兩教佛助其喜還述歎之若次第相生窮玄極妙更加稱美牛者即涅槃教主乳者戒聖行酪者定聖行生酥者四諦慧聖行熟酥者二諦慧聖行醍醐者一實諦慧聖行如五味次第宗於醍醐五行轉深極於一實故言最勝最上此即述其歎次第教若單說實慧一慧一切慧慧爲法界攝一切慧不由次第佛即醍醐最上最妙一切諸藥悉入其中如來即是人醍醐也一實諦者是法醍醐醍醐之人說醍醐法醍醐之法成醍醐人人之與法一而無二中間諸法無不醍醐次第一實一而無二歎五行之一實即是歎一實之五行作此釋者次第歎教二義皆成若望一期教次第者從佛出十二部者即指華嚴華嚴最初是十二部修多羅者即三藏中之一藏物不堪大即爲說小方等之教折小彈偏歎大褒圓般若之教三人同聞專歸一實引小歸大接偏成圓及住方便未證小果許其通學摩訶衍道大般涅槃尊極之教已住小果斥廢三修說勝常樂若爾何以不說法華法華破小果滅化城引入寶所與涅槃同又迦葉如來二萬燈明皆說法華以爲極唱不說涅槃今此釋迦惡世垂迹宜以異名顯於常樂兩教同極不言法華意在於此又前番小熟者以法華熟之後番未熟更以般若洮汰今涅槃熟之釋論云般若至法華後即此義也又歎此教與一期教亦不相乖戒是聖行之首又戒廣攝如文所說與華嚴中初照義同定聖行正與修多羅中定藏義合四諦慧行以大涅槃三修斥小無漏之非與方等彈訶義合二諦慧行眞俗相即正與摩訶衍即色即空義合一實諦慧行即涅槃教可知一期一經次第皆成義不相違以是義故下第三結歎迦葉白佛下第三迦葉自誓文爲三一領旨二憫他三自誓自誓爲四一誓以正報皮骨以爲紙筆傳持五行二誓以依報財力充足飽滿令得宣行三誓以智力折伏攝受四誓於同好傾盡三業而宗事之爾時佛讚下第四佛述其誓又爲三一讚二記三證此初讚也汝今下是記記文有三一記超越行二記成道果三記轉法輪三乃往下引證一引昔次證

今初舉昔中有三一陳菩薩昔行二者諸天謀議三者偈試陳解初昔行如文我修如是下諸天謀議二輪者福慧也大仙我當與汝俱往下是第三偈試先譬燒打磨三試次合三試者一說半偈試有智無智若知文義未盡即是有智若不知者即是無智二示可畏身試有畏無畏若心堅固不生怖畏若其浮弱即生怖畏三從索身試其能捨不捨云云半偈者但說無常一邊不說常邊故言半偈有為三相何故但明生滅而不言住一解四句偈逃是故略之問若略何不略餘字答此復有義住法不顯生滅遷謝但明始終中間冝略問三相遷法那得有住住即是常常即不遷又與無常異答言是無常之住並三相自是無常而有無常之住亦應有無住之常云云文云所說空義此偈明無常那得是空舊解無常未是空但是空方便後云得空一解不然只無常即是空之異名大品云無常即動相動相即空相淨名云不生不滅是無常義今亦無常是不生不滅義文云寂滅為樂者涅槃之體非生非滅今此既云寂滅為樂亦得生滅生已寂滅生為樂不答住道者是例不住則不例生起相滅除相正取除生除滅是寂滅樂生是起相涅槃無生是故不例超越十二劫者出曜佛藏等經皆云超九劫或云根緣不同佛為增減說之次善男子汝今亦爾下證今云云

大般涅槃經疏卷第九下

音釋

賸（石證切多也）　頞鞞（梵語也此云馬勝頞烏葛切鞞頻脂切）　邯鄲（邯河干切鄲都寒切邯鄲縣名也）　醍醐（醍杜兮切醐洪孤切醍醐酥之精液）

大般涅槃經疏卷第十上　號九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品

諸師謂梵行四心為體聖行三品為體引經云說四無量是梵天道名轉梵輪說四諦是第一義天道名轉法輪又師言慧定戒為梵行體七善悉知知即慧也四心是十二門禪即定也後明持戒得失即是戒也若然與聖行何異異者梵是化他聖是自行聖以慧為正戒定相成梵以戒為正慧定相成聖是聖人所行梵是淨道道通凡聖聖先戒後慧梵先慧後戒是為梵聖異也又師言因果是梵行體梵者言淨是涅槃因能得涅槃故以因果為梵行體義皆不然若四心為體斯乃梵天道非大涅槃若三品為體雖異聖行不出二乘非大涅槃因果為體者尚存因果云何名淨非大涅槃若非大涅槃是誰梵行名義無取故皆不用今言梵者名淨淨義有三謂淨淨不淨淨非淨淨非不淨淨云何淨淨所

謂七善四無量心三品六念如是等法悉是出世涅槃淨道今以梵行徧淨諸淨文云誰是一切諸善根本當言慈是是名淨淨云何不淨淨我說是慈有無量門所謂神通調象調狂治眼治創慈游世間悲入湯鑊慈善根力無所不現使諸不淨悉皆得淨是名不淨淨云何非淨淨非不淨淨所謂大乘大般涅槃非因非果非自非他非染非淨畢竟清淨即是如來常樂我淨文云慈若有無是有是無是聲聞慈慈若有無非有非無如是之慈是如來慈如來慈者乃是非淨淨非不淨淨若此三慈縱橫竝別非妙非淨即一而三即三而一不可思議乃得名為清淨梵行從三得名名梵行品文為二初明梵行次歎經初梵行為三先七善次四心三持戒初七善中二初徵次釋釋中三標釋結標則標章唱數列名此七善者前三通自他次兩專自行後兩是化他若傍正言之正是化他傍是自行釋中二初明別七善次明圓七善別七善中即為七章初釋知法者法通自他以知法故

能自行化他此章亦有標釋結初標如文次釋中二先列次釋釋中十二部經為十二段初云修多羅者舊云無翻五義訓釋或云契經是用此代彼或云契經是正翻開善云但通無別莊嚴云有別即是偈頌長行引成論云祇夜頌修多羅祇夜者具足應云路伽祇夜祇夜翻為句亦云頌開善云等句莊嚴云等頌光宅云重頌是頌長行之偈受記者梵云和伽羅那論云解義經此翻受記即授六道三乘等記伽陀經一云不等句二云不等頌三云直偈即孤起偈所言除修多羅者除別相被頌長行又言及諸戒律者又除戒律中有此偈知前有長行無長行者即是孤起優陀那論云無頌之長行經云無問自說因緣此偈出法句尼陀那論云本末次第即因緣經阿波陀那論云即譬喻經伊帝目多伽論云一竹伊帝目多伽開善翻如是語莊嚴翻為本事言我所說名界經者各有界別欲明各有封印名如是語闍陀伽論云本生然本生本事不異即合第九為本生第八為如

是語開異者第八名本事第九名本生毗佛略者論云廣今經方廣亦云鞞佛略直廣是小乘中名方廣是大乘中名阿浮達磨即未曾有優波提舍即論義亦云大教亦云解義大乘中沒解義名光宅以前和伽羅那名解義謂解受記義云菩薩若能下是第三總結大釋知義者即知十二部經所詮之理今明此解極略應言解十二部經空平等義又於一句解無量義又解畢竟清淨義若解三義義勢則周第三知時如是時中任布施善即是化他餘句多是自行四釋知足下兩善是自我五自知者諦視善不善如曾子曰吾日三省吾身六云何知眾下兩善皆屬化他知眾者應備知十法界眾文中略舉人及二乘於一一眾施三業化但略舉身口人化他多用身口少用意是故略之七知尊卑者應備知十界尊卑文亦簡略不信是闡提即地獄界此則極卑不往僧坊無事中福德即餓鬼界不禮拜是憍慢即畜生界不聽法不受法訓諂曲很戾即修羅界不至心聽散善不專

即入界不思義者雖至心聽不能思義是天法界不能修行但有聞思無有修慧是二乘方便道淺劣皆卑但求小乘無大志願雖復發真此亦爲卑若求大乘此乃爲尊次第相望乃至圓別是佛菩薩界如是節節迭爲尊卑善男子去即第二明圓七善舉兩譬者如意珠譬圓生善甘露譬圓滅惡一善一切善無善不備一滅一切滅無惡不除故舉兩譬先譬次合譬可見次如是下合譬云於人天中最尊最勝若直以世人天解者未爲允當於賢聖人天中尊勝乃應合文善男子是名下第三總結能具七善即梵行中之一品第二明四無量心者亦名四等無量從境四等從心何者前境非一故名無量在境雖多我心一相故名爲等通而爲言境亦名等心亦無量云文爲二初明四心後明心果初辨四心又二先明次第四後明圓四次第又三一略標二論義三領解初標如文次迦葉下論義先問次答問開五難一難四心應三二難四心應一三重難四心應三四難四心應二

五重難四心應一合而言之亦成三難第一與第三難四令三第二與第五難四令一第四一難難四令二且依經文而分五難第一以兩心無異同能治瞋應同是一喜能與樂捨能除癡是故但三不應有四慈有三緣下第二皆同有三難令唯一先唱三緣次釋三心三緣深淺但爲一義然約境雖異緣心無別如緣貧窮即衆生緣知此貧人應須衣食即是法緣若知衆生須知如來受第一樂則無所須即是無緣能緣既一不應有四故只是一緣五陰名衆生緣者五陰從何而生緣所須物而施與之是名法緣若緣如來不須此物即是無緣欲明緣境心偏乃至上緣於佛況復餘境慈之所緣下第三舉三緣難衆生境淺法空則深無緣兩無是故極深既有三緣寧得有四只應有三成論人云緣生是生空緣法是法空緣如來是平等空此失文意文云緣衆生者緣於父母妻子願與其樂何時云空人有二種下第四難人有二種見行利根愛行鈍根利人好瞋爲教鈍者十偏

不解是故生瞋爲此義故須修慈悲以捨瞋心鈍見利者恒生嫉妒所以令其修於喜捨即除嫉妒若爾只見有二不應有四夫無量者下第二以名字離合作難既言無量豈得唯四既其但四不應無量若無量者唯應是一次如來答爲二先破定四之執次答無四之難初有三一明教門廣略不定二明反常不定三明治惑不定既其不定何必須四初約十二因緣不定爲答或十一乃至二一因緣隨機利益不可爲定除生一法者河西云薩遮尼揵聰明鍱腹頭戴火冠來至佛所其心高逸不聽佛法密迹杵擬怖方聽法其父是梵志母是尼揵俱共出家以從非法父母生故唯此爲恥餘無所憚佛將護之故除生一法唯說十一爲迦葉說以辟支根利復無忌諱具說十二善男子如來方便下第二反常不定或謂口密不定佛實具足常樂我淨亦說無常不淨生死實是無常不淨亦說常樂我淨善男子或有衆生下第三治惑不定謂身密不定作轉輪王施財是捨與五欲樂

是喜作僕使趣走是慈訶諫是悲善男子是無量下第二答無四之問又三前總後別總又二初舉二事次總非前問舉二事者前舉體異次明用異初體異者得報不同慈得徧淨悲得空處喜得識處捨得不用處處異故治惑不同如是無量伴類下第二明用異者貪取人物慈與人物瞋與人苦悲拔人苦嫉忌人樂喜與人樂癡長憎愛捨亡愛憎以是義故下二總結前非非一者非第二第五非二者非第四非三者非第一第三如汝所說

下第二別答五問即爲五章此初答第一治惑難唯三無四今明雖同治瞋瞋有輕重是故成四有六復次如文是故迦葉是無量下答第二同緣難治惑不同伴類有四何得今同有三緣但共爲一復以器下答第三淺深難難令有三今明隨用有四豈逐行爲三或言器是境以行分別下答第四據人利鈍難欲明雖有兩人而有四行不得爲二以無量故下答第五名字難爲二初列四章門次廣解釋欲明無量有四句何妨得有四種無量

迦葉白佛下第三領解如文世尊頗有菩薩下第二明不次第即圓四心又二初料簡小慈次顯大慈此之大小小亦不小不可以凡夫爲小二乘爲大二乘爲小菩薩爲大何以故凡夫二乘俱不住於大涅槃故今以次第慈爲小不次第慈爲大此兩俱住大涅槃故有人以似爲小眞爲大此亦不然次第似眞俱小不次第似眞俱大故簡小有兩問答初問有菩薩住大涅槃有慈悲心非是大慈心不此正問次第梵行次佛答爲三一唱有二

釋有三結有初倡如文次釋有中二先出境次明觀初境有九品寃親中人各有三品或謂中人唯一但七中人於我無寃無親不須開三一往如此然此中人不無愚智貴賤之殊故可分三便成九境即有九慈次是菩薩下正明修觀若全未修但欲與其三親三樂三寃三苦三種中人不與苦樂若初修慈於三親中與三品樂於三中人與三品樂於三寃人上寃與下樂中寃與中樂下寃與上樂第二修時上寃與中樂中下兩寃與其上樂

第三修時三寃併與上樂未是親中三種之樂第四修時即以中人下樂併與三寃第五修時以中人中樂併與三寃第六修時以中人上樂併與三寃第七修時以三親下樂併與三寃第八修時以三親中樂併與三寃第九修時以三親上樂併與三寃是名上寃與增上樂爾時得名慈心成就又直取三品樂與九種境初入觀時三親與三樂第二時中親與上樂下親與中樂第三時下親與上樂第四時下中人與下樂第五時下中人與中

樂第六時下中人與上樂第七時上寃與下樂第八時上寃與中樂第九時上寃與上樂是名慈心成就今文中但略有四番入觀初番三親等與上樂此總三親以爲一番別開三寃以爲三番若明修觀實有九品修習不同而今文中但明三品善男子是名得慈下第三結有世尊何緣下是第二番亦先問次答答爲三一倡難成二釋三結初文但次何以故下釋先法次譬凡舉四譬如文惑彊慈弱不得名大達惑慈成方名大慈以是義下

第三結善男子菩薩住初地下是第二顯大明圓四心方是大慈文爲二一明大慈二明虛實初大慈又三一正明大慈二明兼用三明善本初正明大慈又三謂倡釋結初倡如文次釋中意者上來於上究與上樂未於闡提與其上樂今此圓慈緣於闡提但見實相不見其過故不生瞋方是大慈三結如文善男子爲諸衆生下是第二明慈兼用者若慈但與樂悲唯拔苦則非兼用今明慈亦拔苦悲亦與樂捨中亦二如文唯四無量心下第三明善本爲三初爲六度本次爲發心本三自相本迦葉白佛下第二明虛實開善謂爲實觀亦先問次答問爲三一奪難二縱難三遮難初奪難者又二先法次譬初法者明雖欲拔苦實未拔苦皆是虛言雖欲與樂實不得樂此是假說次舉譬顯亦如比丘作假想觀觀羨爲蕨而實非蕨雖言與樂實不得樂世尊若非虛妄下第二縱難縱有實益何以不見得安樂者若實與樂令佛菩薩無量無邊何以不見與衆生樂若當眞實下第三遮

難佛若答言是虛無實如來亦由往昔行慈得爲梵主最勝最上何得無益是故遮云不得無益故名遮難次佛言善男子下答前三難初答遮難次答奪難三答縱難初答遮難爲二先歎其遮次正答答中四偈爲三初一行明大慈次一行大悲三兩行格量實能與樂功福無量善男子夫修慈者下二答奪難又二初倡眞實故舉聲聞假想之非顯菩薩是實云何知耶第二廣明是實又五一實能轉境二實能治惑三實能善本四實能徧諸法五實不可思議初爲三一倡二釋三結初如文釋中意者解此有二一實能轉境二但能令見若轉金爲土則可實轉若令衆生爲非衆生但能令見一師云經云能成云何二解菩薩非但能轉金成土亦轉衆生成非衆生非衆生者即是草木轉非衆生成於衆生若言衆生本來虛妄無所有者當知衆生有非衆生若言諸法有安樂性即非衆生亦是衆生情與無情有性無性準此可知私問若衆生與非衆生實更互轉情作無情無情作

情是義難信若不實轉淫汸徒施總而言之只是諸佛菩薩自既依正不二而二二而不二能令衆生亦復如是此則永轉若暫轉者不無斯義亦令轉者不自覺知況復慈即如來如來即慈慈即佛性佛性即諸法敬請後德思之思之復次善男子下第二明實能治惑又三謂倡釋結舊云四等但是功德猗樂相伏非究竟斷此中四等即是般若即是能斷復次善男子四無量下第三明實爲善本又二先明能爲大乘善本次明能爲三乘善本初又二初明通爲一切善本次明能爲布施之本初文可見善男子菩薩下二偏明爲布施之本又五一正施本二無相爲得三有相爲失四明一心即四心五廣發誓願初明施本舉八事爲下八事作本如是施時下第二明無相爲得又三初總次別三結初如文次別中云不見因果者施時是因得報是果得果是常不得是斷菩薩皆不作如此施三雖復下結如文善男子菩薩若見下第三明有相爲失爲三法譬合法如文譬中人譬淺

行菩薩箭譬慳起恭屬請醫譬知識勸施言且待者譬不肯時施我當觀者取相分別妻箭誰射譬分別福田若持若犯何箭竹柳譬分別施物何物可捨何物不可所有毒者譬執施之人竟不知施而命終者既不得施爲慳所蔽斷善根命合譬如文復次善男子下第四一心即四顯圓慈相明行施時具有四等施時生慈及以起悲施時心喜施已是捨菩薩於慈心中下第五廣發誓願凡有八重初明施食乃至燈明初三如文第四施衣云

離身一尺六寸者一依理云裂諸見衣除十六知見二依事云面各四寸即一尺六第五施華香中云無戒者是無戒之戒非是不受及受不得之無華嚴云如虛空戒無所依戒大集云無所住戒見住戒非故言無作戒者非是非色非心之無作乃是此戒不作生死涅槃之戒餘如文善男子一切聲聞下第二爲三乘本又三初明三乘次一切法三總結以此章用慈攝一切法無法不偏圓慈之義轉更明顯然善本者即是利他利他之中慈

悲最勝初文即是三乘菩薩摩訶下第二別列一切法不淨與出入息即是二甘露門七方便者數師云一不淨二別相三總相四煖五頂六忍七世第一論師云一色苦二色集三色滅四色道五色過六色味七色出三觀處者謂苦無常無我此小乘名若大乘者觀十二因緣苦業煩惱以爲三觀又瓔珞云明三觀者二諦觀平等觀中道第一義觀云無爭有三解一云慈心成故無爭二云空解明故無爭三云隨心覺照與物不爭本際智者

二解一空解爲本際故阿若憍陳如名了本際二以邊際智緣延促自在爲本際智以是義下第三總結善男子能爲善者下是第四實徧即是諸善亦是徧於一切善法明圓慈轉顯又二先明即大乘諸善一十五句次明即小乘諸善有十六句初十五句句句中皆結是如來慈慈若無常下是第二徧小乘善法十六句亦句句後皆結是聲聞慈善男子慈若有無下第五明實不可思議又四一歎大慈體二歎行慈人三歎詮慈教即大涅槃

四歎說慈主初歎慈體舊有三解一云衆生慈緣有法緣緣無無緣緣非有非無二云初地至三地空心多故是無四地至七地有心多故是有八地至十地有無並觀故云非有非無三云同據佛果妙有故是有無生死界故是無冥眞故非有非無今言不然緣五陰法如何是無若是無者即應入眞既不入眞何得是無有若是無無緣何異又初地至三地豈一向空又非有無豈皆佛地今文歎於行慈之人但行慈者皆有雙非不必唯佛此

乃正明梵行中意若緣淨淨是無若緣不淨淨是有若緣非淨非不淨是非有非無不並不別又緣於三諦緣眞故無緣俗故有緣中故非有非無中論云因緣所生法即空即假即中道義問四句是戲論何以釋經答定性四句即是戲論假名四句非是戲論菩薩住於下第二歎行慈人是大涅槃下第三歎詮慈之教諸佛如來下第四歎說慈之主迦葉白佛下第三追答第二縱難前難云慈悲若實應有利益故更牒問請答還復進退兩難

一就實修慈爲難若佛實修應與衆生何以衆生不得慈益若慈不能與衆生益慈即無用答又三初明實有益二引事證三結歎不思議初又三前倡有益次善男子下釋益三以是義故下結益初如文次釋益若定業不轉則不得益若不定業則得益也雖是定業若修善者還成不定如定壽八十此不可轉若中間非橫慈即益之云何定業如初與殺起重毒害殺時決定殺後暢快並起恚心此業即定則不能與樂若不定者慈能與樂問業自不定自應得樂何須慈與答業雖不定或轉成定若得慈益轉重爲輕見虎豹等自然生怖者喻行慈者人見生喜善男子我說是慈有無量門下第二引事爲證凡舉八事慈運神通以救衆生初事中文云謂呼是血者有三解此是十二年前未制壞色故純著赤二云五部不同十誦一衣三種雜點五分四分三隨著一謂青泥木蘭木蘭赤色三云三色衣中一衣即用三色點之如大豆許但諸弟子併著點衣但其點雖小遙望猶亦次五事可見第七事初云憍薩羅舍衞者或有言是一國異名或云憍薩是附庸國其國有賊故波斯遣兵善男子下第三結歎夫無量者不可思議乃是通歎菩薩所行不可思議歎次第慈諸佛所行即歎圓慈是大乘典即是歎教皆不思議俱會一圓言語道斷心行處滅不可說不可量

梵行品之二

起卷是第二明四心果又爲二初明三心極愛地果次明捨心空平等地果舊二解一云三心未成但共一果一心已成獨得一果二云三心同是有行故共一果一心空行獨得一果義皆不然三心未成何以得果又四心同緣衆生同緣於法同是有行同緣無緣同是無行有無既同三一應等今亦一往別圓兩判別者即理而事慈悲喜三與愛相扶故制一果捨心扶空故獨一果若圓判者上明一慈即悲喜捨圓慈即徧一切諸法無法不收果豈隔別特是文略亦是互現云云一子地文爲二初明地果後論義初先倡章門次解釋初文舊云是性地二云八地已上三云是初地今明不然先明聖行即是自行已云初地此明梵行即是化他先之自行已入初地化他何容但是性地何容超至八地已上斯皆若過若不及正是初地證化他果云何此地去是解釋先標兩章謂極愛一子然極愛故一子一子故極愛不應有異而今分別極愛就心一子就境子非我内故言外境次釋中凡舉五譬初譬釋極愛四譬釋一子結判分明初如文譬如父母下第二譬菩薩見諸凡夫起惡因是生悲如人小時下第三別譬發心學人起於取著土塊等譬五陰下文合云身口意業左譬實智右譬權智又左譬定觀右譬智拔捉頭救其身非挑出救其口過譬如父母下第四別譬衆生感於苦果故言同生地獄譬如父母下第五通譬救因果迦葉白佛去第二論義兩番問答初番論義次番領解初中先問次答初問爲二一直中不解次若諸菩薩下正是論義或云五難或云三難一難殺婆羅門二難罵提婆達多三舉

須菩提爲況初殺婆羅門又三一何故殺二應護念三何不墮獄若使等視者是第二罵調達三舉須菩提小乘況大小乘尚乃護生若此況佛果滿猶有殺罵若慈何故令人增長煩惱汝今不應下第二佛答答前三問但不次第初答況難次答殺難三答罵難問何故不次答只是逐近何必須次是例甚多然況難最劇何者說師無慈不及弟子是故前遣仍訶責之言其不應先總訶次舉七事別別訶之初言蚊嗚者鳥口尖者曰嗚蚊口似此以類名之中五可見云云最後文中更有多事於中云寧與毒蛇等總寄迦葉誡制愚蒙善男子如汝所言下第二答殺難還酬三意今初答何故殺而實非殺廣舉六度文爲三先牒問次正答三結實不殺汝向所問下酬其護念問亦三先牒問次我時已得下是正釋上迦葉問未得不動地時得破戒不佛答言得此中答云殺時已得一子之地二文云何一解云上問家問未得佛答云得地及破戒二解云上言未得未得於眞此中言得即得於眞舊解云是見機殺故云無罪河西云一大悲心恐其墮獄二爲護法其既謗法是故殺之令免謗罪三爲滅邪見四生其信心作此觀之亦似實殺興皇云是示現殺如前童子盜聽如後罵於調達今問若是化殺豈有地獄三念甘露十劫之事若皆是化如來所作爲利益誰若俱非化童子死已後生何處故知二解不可偏用若得意者理在其間三以是義下結善男子若人掘地下三酬其不墮問又三一更反問二迦葉答如文佛讚下第三正答又三一歎述二簡內外諸殺三會通所問此初歎述明惡心殺草尚得罪若若無惡心殺人無罪婆羅門法下次簡內外初簡外殺如文佛及菩薩下簡內善男子若有能殺下第三會通言殺無罪者下文云施一闡提得千倍報施一餓狗得百倍報而此中云殺闡提言無罪者互明與奪若據闡提現在無善害之無罪過去五戒感報人身勝於畜生故報千倍汝上所言下第三答其罵難亦爲三牒問正釋結會初如文次釋中引昔七事爲證又爲二初總略述意次如我一時下別舉七事我於爾時下三結會所問迦葉白佛下第二領解又二先領次述成四味者即四諦味出是出苦味離是離集味滅道如文迦葉白佛下第二明捨心果文爲二初明空平等二辨知見所以然者即寂而照即空而有即實而權上三心果即事而理而後結云諸佛境界即事而理與今互顯初又三一明平等果二辨空義三明利益初文先問後答答中二初略明空門果後廣明空門果歎須菩提者於聲聞中解空第一舉小況大以明地體舊有二解一云七地引經云七地能入寂滅二云八地空有並觀故是平等今云初地與一子地理同能異故立別名何得淺深例聖行中戒定之果同在初地善男子下第二廣明空門果又三法譬合初法說具明人法二空不見父母等即是生空不見陰界即是法空而復言衆生壽命者更牒前生空次譬如虛空下舉事空爲譬一切諸法下合迦葉白佛下第二廣辨空門義又二先問

後答荅又三一列十一空章二一一解釋三結初文者若大品明十八空或論七空今處中説故但十一然大品廣空而略性此經廣性而略空總其二經互顯其美菩薩云何下解釋十一空舊有二説治城云前六空是互無空性空下五空是任理空任理是眞諦空互無是世諦空莊嚴用之開善皆是理空而廣斥治城仍分爲四初六是假名空次二是實法空次一是平等空次二是佛果空以修行有漸故觀師云此十一空皆是破病引釋論云如藥有十一破十一病空十一有名十一空亦得皆明理亦得言前八是破病後三是顯眞今明羅列十一界分不同即世界緣宜十一說之生善是爲人治十一病是對治聞一一空即能見理是第一義通方融治豈應定執私謂經論不同不適四悉該括漸頓融通顯審豈適於斯此十一空即爲十一段初文明內空云無外法外空無內法治城呼爲互無空開善明外空時例解內法亦空內空時亦例解外法亦空知有爲是空時例知無爲亦空知無爲時有爲亦空有人評此二解謂治城於文爲得於理爲失開善於理爲得於文不便有師言待內明外既無內即無外此還扶開善解文解內空無有常樂三寶等後文又云如來法僧不在二空解言前云無者無理外横計後言不無者即理內正法若釋內外空作互無釋極不相應若作相待意則易見既待內外得離內外以爲二空既無內外即無內外合爲一空有爲空者如內外空無爲空者而言佛等四法非有爲非無爲即中道正法無始空者一云破外道冥初故言無始二云遠討其根無初來處非今始空始破明無無無有始性空一云破性說性空二云本性皆空如貧窮人一切皆空舊云從眼生滅去就法空明第一義從何等去就入空明第一義開善云何得用於淺近生法兩空釋大涅槃又諸經無不前明生空何故此中前明法空觀師云眼生時無所從來即不生義滅時無所去即不滅義還是中論兩不之義若眼是有不應本無今有已有還無推其實性無眼無主推一切法亦應如是

大般涅槃經疏卷第十上

音釋

鑊 胡郭切鍋也 很戾 很下懇切 戾郎計切 嫉妒 嫉昨悉切 妒當故切 害賢曰嫉 害色曰妒 鍱 弋涉切鐵鍱也 憚 徒案切畏也 劇 竭戟切甚也 嘴 即委切喙也

大般涅槃經疏卷第十下　號十

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品二之餘

問第一義空何得有業有報答此寄有以明無寄無以明有不有不無即第一義空空者爲三謂歎釋結歎者此是凡小所迷沒處是有是無正釋也一云是有是無是二章門後言是還牒上兩是又言非是者兩是皆空二云上明有無兩境皆空下明權實二智皆空是是即權智非是即實智今更作三句責爲空境名空空爲空來空智名空空爲空來空能空之法名空空耶若直空境空智此猶是偏未得名圓若將空來空空乃是圓正中道之空大品云一切諸法悉皆是空是空亦空有兩師不同一云一切法空者空猶未妙今更將空來空此空二云不爾前一切法已是妙空今空亦空只能空之法亦空河西同後解故云或謂萬法雖空而智體不空遣破惑情故曰空空是有亦空是無亦空下句即云前計既空智不獨有眞悟之心理無並照雖無並照遣義可知有漏空無漏空人多重無漏空將有漏空輕有漏空無漏空二空體一豈應輕重萬法既寂智體又空蓋謂妙空非二乘所及有人言大空即般若空者色大故般若大釋論解大空有事理事者東方空乃至十方空理者即涅槃第一義空大品指涅槃涅槃般若更互相顯今約三諦釋十一空內空者眞諦空外空者俗諦空內外空者即二俱空有爲空者生死俗空無爲空者涅槃眞空無始空者三諦相即不見元祖名無始空性空者三諦體性本來自空故名性空第一義空者眞即是中中即是眞名第一義空空空者一空一切空大空者三諦俱空後歎文亦約三諦爲歎三諦相即諸凡小聖所迷沒處是有是無者雙照二諦故言兩是一一諦悉備眞中故言空空是是非是者單照一諦即具空假空故是是假故非是即備中道故言空空若雙若隻若三若一皆不可思議具足無缺故非凡小所議善男子菩薩下第三結歎我今於下第三明利益又二一明悟空二住是地已下說功能即是前離後得之意善男子菩薩住是地中去第二廣辨知見知見廣遠良由空寂亦是即寂而照文爲四一明知見二無所得三會通四結歎即寂而照故明知見即照而寂故無所得得無所得其性不二是故會通此法奇特是故稱歎初文爲三一知十三法二得八種知見三得四無閡智初文云行即是心緣即是境性即是內相即是外親者爲因疏者爲緣復次知而不見下第二明八知見一知非處二知是處三知共行四知因果五知轉障六知佛性七知二諦八知二智知外道邪法是知非處知善惡報是知處知常無常四德等是知共行求大乘是知因到彼岸是知果身戒心慧是知轉障佛性爲三一據凡夫二據十住三就諸佛不知不見是知眞亦知亦見是知俗惠施等是知權不見所施等是知實迦葉白佛下第三明四無閡智又二前問次答答爲三一章門二釋三料簡初如文次釋爲五一

就世諦釋二就出世釋三就無著釋四就譬釋五就往因釋初世諦釋者法者知法及法名字義者知法下義及名下義詞者音聲清雅分別了亮樂說者能宛轉變換無窮無盡隨字論者定其文字善識字體正音詮者正其音詞分明切齒闡陀者法句論亦言合聲如合聲唄河西云即是此間詠歌聲也又言唯是外法未必全爾乃是偈聲通於內外復次下次就出世釋者知三乘義悉皆歸一三就無著釋為二初釋次論義他云是遣執釋今依難意為無著釋迦葉下論義先問次答初迦葉難意云知即是著佛答以無著故知四就譬釋中初舉六譬釋法無閡解還指六譬釋義無閡解言地持者持衆生非衆生勝鬘云大地持四重擔謂山海草木衆生彼廣此略山取壓地地取安山互相持故眼能持光有二解優樓迦計眼光與意合時能見借此為譬二云非借外義眼有清淨四大之色因外光能見善男子善薩下五就往因釋善男子聲聞緣覺下第三料簡又二初料簡後

論義初為三一明二乘無無閡二別釋三總結初如文次別釋中先釋緣覺次聲聞迦葉下二論義先問次答答為三一正答二開昔權三顯今實如文迦葉白下第二明無所得知見又三一明無所得二引偈證三無得而得初又三一問二答三領解問又三初領指前文前文已遠故言梵行次善薩知見下正難三云何如來下結難佛答又二初歎其問次正答又二先正答次結正簡邪初正答中凡十復次得無得相對得者非謂得中之得乃是無得之得此無非是析滅之無是體達無十對者所謂得無得倒無倒智慧無明涅槃諸有大乘小乘方等三藏真空生死常無常真空五見菩提二乘次善男子汝之所問下結如文大品明諸有二者是有所得諸無二者名無所得云迦葉白佛下三領解又二有領解有得盃次引偈證者如來上云於此正在雙樹云何更指雙樹解言直是語法未必別處指此雙樹二云見聞不同寧有定所假使異處指此何妨此偈是第二出釋得無

得文為二一舉偈請問二釋偈為答答為三一別釋二總釋三結釋別又三一略標二重問三正釋釋中二先誠許次正答答中凡有八番前六番正釋後二明不果得說一一番前釋上半後釋下半又須望下總釋之意舊釋此偈本有煩惱即是昔本今無涅槃即是昔今不得云是今日之今何者今有涅槃故若天魔梵說言如來有煩惱者無有是處此乃今日佛果不為三世所攝如此釋文一往得去不遣他難只為昔日有無無常後乃是常還是本無今有為能遣疑興皇云本無今有皆是隨緣本有煩惱非有說有今無涅槃非無說無若天魔梵能解此者說言如來有煩惱者無有是處遣難釋文二塗俱了今謂乃是總答中意若別釋文猶自未去此之偈意為化衆生衆生唯作善惡之見謂昔有惡今則有善二乘作真俗不一之見菩薩作三諦各別之見文殊作三諦相即之解亦是四門四悉等解豈可只作如上諸人一種解耶私謂如來自作八重解釋佛意乃將此八為

式當知其義徧一切法若如諸師各一種見佛何不唯一種釋耶欲許諸師一一皆是若欲非之假使諸釋寧得佛意略如章安四悉故悉是離悉故俱非故知四出則四是各計亦四非四非故一切俱非四是故八番皆是故更總釋以總冠別方稱佛旨四悉四門具如前釋如來普爲下第二總釋總成前意故知言有不有言無不無皆爲利益悉皆無定隨國土人其相不同是故輕重犯不犯異善男子一切世諦下第三總結釋皆以生死爲世涅槃爲第一義有時說世諦第一義或說諸法空寂即是生死謂說第一義或說妙有常住即是第一義人謂是生死如來說空欲明不空說有欲明不有衆緣皆作有無之見善男子是故汝上不應難言下第三明無得而得又三先標次問三答初標如文次問中二先問次難初問者若有得應是無常自有法譬合夫道者非色下次難若常則應無得三佛答爲二先答初問次答後難初文先況明道有二種常道雖得而非無常道與菩提悉皆名常下第二正答今云道定圓常本來有之爲惑所覆斷惑復本義言其得得而是常次善男子道者雖無色像下答後難爲三法譬合初法說次如衆生心下譬說然實是常能修者得不修不得善男子見有二種下第三會通又爲二一會通二論義初會通者會前所說知見等法皆有似眞似是相貌了了即眞眞又爲二一菩薩了了二如來了了此下盡卷是會通兩章如文

梵行品之三

起卷是第二論義有問答問爲二一問同世間二問異世不知答爲二先正答次結初答爲三初明異世間二明同世間三非世非出世異故即世間不知不知不知十二部經或同者世間橫計微塵等生計世界有邊爲終無邊爲無終皆墮斷常舊云無始無終有兩解一云無始無明全無始終二云無始無明有始有終無有一始在此無始之初者故知有始而復終於佛果此之兩解同於此中橫計斷常十一空中明無始空爲破此始亦破此終於如是事下第三明非世出世若菩薩知謗言不知即是謗人言無菩提即是謗法次結如文爾時迦葉下第四說偈結歎他云初半行歎大慈次一行半歎大悲後兩偈結歎今謂初半行如前次半行歎大悲次世醫者一行半歎大喜喜之所離故言不發喜之所得故言甘露衆生旣服下半行是歎大捨次一行結歎如文說是偈下是第三明戒爲梵行開善云前明深梵行此明淺梵行是義不然以戒爲本故能化他就文爲三一持戒二護法三六念以持戒故能護法以護法故能修念次第相成法爾故也持戒爲二初略明持戒次廣明得失初文有問答問爲二初領旨後正難難中爲兩先難同世若世間不知見覺菩薩亦應不知見覺次難異世佛答有一先開兩章次釋兩章汝言有何異下釋兩章門先明不異即釋同章有同有異不一向同如文菩薩聞是下第二釋異章門又二先明開經故得三法次明三法相資初文具明三法皆戒爲本以修慧下第二明三法相資文

略故但言二初明慧資戒二明戒資慧迦葉復言下第二廣辨得失有問有答答又二先舉不淨持戒不能相資次明淨戒正答問初文又二初明不淨次無相資有四不淨一爲有如難陀云二性不定或時能持或不能持三非畢竟不能從始至終永永長持四不爲衆生無廣大意自局在己不兼利他菩薩摩訶薩下第二明於淨戒正答其問亦二先明淨戒次明相資初淨中四淨對前四不淨戒非戒即對前無始終戒非戒非是五戒律儀等乃以無戒無持爲戒此是畢竟淨戒於戒淨中下第二明相資之力又二初三法相資次五法佐助相資中次第傳傳釋前句於中二初因戒故釋不悔又有法譬合譬有三譬次以淨戒故下次釋歡喜又二先明三相次明悅樂初文爲三初明持喜二明毀憂三雙明二義前二各有法譬合於第三雙明持犯中二先譬次合初中牛譬經教女譬稟者酪餅譬破戒漿餅譬持戒至城欲賣譬俱求當果以因貿果云脚跌譬命終二餅俱破譬身

壞憂喜譬持毀漿餅者已聲得酥止餘漿汁所直不多不得亦閑譬持戒人已修得道只餘殘命命存亦善不存亦閑若也酪餅全未聲酥失酪酥亡譬破戒人未得修道此命若終其道亦失是故憂畏次持戒下合如文次心歡喜故則便思惟下釋悅樂又二初正釋後論義論義中先問後答答中有四重解釋後展轉深入成大涅槃皆由於戒然五受根中則樂淺喜深禪定之中則喜淺樂深各有所據令同禪支次明五法佐助中言得五涅槃者即脫五陰涅槃非五脫五陰縛名五涅槃善男子若我弟子下第二明護法護法即是護戒護戒既牢即是持戒持戒不牢由無護法心又二先訶毀法次勸護法初訶毀又三一正訶破戒二訶求有作業三訶是處非處然極猥人無過破戒一無所用文云寧當不受不持不用毀戒而受讀之問上文爲僕趣令讀誦今文寧可不受不持兩言相反者何耶答此各有意前明汲引百方令入今誡人師令無瑕犯初訶毀中不出三業初是訶

身次是訶心三是訶口初文者若人受持戒所有弟子亦斆是師自既不正號令不嚴次當正身心下第二訶求有若求三有名爲輕躁不求果報名爲沉審望有修因是則名爲爲有造業三莫非時說下第三訶離是處非處審能弘宣須離此等諸非法處莫不請者然與不請之友相乖釋云事須適時今正須請莫滅法說不持戒說不護法說是滅法說熾然世法說者即是求有造業而說他解多以世典詩書添足令他不信名熾世法今不爾於所說中增長苦集是熾世法善男子若欲受持下第二勸讚護法他云先列十智次勸淨心令初言自他欲受持者信故名受不忘爲持即是自行口所說者謂化他也涅槃宗體行教用果前說佛性爲宗後說見性爲果兩塗並使三業清淨復次善男子下第三明六念大品中明十念八念小乘亦有六念即是晨朝唱者一念何年月日二念戒臘年月三念施食法四念三衣長應說淨五念不別衆食六念有病應治皆各有意今此六念

爲梵行者居於林野有懷恐怖令修六念前三念他後三念自戒施是自因生天是自果戒是止善施是行善天有近果遠果云就文爲二先唱數列章云何下解釋六念即爲六章念佛章爲二先念佛果後念佛因念因是念往因念果是念現果由何因得今果念果爲四謂兩章兩釋初立十號衆德兩章門次釋十號衆德兩章釋十號是釋名下義釋衆德是釋體下義先列十號章門成論與阿含皆合無上士與調御丈夫爲一號至世尊十數方滿今經與釋論開無上士與調御爲兩至佛則十名已足總結上德十號具足爲世所尊就別釋中不稱世尊但言婆伽婆此是佛之總名將代世尊常不變易下二列衆德章門三以知法下釋衆德章前文皆略直釋最後大法師一事還以前七善爲釋知我能持戒能說大乘復知中道名大法師知小乘偏道皆非法師云何名如來下第四釋十號梵云多陀阿伽度舊但以乘如實道來成正覺一義以釋如來釋論四義釋如來謂如來

如去如解如說依三世佛學十二部經修十一空而得成佛故名如來去離生死永免諸惡即是如去如如而解如如而說亦是說我所解解我所說此中三復次前後二復次是如說義中一是如來義如去在善逝中如解在世間解中云何爲應梵云阿羅訶有三義謂殺賊不生應供此中但云應不言供有五復次爲兩前四以殺賊爲釋後一以應供爲解前殺賊兼不生以破陰魔故即是不生云何正徧知下是第三號又二初正釋次云何不徧下反釋初文者梵云三藐三佛陀有五復次前四是佛能知四法皆悉徧故言因苦行定得苦果者外道苦行後一斥小云何明行足是第四號梵云眦侈遮羅那有四復次前一就脚足釋後三就滿足釋皆先舉世譬次用佛合明者名呪般若是大明呪因呪得解即解脱也吉者菩提果名涅槃因於菩提得涅槃故三明者菩薩明是因佛明是果無明明三解一云無明是惑明是解用明解斷無明故云無明明二云畢竟空境不當明與

無明而能生明及以無明故言無明明又一解前分菩薩佛者作異解後舉無明明作不異解佛與菩薩俱是無明明無明即明云云何善逝第五號梵名阿耨多羅亦言修伽陀亦言修伽度有三復次最後復次有法譬合初中云善名高者辯於高勝逝名不高者雖出生死而不捨就佛心爲言善知識者即是道品云何世間解第六號梵云路伽憊世間有三謂五陰衆生國土此中六復次即六世間一五陰二五欲三國土四衆生五諸佛爲世間六照世名世間云何無上士第七號梵云富樓沙有五復次開斷惑不斷惑義文云體大涅槃無新無故者過去諸佛已成名故衆生是當成名新無新無故即無已當此任理之體達也若爲緣云有新故已當也云何調御下第八號梵云曇藐波羅提先明丈夫次明調御丈夫又二先明能調開二章門能調即如來所調即衆生後釋兩章如來實非下釋能調實非丈夫方便示爲能調丈夫一切男女下釋所調丈夫具足四法乃名丈夫

若無四法行同畜生大論亦云人頭鹿頭人云云如御馬者以此四種法釋能調利鈍不同如快馬見鞭鈍馬痛手利人說生鈍說老死如大論野千云云云何天人師第九號梵云舍多提婆魔㝹舍南有十二復次初兩復次釋師次五復次(校十)釋天並用勝義釋(十三)天次四復次釋人言憍慢者非惡憍慢欲立丈夫弘護三寶復能破慢次一復次總釋天人師如文云何名佛釋第十號前釋名後歎德梵云佛陀耶亦云佛陀四耶此翻覺者亦言教寤前緣覺者亦同此義故覺應是正如支佛翻為獨覺不言獨教地人云自覺覺他復言他覺此太煩矣婆伽婆下釋第十一或謂是世尊彼此之異何者前列章云世尊釋章釋婆伽婆故知是也此恐不爾世尊梵云路伽那他此稱世尊龍樹釋婆伽婆為四一能破煩惱二有功德三巧分別四好名聲今具四義初一復次釋破煩惱次一復次釋有功德三一復次釋巧分別四一復次釋好名聲初是釋破煩惱可見次又能成就下釋有功德成就

善法正是功德三又能善解下釋巧分別四有大名聞下釋有聲名餘三復次屬釋功德當知婆伽婆有無量功德功德據內世尊者為世所尊此即據外今將婆伽婆代世尊非即名世尊文有二義前七釋四義後一復次勸修善男子何故下是二念佛因欲明得果謂久修因文為二前徵起次正釋釋中二先明六度四等為因後明五十四心為因於中云無為心者非謂常住謂無所為作無心無無心雙捨此二非但無心亦無無心無無記心光宅云常住佛果有二無記一知解無記二果報無記即違今經修因之時尚無無記云何佛果猶有無記無報心者不求果報不住心者無住著無常心者無所定執無多少心者不厚此薄彼界知心者分別諸法各有界分生界知心者即生滅界(校十)住界(十四)知心者知常住不滅界自在界心者於常無常皆悉不生通達自在生界者知俗住界是知真自在是知中云何念法下第二念舊云二先念別體法唯此正法下念一體法今不爾文云最

上最妙能令衆生得現在果若準藏通能得現果而非上妙別是上妙而非現果動經無量阿僧祇劫唯圓上妙能得現果當知是圓一體之法云何念僧下即第三念舊亦為二先明別體事和僧不可覩見下次明一體理和僧今明不爾文云受正直法三教非直唯有圓僧是正直法云何念戒是第四念雖無形色而可護持者或謂以為無作之戒自有三釋一云僧祇部謂無無作色故自無無作無作亦無色但有其心故言而可護持二薩婆多謂無作是色即數人所用故自有無作而復有色色非質閡而有無教假色故須護持三曇無德部成論所用無作是非色非心如此等說並是爭論乃是小乘自論有無大乘之中都不明此故上文云有漏之法凡有二種謂色非色(校十)非色法者心心數(十五)法色法者地水火風何時云有無作色耶云何念施下第五念謂修善因言雜華者觀佛三昧海經云我於雜華已為普賢賢首等說此土無雜華經唯有華嚴或謂別有雜華不來此土一

云觀佛三昧云雜華者是華嚴云何念天下即第六念或謂當果第一義天今謂不爾通念諸天直是念天不云當果當果天與前佛果無異正是通念此世天境隨義別立故名爲天善男子下即大段第二歎經文爲二初盡此卷歎經生善後兩卷歎能滅惡初生善文爲三一正歎經二歎弘經人三歎興衰此三次第者良由五行能顯於道復有亡身弘道之人人弘故興不弘故衰初正歎經又二初如來歎次迦葉領初佛歎中云十二部經所不及者二解一云小乘十二部二云大十二部亦不及涅槃大乘方等當機故勝又涅槃之中有十二部十二部中未必有涅槃是故勝也今明圓經勝於歷別十二迦葉白佛下是第二領解從世尊以何義故下第二歎弘經人文爲三一問二答三領問如文次佛答歎菩薩有十三不可思議一能發心二受生死苦三受地獄苦四旋還赴救五終不退轉六度生死海七能稱量生死八能說常住九生死不惱十在胎不亂十一於法不悋十

二遠離十惡十三忘於功用不忘議者舊云人所不測是義不然如人間事咸所不測豈可以此亂於聖賢今明三諦相即不可以一二三思心行處滅亦不可作三二一說言語道斷雖列十三實非是數名不可思議初不思議中云無有人教自能發心者緣眞發心則墮聲聞理須人教緣俗發心則墮分別須境教之皆不得稱不可思議若緣中道三諦相即則非眞俗不從人境故言無人教者明了佛性故言自發不雜名精入流名進地獄是舉生死果諸結是舉生死因累劫爲此因果所燒今了生死即是涅槃又了諸結即是菩提非復二邊故名爲一動寂不壞故名決定燒身碎首無非正道內不捨道外不求救此約三諦發心明不思議與止觀中發心意同次第二不可思議文云所見生死無量過患非諸聲聞緣覺所及不生猒離者二乘但知分段少分而不知於變易過患菩薩過之故言不及即俗眞中故言不猒即中眞俗故言不離約照三諦智明不思議此與止觀安

心意同第三不思議文云受地獄苦如三禪樂者其文甚略亦應更言受三界苦如涅槃樂此約三諦上障明不思議此與止觀通塞意同亦似大慈第四不可思議文云如長者救子宅譬中道故言旋還燒譬於俗故言大起出譬於眞故言出舍此約三諦行明不思議此與止觀眞正悲心意同第五不可思議文云見諸衆生猒生死過退爲二乘菩薩不爾知生死常不見其過知涅槃近不退取小此約三諦證明不可思議此與止觀道品意同第六不可思議文云聖人神通譬體法智脩羅長大譬次第智人無兩種而能得度譬圓教智非通非次即圓智度此約三諦位明不可思議此與止觀次位意同第七不可思議文云藕絲懸山一念稱量生死者即是稱量一中無量無量中一非一非無量是約三諦法明不可思議此與止觀妙境意同第八不可思議文云無常樂我說常樂我者隨病設藥逗會得所此約三諦教明不可思議此與止觀中對治意同第九不可思議文云不

溺不燒者雖在生死不爲所害第十不可思議文云在胎不亂者前是死不能滅此是胎不能生此約三諦報明不可思議此與止觀中安忍意同第十一不可思議文云菩提與心皆不可說說之無恪此約三諦說默明不可思議此與止觀中通塞意同第十二不可思議文云從身離身等云此約三諦業明不可思議此與止觀中破法徧意同第十三不可思議文云終不說言我破煩惱此約三諦無能無所明不可思議此與止觀中離愛意同此經明初心菩薩未入位時不可思議意與止觀圖教菩薩十觀相應故用釋此文云慧不能破火不能燒他云如是實法元用實慧是一心故故不能破相續之法即是兩心前滅後起故能破惑復伐於慧若斷惑已無所攻伐故於實 盡十 法而不能斷 十八 然此中歎菩薩弘經何須假實但是推求慧不可得故言慧不能破倒如求貪癡不可得故故無貪癡又生來生滅不能滅滅來滅生生不能生又生若是常生不應滅滅若是滅滅不應滅諸

法例爾此中直歎一切諸法皆無所有智慧亦然不存其相三迦葉下領如文世尊無上佛法下第三歎興衰又四問答一釋尊佛法二迦葉佛法三一切佛法四重結釋迦佛法初問答問如文答中二先明修五行則興多犯戒則滅次迦葉復白下明迦葉佛法亦有問答初問又二先領旨次問初文者賢劫經云迦葉佛法住世二十年今言七日答七日之時與佛在無異七日之後佛法說替不如在時二十年者明住久近迦葉如來下第二問又二先難定有不次雙難佛答爲二先汎明有滅不滅次正答所問初汎答中又二先許次正汎答初中云文殊乃解者指本有今無偈欲明滅是不滅不滅而滅次汎答中文相可見次善男子汝向所問下第二正答所 說十 問於中又四一明先佛有經二明不須演說 十九 三今佛對辨四法實不滅此初明先佛有經次善男子迦葉佛時下二明不須演說今世衆生下三今佛對辨寧說蚊嘴下四明法實不滅善男子若佛初出下第三通明一切佛

法有六雙對辨初解義不解義二有擅越無擅越三爲利不爲利四起爭不起爭五說過不說過六種種說不種種說善男子我法滅時下第四重結釋迦佛法又三一明將滅起爭二明拘睒彌國佛法遂滅三大衆悲歎初文如迦葉品明洛沙者河西云從波羅奢樹出出時純蟲外國以染毛爾時拘睒彌下第二明佛法遂滅因六百起爭相害致滅爾時拘尸下第三大衆悲歎又三初大衆悲歎次迦葉慰撫三大衆悲止發心言聞滅則悲聞不滅即悲止達非滅非不滅即發心故知非滅非不滅而滅而非滅大作利益

大般涅槃經疏卷第十

音釋

猥 烏賄切鄙也 斆 轄覺切法效也 躁 則到切不安靜也 曇 徒含切 逗 大透切投合也 相 訛 替 訛吾禾切謬也 替他計切廢也 睒 失冉切

大般涅槃經疏卷第十一上　践一

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

梵行品之四

起卷是第二歎經滅惡之能惡即闍提四重五逆皆能滅之舊解闍王是實逆經力能滅非無此義而密迹經云闍王是方便示現滅逆之方例知調達破僧定非實破亦如善星示爲闡提實非闡提那提犯重亦非實犯此經威力能除重惡令實犯者決定歸依即顯梵行令不淨淨梁武不見謂此段文非經次第名爲客品若得不淨淨意正是梵行不名客品就文爲二前明起惡次明滅惡初起惡文爲三一惡因即喜行殺戮具口四惡其心熾盛具十惡因二惡緣純以惡人而爲眷屬貪著現世去是三正明造惡因害父已去是第二明滅惡又三一滅惡因二滅惡緣三正滅惡初滅惡因又四一深生悔熱二深信因果三毋以藥塗四深自鄙悼時有大臣下是第二滅惡緣又二先明惡人爲緣後明善人爲緣問爲惡可以惡人爲緣今論滅惡何用惡人答惡人勸惡不從惡教亦滅罪緣若爾善人勸善不從善勸而作惡者善人亦是作惡緣耶一往亦例如大涅槃亦名甘露亦名毒藥二往不例原佛本心不爲衆生作煩惱緣汝不受勸自是惡緣惡勸不受於汝成善亦由於汝當知一切皆由自心惡人緣約六臣爲六章各爲四別一臣來朝白二王報答三奏王明滅罪處四倡歸依舊或云世王是實此即不可或言是應或法界用然此皆是聖人權謀世王開逆方便顯經威力能滅諸惡刪闍耶者淨名云夜輕重音耳此是刪詩定禮之字借音懸者丁尼切阿耆多是名翅舍是敝壞衣欽婆羅是古貝衣穽有二音一靜二淨多用淨音字有二體一阜邊二穴下多用穴下爾時大醫下第二明善人緣又二一兄二父初爲四一耆婆問二王答三勸往佛所四羞耻未從初文者耆婆此翻固活童子生時一手把藥囊一手抱針筒昔誓爲醫善能治佗從德立號翻爲固活菴羅女之子第二王以偈答偈有十七行半并少長行分爲三初十一行半偈汎明安眠者次六行汎明不安眠者第三少長行正明王不得安眠初文又四初四行明佛得安眠次五行半明菩薩得安眠三一偈結佛四一偈結菩薩初就佛中二初兩偈明離生死得涅槃次兩偈明離惡過得常住但佛實無眠以無煩惱住安樂性義說安眠心無有取着下五行半明菩薩得安眠三四如文衆生無明冥下第二辨不得安眠又二初三行法說次三行辟說太子未紹位者即是先帝已崩嗣主未立四方未寧不得安眠非謂東宮不得安眠耆婆我今下第三少長行正自明不得眠又二初標次釋初標又二初標病重次言無醫何以故下釋此兩事又二先釋病重次釋無醫耆婆答言下第三耆婆慰喻勸往佛所文爲二初酬前兩意次勸往佛所初酬王意者又二初明王罪輕次示王醫藥初文又四一王有五德故輕二佗無五德故重三結無五德是一闡提四結王有五德非一闡提初有五德

中但四略無近善友一事、者以下切上上理
應有然耆婆正當善友之事故讓不言言四
德者一王有慙愧二王能懺悔三王能發露
發露與懺悔大勢相似不無小異懺是懺謝
悔是悔侶言發露者向人說過四明王有信
心然四事已定而未信耆婆之言若定信者
即是善友爲未定故但言其四若有衆生下
第二明他無五德故罪重造罪即無發露德
覆藏不悔無懺悔德魯扈抵突無慙愧德不
見因果無信心德不能諮啓無知識德云何
罪人下第三就無五德結一闡提大王今者
下第四就王有五德結非一闡提如王所言
下第二示王醫藥文爲二初示良醫次示妙
藥初示良醫中言字悉達今略此翻成利善
知衆生諸根下第二示於妙藥藥即勝法妙
藥良醫灼然在近云何言無藥文爲二一明
知根次從去此十二由旬是明說法又二初
總次別初文是總說法次若有若無是別說
法別說又二初約二法次約三法初二法者
無有即二諦有爲無爲是煩惱涅槃有漏無
漏即四諦煩惱果亦是若集善法果亦是道
滅若色法非色法下次說三種法色非色非
色非非色數人云色是十一種色非色即是
心心數法非色非非色即是十四不相應行
論人云色是十四種色非色只是心法非色
非非色即是無作觀師云色是色法非色是
心非色非非色即是兩捨第一義諦中道之
法此之兩捨只是俗諦豈成中道今明不爾
前明二諦次明三諦色即俗諦非色即眞諦
非色非非色即是中道第一義諦自作自受
可解自作他受下文云無有我作他人受果
兩文相害各各有據今且明自作他受他云
如因諸人發心令王罪除又諸菩薩所作功
德悉施衆生衆生得樂亦是他受今明不爾
自作自受自從假入空自作他受是從空出
假無作無受即是中道諸文例然下文云若
於佛所聞無作無受罪即除滅故是中道王
今且聽下第二勸往佛所又三一廣引昔十
三事勸二明佛心平等勸三格量福德勸次
第者昔爲惡者衆皆見佛得除佛心平等不
厚昔薄今初列十三事又二先正列事次大
王若能下總結證意次大王諸佛世尊下第
二明佛心平等不隔也三大王假使下第三
格量福勝爾時大王答下是第四鄙恥未肯
信從爾時空中下第二父王爲緣文爲四一
空中出聲二王反問三父王說實四世王悲
毀初文爲三一佛法將滅故勸大王汝今下
二明罪重必招地獄故勸大王我定知下三
雙結兩事勸令急往二王反問三父王實答
四世王悲毀皆如文問父王已死何由出聲
答爲二一云父王得道㸃殺不死是故能勸
二云非是本父乃是諸聖託爲父言

梵行品之五

起卷是第三正明滅罪又二前爲住世後爲
滅罪前文又二一爲住世二論義論義中二
先問次答答爲二一正答二密語初答意者
同在雙林之衆咸知不滅唯世王謂滅故須
云爲善男子如我下第二明如來密語又三
一倡密語二解釋三結歎唱密語如文解有
六番初明此語多含即是通爲一切二云不

爲無爲無爲三解一云八地已上是無爲衆
生二云登地已上眞證乃是無爲三云此文
自說無爲者非衆生也當知佛果方乃稱爲
無爲衆生又說理內衆生皆是無爲然非但
衆師不同經亦不定文云爲者爲一切又云
爲五逆五逆與一切不同又云爲未發心者
下文又云汝於毗婆尸佛已曾發心發心與
未發心不同又云闍王者不見佛性具煩惱
人又云闍王者名不生不生者名涅槃涅槃
者寧不見性他云夫密語者所解不同今謂
如來密語豈可定作深淺遠近如來密語下
第三結歎不可思議爾時世尊下第二正爲
滅罪文爲二先身次心故云先治王身然後
及心以其前言無有良醫治身心者是故放
光治身說法治心初治身文爲二先放光次
論光初放光如文次王覺創愈下是第二問
答論光有五文於中又二初四番論光後一
番解月愛初四番中各有問答前三如文最
後番亦先問次答答中七子中一子遇病者
三解一云通譬六道衆生以有罪者譬於一
子二云六住菩薩并外凡爲七外凡是病者
三云四果支佛菩薩爲六合取外凡爲七一
子遇病即譬外凡起惡者是今明不爾文云
七子之中一子遇病何曾的云是外凡病又
一切衆生皆是吾子如前諸解或進或退收
義不盡今取圓家七方便根性爲七子子之
中起逆過者心則偏重云六住二解一云即
眞解六地二云似解六心後番解月愛先指
如來所入三昧次問次釋出於中皆先舉月
爲喻凡六番如文王語耆婆第二滅其心罪
又二先明滅罪緣次正滅罪初文爲四一
未發二受勸而往三如來稱歎四至佛所初
明未發有二番問答一王不能發耆婆勸往
第二番論一闡提先問次答答中先譬次答
初譬中爲四一闡提斷善二根緣感佛三善
不可生四而爲說法就初文又二先明起五
鈍後明起五利初又二初起惡次失善初又
二初總起惡後別明五鈍初總中兩句初是
病譬闡提有重惡次句云夜夢者譬無明心
升一柱殿譬闡提斷現未善盡唯有過去少
善所感報身譬如大殿唯有一柱將穨不久
次服酥油脂下別起五鈍夫愛使黏膩譬若
酥油貪欲浸潤譬之於脂在口爲服在身爲
途意通身口卧灰食灰譬起瞋使瞋體碎裂
躁急譬之如灰發瞋遍身如卧灰縱毒在口
如食灰意通身口攀上枯樹譬於起慢自舉
陵人如上樹何不攀上茂華之樹若賢聖自
高可譬茂華以惡自高故言枯樹或與獼猴
下譬起疑疑使不定如獼猴騰擲從枝至枝
捨一取一譬疑心求理計有計無或我無我
又獼猴似人而實非人譬疑謂得理實不得
理沈水沒泥下譬於無明輕者如沈水重者
如沒泥墮墜樓殿下第二明失善又二先失
三品次失三乘初文者墜樓譬失慧樓是高
觀譬於智慧升出照達而今墜者是失慧品
高山譬失戒品樹木譬失定品次象馬牛羊
譬失三乘案此之意應有四乘相承但云失
三乘耳四乘皆有墜落之言但是文略身著
青黃下第二起利使又二初起利使二雜起
惡緣初身著衣譬起我見如人計我四種不

同婆羅門計黃剎利計赤毗舍計青首陁計
黑喜笑歌舞譬起見取於無樂中而生樂心
於無勝中而生勝想譬之喜笑爲鵄狐狸譬
起邪見此之四類皆悉食肉故譬邪見吞噉
善根齒髮隨落譬邊見即斷常兩邊今倫言
斷見裸形桄狗譬戒取即持狗戒狗爲信首
故言桄狗私謂全計五陰故云卧糞穢中復
與亡者下第二雜起惡緣值惡知識亡即死
人譬斷善盡私謂四儀動運無生善處故云
行住坐起善纔欲生邪念尋起故云携手以
邪自資故云食噉蚍譬多瞋私謂心所行處
常與瞋俱故云滿路而從中過被髮女人譬
多愛人樹葉爲衣譬無慙愧人乘壞驢車譬
惡法自運正南者三解一云南是离地北是
坎地去坎就离譬失善起惡二云就諸方爲
語北是上方譬斷善人從上墜下三云天子
南面殺活自在此人邪見判無因果此心自
在身病轉增譬諸惡向重以病增故下第二
明根緣感佛病增譬斷善心重諸家親屬者
三解一云過去戒善感此人身唯此善在譬

之親屬二云闡提斷過現善盡而當善方生
皆應作佛名未生善以爲親屬三云不然自
有善感佛自有惡感佛闡提無善但以惡感
惡爲親屬即是遣使請醫形體缺短者若以
善爲使此善爲惡所瘵故云缺短將若惡爲
使此惡道理自是瘂陋善根微弱故言缺信
不具故言短私云信等不具故云根不具
足頭蒙塵土者五住所覆著敝壞衣者被無
慙愧載故壞車者藉先世善感此人身殘缺
善根私云冥機冥叩故云語醫速疾上車者
立望感應爾時良醫下第三觀善不可生又
二初觀察二許應初又二一往觀機二重
觀察初觀機不得善根佛未欲捨故重更觀
二復作是念下即是重觀又二先觀現世二
觀過去現在爲三一觀日譬上根次觀星譬
中根三觀時譬下根時言夜者最下闡提星
劣於日中品闡提雖復三品俱斷善根初觀
日中四日譬四倒六日六蔽八日八邪十二
日撥無十二因緣亦十二我見十四日撥無
十四諦十四諦出華嚴十四相差別示成事

生起盡無生說入道如來智等二觀星之中
凡占六星譬受六師教三觀時中凡占五時
或云斷於五乘善根復作是念下第二觀過
去善根觀二世善皆無善根從思惟是已下
第二許應又二一許應二正應初許應又二
初正許應二更觀察初文云與使俱者一往
許應感應道交故言與俱在路復念下第二
更觀察又二初觀現在次觀未來初現在中
云二小兒者即是斷常有無等見持火滅者
火無光用譬失慧品斫樹木譬定盡曳皮革
譬失戒品闡提雖受既不遵承猶如枯皮遺
落物者出世善盡唯有憐愛妻子之善聖人
所棄空器者雖有身器無道可受沙門獨行
譬出世法獨一無侶復見虎狼是噉肉獸譬
現在惡食善都盡復於前路下第二觀未來
又二一觀未來因次觀未來果前路者次此
身後亦未生善復闡南方下觀未來果即三
塗報鳥獸聲譬聞受苦之聲爾時即入下第
二正應又二先正應譬次更觀察初譬即入
宅捨本地入生死故言入病人舍見彼病人

下第二更觀察又二先觀現在後觀過去現
在爲四一三毒二五根三十使四三業初三
毒者寒凝結譬癡熱躁變譬貪略無瞋次骨
節疼痛譬五根骨節是身根目赤是眼根耳
聾是耳根咽喉是舌根略無鼻根三其色正
黑下是十使黑色譬無明使頭不自勝譬慢
使欲將慢自舉而不得高體枯無汗譬瞋使
無有潤澤便利不通譬斷常二見身卒肥大
譬我見四語聲不調下譬三業語聲是口業
舉體班駮即身業其腹脹滿即意業醫見是
已第二更觀過去又二先撿根緣既云胙來
豈非過去次根緣對凡五句初一失出世善
後四失世間善一失信三寶之善二失惠施
之善三失少食無厭讓之善四失敵惡之善
五失慈孝之善既云三寶知是出世餘是世
間四善如文本性弊惡今和善者但有憐妻
愛子和純之善弊惡是剛烈失護法之善醫
問是已下第四爲說法又三第一說法第二
息化第三絕應說法爲二初一往爲說二窮
源重說初文者嗅之譬一往爲說知七香五
臭七香譬七漏五臭譬五欲觸身下第二譬
窮源之說轉復相近如觸身唯見三毒語瞻
病者下第二息化遠務者更餘方化明當更
來者現在無善化緣已息且遥指將來恣意
勿禁非佛教所制明日使到下第三絕應使
到譬復更感佛善既不生故言我事未訖大
王世尊下第二合譬文爲三一正合二簡闍
提三住三塗救拔此初正合略合大意若望
前譬唯合後兩不合前二初合第四而爲說
法次合第三觀善不可生闍提輩下第二料
簡闡提而此中言現在生或後世生若即事
爲言三世皆無若方將遠望有生善義又二
初因時教化次果時濟拔譬如淨人下第三
往三塗拔救也王語耆婆下第二受勸而往
如文爾時佛告下第三如來稱歎又爲四一
王歎疑二佛爲決定三持一切問四佛答初
言疑者疑於佛智能除不能除疑已罪可除
不可除次我今下佛作決定以能除智除可
除罪三爾時下持一切問佛說一切無定云
何爲王而作定說四佛言下答王自謂可除
不可除我爲其除除其不定爲定爾時大王
下第四到佛所又四一王來至二佛慰問總
喚猶咸別喚欣喜三迦葉騰述四王獻供如
文爾時佛告下第二正是滅罪爲二前略說
法次廣說法初略又又二初略說次領解略
說又三初許誠次正說三結正說中先標二
十事次釋釋中爲十雙初明無無漏真法次
明無有漏似解此真似爲一雙次初通明有
生死惡因後明墮三塗惡果爲一雙三初明
無道前智慧方便次明無道前修定之力爲
一雙四初明四倒生死唯苦無常後明不脫
八難倒難爲一雙五寃讎爲一雙六初不免
三塗苦果後不免苦因子果兩縛爲一雙七
無始無終爲一雙八空有爲一雙九因果爲
一雙十癡逸爲一雙今約三諦釋二十觀一
無無漏無善根者此無眞諦中眞似之法生
死未調深坑怖畏者此俗諦中因果有畏兩
句佛性者此無中道道前慧定方便四倒是
煩惱道八難是苦道寃家諸有是業道云云凡
夫之人下第三結得失作二十種觀者爲得

不觀爲失如文阿闍世言下第二領解世尊自我招殃下第二廣說又三一世王起執次佛廣破三王奉教行初起執有四一執重罪二執父王三執無辜四執定墮堅執此四妨於入道故須破之佛告下第二佛破又三初別破次總破三結勸初別破即破上四執但不次第初破第四定墮又三初正破者殺無定相如普賢觀云一切諸罪業皆從妄想生端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除若達妄想則罪業釋然無業故無墮次世王領三如來述成大王如汝所言下第二破第二父王之執雖雙牒父王無辜而先破父王先明因緣假有故無父次明念念生滅故無父初中以於諸法推求撿覓父不可得若就世諦天性尊重父子炳然若就眞空諸法平等無有差別既無父子之殊寧有能殺所殺之色色有十種者即五根五塵乃至應有四大文略亦是相攝五塵成四大四大成五根四大成五根即是四大攝十色五塵成四大即十色攝四大故不廣說雖可見縛下第二明念念生滅故無罪大王一切衆生下第三破其第一定重之執混高下之心泯分別之見大王頻婆下第四破其第三無辜之執又二先引昔事次牒執破之大王衆生狂惑下第二總破又三初舉四狂等祛其定執實有次如王宮中下破其無慈不等三譬如涅槃下破其滯邊失理初四狂中二先法次譬法中貪狂猛盛倒亂尤甚藥狂迷悶衝突水火呪狂被詛縱橫非法業狂業持令其失心王無三狂但有貪狂貪狂所作貪之過耳次譬中二先醉次幻初醉又二先譬次合初舉醉人譬若本時相瞋寄酒後罵者不名爲醉若從此義作罪得罪若其醉後全無所知都無避就如此作罪是則無罪王今下合王亦如是猶如醉人次大王譬如幻師下次舉幻化等九譬破其實有皆先譬次合初譬正舉幻化以破實有如王宮中下第二破其無慈不等重死者何人重死而輕生今不言故重於死莫問人獸皆以死苦爲重故言保命重死人獸無異若就結戒者人犯重獸犯輕此就往業善惡別論不可相類若就施食此就施心同緣實相故等此復別論大王譬如涅槃下第三破其滯邊失理又二先舉涅槃爲譬次將殺來合譬凡三番合如文三番破竟結勸其觀云大王色是無常下第三結勸觀行又二先勸作無常等觀次若殺無常下勸作常樂等觀爾時阿闍世下第三奉行又二前明觀行次辨發心初觀行爲三一正作觀二諮佛三自慶初文中明作無常又作常何者若不作常不解無常觀常無常達非常非無常二作是觀已即是諮佛三世尊我昔曾聞下歎喜自慶又三初明蒙佛覆蔭次須彌山王下明仰同佛解三我見世間下正是自慶無根信者本時五根未立今遂得信故曰無根世尊我若不遇下第二辨其發心又三一偏明王發心二夫人眷屬發心三辭退王發心又三一王發心二如來印三王重發心二爾時摩伽陀國下通明王及眷屬發心又三一發心二供養諮歎三如來述成正發心又三一國人二王夫人三王慶喜國人發心令王

罪輕者以是滅罪之疏縁故何以故由衆生
病故菩薩病衆生病愈菩薩亦愈若依此文
從毗婆尸佛所發心不墮若依世王經已於
七十二億佛所發菩提心説是語已下第二
供養讚歎又二初少長行身業供養次偈口
業供養偈有十五行半爲二初九行半稱歎
次六行發願就九行半又三前七行半歎口
密次一行歎意密三一行歎身密初口密又
三初三行歎實語次一行半歎輭語三三行
歎義語實語對虚語輭語對麁語義語對綺
語應有和合語對兩舌語無者文略又實語
兼和合語二如來爲一切下一行歎意業大
慈之德世尊大慈悲下一行歎身爲物示現
我今得見佛下第二六偈發願懺悔即五悔
意初一行明廻向次一行明勸請次一行隨
喜次一行明懺悔後兩行發願初行願悉發
始心次行終見佛性爾時世尊下第三述成
又三一述其現世二汝昔已於下述其過去
三從今已往述其未來亦是勸修世王經中
明佛爲説文殊爲説王之重罪如須彌山一

切皆滅所不滅者如芥子許猶入賓吒地獄
雖復在中而無苦痛又爲授記成佛名惟首
陀惟沙耶此言淨其所朗三辟退如文天行
縣指雜華
嬰兒行品
此是第三明嬰兒行 交一 有師言借譬 十六 得名權智
爲體化物爲用今明涅槃非大小亦得論大
小小即嬰兒行大即如來行權智爲體可施
黄葉此不得在如來之行文爲三初明嬰兒
次釋嬰兒意三結嬰兒果上聖梵兩行皆爾
此不應無就初爲二一明圓行嬰兒二明偏
行嬰兒他解不起不語是本地嬰兒此義不
然汝云嬰兒是化他行本地化誰今明本地
非大非小能起大小兩化作大小嬰兒就圓
嬰兒爲二一譬二合譬爲四一不能起二不
能住三不能來四不能語不起譬常不起遂
中諸法之相不住者譬淨不著生死涅槃不
來譬我不從淺至深動揺彼此不語譬樂宗
滅涅槃不可言説此圓嬰兒從初發心常觀
涅槃四德行道故言不能起住來去語言呼

此嬰兒爲如來行佛作此行引上根者能化
所化皆行四德悉如來行故名如來嬰兒行
上聖梵兩行皆先釋次第行後釋圓行今品
先明圓行後明次第當是前後赴縁自存從
如來亦爾去是合向四譬合前三爲三如文
次合不語中爲四 疏一 一究竟故不能語 十七 已至大
涅槃故二明説即無説故不能語三祕密之
言衆生不解故不能語四明隨類不同隨他
言音於我非語非語故不能語是究竟樂説
即無説是常祕密不解是淨隨類是我不能
語中還具四德餘三譬亦應如是從又嬰兒
者能説大字去是第二明偏行嬰兒文爲五
一大字嬰兒二無知嬰兒三不作嬰兒四黄
葉嬰兒五欣厭嬰兒初大字中二有譬有合
初譬中言大字者婆和是也正取和字而爲
大字即是六度菩薩嬰兒此菩薩三僧祇劫
百劫種相志求作佛此佛是有爲半字無常
之佛故知是和字嬰兒合文自釋文甚分明
二從又嬰兒者不知苦樂下是無知嬰兒有
譬有合譬中舉六字無苦樂是不取捨無晝

夜是無憎愛尋譬文以自行合文中合善薩化他當是互現前後皆以如來合譬中間兩種以菩薩合譬亦是互出佛與菩薩皆能具行諸嬰兒行下文云迦葉及九十三萬人悉皆得此五行云云無知是通教菩薩嬰兒達幻化相苦樂平等究觀不二合文分明三從又嬰兒者不能造作去是不作嬰兒有譬有合初譬中云不作大逆不作小乘此是別教菩薩嬰兒次合文云無五逆二乘等心即是非生死非涅槃行於中道菩薩之行四從又嬰兒者啼哭之時下是黃葉嬰兒有譬有合初譬中云楊樹譬安常黃葉譬安淨木牛馬譬安樂木男女譬安我次合文中合於天上常樂我淨此中義推應有人中四倒常樂我淨文略不出五又嬰兒者下欣厭嬰兒直法說無譬文爲二初略標二釋厭生死時說於二乘即是標然實無有者是釋又二初略釋二廣釋初略者知生死過是識苦集見涅槃樂是識道滅次廣者有斷不斷此約集諦正使有斷習氣不斷有真不真此約苦諦生死中無涅槃則不真離生死有涅槃此則有真有修不修此約道諦四倒惑等是不修四念處等是修有得不得此約滅諦利使鈍使名不得見道修道名爲得然此中先明道次明滅者若鈍根小乘望果修因滅前道後中乘利根道前滅後此亦無在問此中偏明五種嬰兒上何不明五梵行五聖行答彼之兩行依文則無義推則有所言義者以大涅槃心修於三品即別菩薩聖行諸佛說已聲聞緣覺則能奉行則是二乘聖行二乘既能奉行例知六度通別人天等亦能隨分隨說奉行故則有也梵行中九品增修即是別菩薩梵行慈爲一切善法根本自然攝得聲聞六度通教人天等四無量心一切梵行何以知然此嬰兒行同他小善小善不一故具列五偏嬰兒行聖行正是自行但明次第不次第故不列餘行梵行是淨行化他但列佛菩薩次第不次第梵行六度通教雖有化他一是具惑二是半惑非淨梵行故不列二乘及以人天皆無化他故不列之有無之意大旨如此從善男子如彼嬰兒下第二釋嬰兒譬意文爲三一牒譬二合三釋初牒金譬安淨木牛馬譬安樂非道譬安常木男女譬安我二如來亦爾但合木男女一意餘三可解三若佛如來下釋既知是妄何以誑彼衆生若不以妄引墮邪因果無由得出今以妄引破彼邪因則因縛衆生想破破彼邪果則果縛衆生想破是名破衆生相衆生相破由此妄引人天嬰兒其意既爾顯餘可解若於衆生中下第三明嬰兒行果若於衆生作衆生想者但是嬰兒非嬰兒行以於衆生不作衆生想故能破衆生相即嬰兒行成以行成故止不啼哭以果成故得大涅槃得果之文分明若此古來不見如何如何前聖行梵行立果近在初地今嬰兒行立果遠到涅槃近遠互現勿起偏執又初地亦具常樂我淨亦呼爲大涅槃云云善男子下是大段第三單結次第五行文爲三一總結二迦葉領三佛述如文

大般涅槃經疏卷第十一上

大般涅槃經疏卷第十一下　踐二

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

德王品

瑤亮云五行是略十功德廣一二功德廣聖行乃至九十功德廣病行太昌宗云從初至六廣前三行主對相應後四廣後兩全不相應光宅云五行十德體一義異同是因善起自外凡終於窮學感後集果謂之爲行酬前習因謂之功德是則行因德果開善云五行據淺十德據深五行始於聞經終於初地十德始於初地終金剛心故品初則歎不與聲聞辟支佛共聞者驚怪第六功德以金心爲體河西云五行是涅槃因其趣深遠恐憚不修故舉十德莊嚴獎勸令學今皆不然前兩家以廣略主對義不相應如其所說光宅云行習因習果乃菩薩之位不關佛乘開善云行淺德深文云第九功德初發五事悉得成就此不應深聖行以大涅槃心修嬰兒行云得大涅槃此那忽淺河西云是獎勸之語獎勸則通何處不勸研其遺文不與經會皆不用之今依經文菩薩當修五種之行行即是修文云菩薩修行大涅槃經得十事功德豈非是證前三聖行各說行果亦是於證其文則少後十功德非不明修而證文多其事顯故判行爲修以德爲證就文爲三一佛明十功德二高貴領解三總結初又二一總唱十數二別釋初倡數爲三有對告倡數稱歎初對告者光明徧照論外化廣高貴德王辨內行深又光明是般若高貴是法身德王是解脫解脫攝法故如王般若理周故徧照法性尊極故高貴三德具足以目一人從德名人從人題品次倡數者直倡十數不別列名下別釋中一一出名三稱歎者河西云梵本云希有奇特鈍根小智聞則驚怪翻者略希奇但存九句獨佛境界不與小共言語道斷心行處滅故不可思議深無底故驚廣無邊故怪不眞故非內不假故非外分別智所不知故非難況洹智所不洎故非易無色故非相無心故非非相無去來今故非世法無邊無中故無相貌絕四離百故世間所無何等爲十下第二是歷別解釋先徵起次正釋即爲十章舊分此不同冶城爲兩周初功德不聞而聞從淺至深至第六功德金剛三昧爲一周第七功德又始發心至第十功德修三十七品見佛性爲一周開善作三周初周如前第七第八爲二周謂從善友生即是外緣第九第十爲一周由信心得即是因由今謂若望法華明三周義初法次譬後因緣皆重說前義故言三周今之功德名義永異豈同三周今但爲十初文爲三先明五事次論義三結初文又三先標五章次列三別解舊明五事爲三慧初一聞慧次一思慧後三是修慧有云初兩是聞思二慧中間二是聞思功用後一是修慧興皇以初一是本後四相成由聞得益益故斷疑疑除故直直故知秘今明不然三慧似道此文明證修大涅槃得十功德眞證炳然尚不得以別眞道釋何用小共似道釋之去文逾遠興皇以五法相由是亦不然夫入證在懷非復前後說非行時何況證

時猶在次第文明證得而作修解文明不共
而作共解文明不聞聞而作從他聞解文明
不思議作思議解文明祕密作顯露解文明
圓倫作偏缺解文明驚怪作尋常解文明無
差作差別解文明中道作邊窮解若依文者
無十過失不知何故拒抗佛經云云私諦後學
請觀初德五法之文不聞而聞猶叅因相聞
已利益等四全是果上之名初既多立果名
餘九縱似修因亦是正中之行章安置多少
之言意亦如是乃至細尋九句之文皆悉順
於若修若證故知凡諸釋經若尋文取義若
依義判文不然則罔象消文必招衆失三解
五法文自爲五初釋不聞聞爲三標釋結標
不聞聞者乃是圓證妙悟發解稱聞非他邊
領若從他聞即是聞聞何得是不聞聞次所
謂甚深下此即是釋釋此圓聞一聞一切聞
不可具說略舉三種初不聞聞第一義諦二
不聞聞俗諦三不聞聞眞諦此之三諦三法
一心非前非後不淺不深故言不與聲聞辟
支佛共二乘之人永不證中故不與共亦不

證俗復不與共其雖證眞不知眞之祕密亦
不與共如此不共是故驚怪乃至非是世法
上所稱美正歎於此今初就不聞聞第一義
中爲二初通列次通釋初列中一佛性二一
體三寶三四德四涅槃常住五如來涅槃次
通釋一一事中次二無非中道甚深凡四二十句餘
亦如是次從復有不聞聞一切外道經書下
是第二不聞聞俗諦又二初列俗諦法二明
祕密初俗法者然根本有三外道各有經書
此但列迦毗羅優婁佉不明勒沙婆者略又
迦毗羅計一即陰是我優婁計二異陰是我
勒沙婆計亦一亦二亦即陰亦異陰與二人
略同故不說復有十一部經去是第三不聞
聞眞諦法亦二一聞眞諦法二聞祕密皆言
因此經而得聞之即是圓證之義毗佛略中
明三寶一體佛性常住涅槃小乘所無是故
除之三結如文次釋聞已利益爲三標釋
結標證得之益非是思慧之益又云得近三
菩提思慧猶未發眞豈近義一次釋爲二一
略二廣略中又二先提緣由故言聽受次顯

眞證是一心三智舉三譬譬之眞智照理如
鏡內淨假智照事如炬了外物中智圓照如
日徧朗而三番說者令人易解證時一心俱
得三智二若有菩薩去是廣明利益又二初
敘緣由次歷四法明益如文不從他聞是眞
證之益而能自知次二近三菩提五故知非思慧明
矣三結如文三釋斷疑心者爲三標釋結標
如文前利益是內證斷疑是外論去離亦稱
智斷明生暗滅雖前後互明同顯圓證功德
故舊云是聞思功能若小乘聞思何會聞思
佛性之義若大乘聞思未見佛性今作離斷
之義於證義便釋文爲二初略釋離二廣釋
離略有三番初離名義兩疑次離八倒之疑
三離權實之疑初名義可見次疑八倒云疑
佛涅槃是無常倒次明常倒理須具八而文
略將三單對一雙是五種云云涅槃四倒總別
之殊三疑有三下離權實上疑疑三乘是疑
權了衆生佛性是實理須具列佛性今但互
現復次下二是廣離又三一離衆多疑以無
常爲首者即離實法上疑次復次色是我去

即是離假名上疑三四重五逆下是離依正
兩報上疑五逆四重就正報論重惡有佛性
無佛性就正報論極善世界有邊無邊是依
報初如文次假名中云生死之法有始有終
者有始有終是邪外所計内亦有之一云生
死都無終始十二因緣輪轉無際二云無明
一念即是其始金剛後心即是其終三云無
始而有終經云無始無明即是無始佛果即
是有終若定作三執即是爭論眞證之時即
便得離聽是經下三結如文四釋慧心正直
無曲亦三標釋結初標前明内證三智外離
諸疑未知何智今標正直之智非是二邊所
以雙舉正直邪曲兩章次釋出既識二邊正
直自顯菩薩修聖行時已能除凡夫二乘邪
曲當知五行是修曲見既除所見則正當知
十德是證明兵釋聲聞曲見如文三修行如
是下結可解五釋秘密義亦三標釋結初能
知者標也前無二邊邪曲而有正直中道之
慧此慧能知深密之義次釋中爲三一果深
密二因深密三不思議深密初所謂下即是

如來大般涅槃即果深密次一切下是約因
三復次下約不思議實無有我而於未來不
失業果下二句此寄無而言有次諸業下四
句寄有而言無寄有無而言非有非無寄非
有非無而言有無不可思議不可思議復不
可思議玄而復玄約不思議而論深密爾時
光明下第二論義爲四一德王論二瑠光論
三無畏論四德王重論初爲兩先問次歎問
爲兩初領旨仰非二正難上雖說五事今正
難初事凡作三雙初一雙作奪門次作縱門
三作況門初奪門爲兩先法次譬法說爲三
初通約有無奪次正就不聞聞奪三結初有
無奪又二初奪次遮初文奪分使成兩次無
不應下遮生滅不得作一次如其下就不聞
聞奪三世尊若不下正結先結定成兩次云
何下結定不應一譬如下是第二譬說先譬
次合譬中奪凡累三譬至是住相何因有去
去既未至所以須去生已生故不更生若
其不生即不生不生不待不得例爾皆定奪
爲兩次聞已下合譬不得爲一譬中無不一

譬但是開合互現耳從世尊若不聞聞下第
二一雙是縱難難有三初縱衆生有三縱一
徵次縱佛果有一縱一徵三更結兩縱如文
從世尊凡是色者下第三一雙是況難前就
色聲況次就三世況初文者障内色可見障
外不可見麤可見細不可見質柱一邊見餘
邊不見世間之色尚有可見不可見況涅槃
微妙云何可見聲亦類爾次三世者三世有
爲尚不可見涅槃無爲何可見聞爾時世尊
下第二歎答舊云稱歎此非是答今明亦是
答其以定相難佛明幻等豈可得定衆疑皆
息是爲歎答瑠璃光光來非青見青非黃見
黃豈非不聞而聞即是瑞答後瑠璃光答問
即兼答德王無疑爲衆興問凡此三答三答
三根釋然河西亦言歎是總答下別答時大
衆中下第二瑠璃光論義爲二一從遠來二
至已論義初又二先現求相次正明來初現
相中先放光次問答初放光者乃是奇異仍
釋前問名爲瑞答以示來相放光是光體大
衆遇光是光用師子王定即自在定迹既自

在乃顯光體不可思議云爾時文殊下二問答又二先明其本次明其迹初本又二先無言辯本次寄言辯本初四菩薩相問皆默者一顯諸法無言二顯此疑應從文殊得解故餘人不答文殊問佛佛默然衆見佛默答咸謂文殊玄解所以迦葉復問文殊文殊又默衆謂迦葉已解如是傳傳乃至五百爾時世尊下第二寄言明本先問次答凡有七番前六皆破定相次一明因緣私謂此因緣答是破是立因滅無明即是破也如前皆默熾然

菩提即是立也如後世俗又前是自行破立故衆皆默後是爲他破立故答光緣故知光之本者莫逾菩提之燈是故此光非色現色從眞起應自彼而來放光召機故非現而現問菩薩放光豈是常住一云藉彼佛力故有常光二云彼菩薩是佛自有此光佛言文殊下第二辯光迹亦有問答佛言莫入即止其本應以世諦宜明其迹迹文爲三初此述彼土次彼述此土三明菩薩欲來爾時瑠光下第二彼菩薩正來非彼佛不能答示佛道同

欲生此土善滅此土惡今見性得道是故遣來問若諸佛道同彼土遣來此應遣往答亦應遣往但略不說又隨化主所舉此佛舉彼菩薩故菩薩來彼亦應舉此但略不舉問迦葉好世不說此經今佛惡世對治無常故說常經滿月如來亦出好世何以說之問難皆與德王同耶答常治無常其土應無若逗常機任理而說是故云同並云昔所不聞而今得聞可非對治又迦葉如來亦有常機何故不說今解不爾彼土雖無對治之說亦二悉

說迦葉亦爾爾時世尊問下第二至已論義爲二初旁論去來二正問上義初文者然問答前後隨緣不定此中佛先問次菩薩問此中旁論與純陀異上文對佛而文殊旁難即是人旁而法不旁此中正應問不聞聞而問去來即是法旁而人不旁佛問意者汝見諸法有去來故來無去來故來瑠光答十番初兩就前境明無來後八番約迷悟悟無去來迷有去來瑠光明理不去來而迹有去來迷悟亦爾兼答高貴不聞而聞世尊且置下正

論義爲四一請許二問答三重研四結歎請許如文次瑠光下問若具足問應如德王三雙六隻此中直問聞所不聞凡有三異一德王問廣瑠光問略二德王問證瑠光問修三德王問不聞聞瑠光問聞所不聞云何會通解云瑠光在本土亦作三雙之問衆已聞廣是故但略德王通問五行之證證是內悟不由外聞故言不聞聞瑠光問證中之修即是天行天行任運念念增明故言聞所不聞詞異理同云云佛答爲二初緣起二正答初緣起

中二有讚許誡聽許有六句似如六度而不次第汝欲盡海我能善說此約精進許拔毒箭此約戒度許慧炬照明此約般若許其問不聞聞佛許汝於佛性未得明了我有慧炬能爲照明當知廣說不聞聞即廣佛性上文云云何不聞聞得聞常樂我淨復是其義若瑠光問與德王同瑠光得了因高貴亦然下文云我因是事即得悟解一句半句得見佛性入大涅槃若不聞聞是佛性者三句云何不聞聞是了因聞不聞是緣因不聞不聞是

正因聞聞是境界又是因性聞不聞是因因性云例來不來生不生至不至等亦復如是作船師此約忍度許生赤子心此約禪度許惠施此約檀度許次諦聽去是誡聽又二初誡未聞次誡聞已誡未聞有三諦聽令不覆器善思令不漏器念之令不汙器不覆故能受不漏故不失不汙故堪飲誡聞已亦三初三事誡覆次二事誡漏次五事誡汙初標覆次釋覆當生敬信標法至心聽受標已恭敬尊重標師莫求其過釋覆法莫起三毒釋覆已不觀種姓釋覆師若無三事即器不覆從既聞法已下二是誡漏莫生驕慢去是勿漏生死亦莫生念去涅槃無此二邊即是不漏從於佛法僧去誡勿汙一勿汙一體二勿汙四德三勿汙大乘四勿汙無住五勿汙法相若作別體汙即不能尊師若起四倒汙即不能尊法若起小乘住著生貪汙即不能尊自無此五失即是不汙凡行十法結是至心云云問瑠光放光光即常住安被斯誡答椎椹叩物寄聖誡凡善男子有不聞聞下第二正答即爲二初約不聞聞四句次廣開不生生兩番四句南方舊解初四句是法說後兩四句是譬說地論人初四句是教相次二是證相觀師云諸四句無異爲逗三根三番說之舊解初番四句諸師不同一師約二諦云不聞聞即眞爲俗故眞得有聞不聞不聞此但眞諦絕無見聞聞不聞即俗爲眞無所聞也聞聞但是俗中有於見聞一師約眞應不聞聞者法身起應不聞不聞法身嶷然聞不聞者攝應還眞聞聞應迹問見一師約生死涅槃涅槃眞寂不聞不聞有感便應不聞而聞生死紛糾若能修道則聞不聞若不修道常是聞聞一師云聞聞四句非是正意後重研不生四句方是正意宜就不生等解不門不聞是涅槃無始無終不生生是涅槃無始而始生不生是涅槃無終而終生死亦然生生是生死無始無終不生生是無始而始生不生是無終而終云云今謂義皆不然何者此三番四句圓冠諸法靡不該通用圓釋經猶懼不會安得偏作若教行證法譬解耶非但方不會圓兼復屠割傷體又一師依於一諦以釋四句雖言親密彌益疏遺況作二諦疏累轉多眞應生死涅槃等二亦復如是況作生生等三句解者損失事深況作互無只是小乘少分意耳不關大道今皆不用又此十事皆是內證德王難不聞聞瑠光難聞不聞二詞雖異而同問證答正廣明四句若欲釋之千塗萬轍同顯斯證猶懼不當而諸師逄飛野外蓱流海表偏據事相執一害諸非但乖圓永不關證若以四句通釋諸義觸處皆通欲解初四句應扶佛語佛雖答證意在通修初入證道修道忽謝無所可有名爲不聞眞明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞今取佛解不生生中四句釋此既是佛解非徒穿鑿初句明證智次句明證理第三句明證斷第四句明證應若事若理智斷自他於初證中具足無缺如此之證不與小共不可思議聞則驚怪盡涅槃

海此一妙證釋二人疑復此不聞聞是證聖行聞不聞是證梵行不聞不聞是證天行聞聞是證嬰兒行病行一證一切證圓證具足故上文佛告迦葉不獨汝得如是五行今此衆中五十三萬人悉皆同得如是五行即其義也復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣因不聞不聞是證正因聞聞是證境界故佛答瑠光云汝於佛性猶未明了我有慧炬能爲照明即其義也復次不聞聞是證圓淨不聞不聞是證性淨聞不聞聞聞是證方便淨故佛答瑠光云汝今欲盡大涅槃海我能爲汝具足解釋即其義也若得此意於一證中自在廣說云云第二廣明四句從如不生生去明兩種四句云何名如另不異義彼此四句不可異故於彼四句更立名義互相顯釋類例可通略舉兩種顯覆義端徧冠一切内外諸法那言此四是權說耶與皇例以此四句通於本有今無雪山割肉等偈不生生是本無今有生不生是本有今無生生即是三世有法不生不生即是無有是處生不生是諸

行無常不生生是是生滅法生生即是生滅滅已不生不生是寂滅爲樂不生生是如來證涅槃生不生是永斷於生死生死即是生生若能志心聽常得無量樂即是不生不生今明初約圓證根本其義既立徧通一切内外之法何但通諸大經亦通小律生生是諸惡生不生即是莫作不生生是諸善奉行不生不生是自淨其意云云非但通於大小經律亦得通於菩薩之論生生是因緣所生法生不生是我說即是空不生生是亦名爲假名不生不生是亦名中道義云云世尊云何不生生下第三重研何故重研良由不聞聞等義猶難解更研不生生等重助釋之若了不聞聞等則不重研不生生等今欲類例通之使徧一切故重研也又爲二一約内四句二約外四句内四句中句句皆先問次答安住世諦者有二義若就生死外法即是初念託胎來名安住世諦若就涅槃内法修習方便位名安住世諦從修發證無明豁破即是初出胎時亦是涅槃無始而言於始將此類通不

聞聞等即是圓證其義轉明世諦死時亦有二義若就生死外法福命俱盡名世諦死若就涅槃内法即是無明盡時名世諦死亦是生死無終而終四住菩薩皆云十住中第四生貴住於生自在又云十地中第四地斷見諦盡不生三塗能以神力示自在生今觀二解一似別義一似通義未會此文尋此義意但令菩薩四住惑盡非是結業牽生三界而能示現名生自在地經有六住義第四住與此義相應具如止觀第五是引彼亦引證不生生等第二約外法四句而言未生生者未之與不各隨義便瑠璃光下第四結難於三四中但難不生生等於不生生等四句中但難生生欲因生生廣解諸句就文爲三一難二解三領就難爲六侯三雙初就常無常難次就自生他難三就本有本無難皆難生生爲常故生無常故生爲自生爲他生爲本有生爲本無生初文常無常者生若是常有漏之法應無此生生若無常則有漏是常生自無常無常則滅不能自固豈生有漏有漏

既其不爲生之所生故應是常次世尊若生自生下第二結自生生他難生若自生生無自性者言生既已是所生非復能生無能生性故言生無自性二云生本假緣未有自性何能自生若無自性何能生他能生他者等是生他何故但能生於有漏之他而不能生無漏之他有漏無漏望自俱他世尊若未生時第三難若本有者未生之時已是於生何故於今方名爲生於今乃是緣合之時若本無生而可生者虛空是無那不復云虛空生耶佛言下第二解釋爲三先非六問次釋六非三答六問合有六非一是爲七章門初非六問者若定如汝問則皆不可說初言不生生不可說即非初難生定是常生生不可說非第二難生定無常生不生不可說非其第三自生則失自性故是生不生不生不生不可說非其第四生他之難前云若能生他何不生無漏故言不生不生不可說生亦不可說非其第五本有之難不生不可說非其第六本無之難後一結有因緣亦可得說即是

顯四悉檀因緣而可得說云何不生生不可說下第二釋上六非章門釋第一云自云是生復云不生不生即常兩事相乖故不可說釋第二章生若無常則生復生生爲生所生舉體皆生復爲滅所滅舉體皆滅生生故生即舉體皆生生故不生即舉體皆滅故不可說釋第三章門生不自生本取生死釋第四章門涅槃亦有生義不可定言涅槃不生前難云等是生他何不生於無漏無漏只是涅槃涅槃亦有生義如是修道得故故復是生是生不爲滅之所滅此生即常故不可說釋第五章門本無有生豈可言未生已是有釋第六章門不可定言有於不生而復有於可得之事所以復生不同虛空一向無生第七可說章門十因緣者除後兩支前十爲生而作因緣故可得說此只消文止觀中釋四句稍廣私謂準彼釋意與今大經文理雅合深會彼文無生之觀感契涅槃無生之文莫入空定大衆鈍故有二解一云衆實是鈍不解空定故言莫入二云若作空定之說衆解

則遲空義深隱取解爲難以遲難爲鈍然經文倡六句皆不可說有因緣故亦可得說佛六番釋不可說竟又指因緣亦可說竟此義猶略今更兩番說有因緣皆可得說具於一句作四句說所謂不生生生生生不生不生不生四句皆如此說是爲因緣亦可得說亦應言有因緣故皆不可說何以故一句具四何可偏作一二三說爲此因緣則不可說乃至四句悉具四句那可偏作一二三說爲是因緣皆不可說又四句即事而理理皆不可說又四句即理而事事皆可說何以故下文云若知如來常不說法是名多聞今例此義若知四句即事而理即是說地師名前三種四句約教行證一往而言非無此義今欲分別此之六句似如禪複通別惑解初兩句明通別惑次兩句明通別解不生生是別惑禪生生是通惑複不生生是通解禪不生不生是別解複次生句結前禪生複生同是惑生次不生句結前禪不生複不生同是解故如此禪複惑解皆不可說因緣可說具如前辨

云善男子有爲之法下第三答即正答六問答前六句爲兩初答前兩問次答後四問答前又二先別就四相次合就四相初別就四相即爲四初言生是常者當其分部守其自性故得是常言無常者住來住生即改變復是無常住亦如是爲生所生不得是常異亦如是而一一法無常者前生中云住若無常生亦無常今舉法對異還是前生住無常法異亦有常無常義具如生住壞亦如是文云本無今有壞亦無常者本無今有只是生義已生來生壞壞不得是常本有今無復是無常善男子以性故下合明四相各守性分皆得是常以二義故不得是常近論念念遷變遠望涅槃即復非常爲涅槃所斷是故非常善男子有漏之法下二答後四難又爲二一正答第五兼答第六二正答第四兼答第三此初答第五問若上問若本有者云何於今乃名爲生今答云本有生理非是已有今方是生即兼答第六等是無生何故不說虛空爲生今答亦云有可生之理方得有生虛空

無可生之理何得說空以之爲生無漏之法下答第四難有法譬合初文者初難云若能生他應生無漏今答無有生於無漏之理故不能生有漏之法有生性故可得生兼答第三生無自性難若有自性生能生之既無自性豈可得生兼答兩意自然縣去次譬中舉火眼者各有其性火性能生眼性能見此中言有生性故生能生者即是破性義竟然後說性是則無爽如前非性執竟後方云有因緣時則可得說合如文爾時瑠光下第三領解又二初經家叙相次正陳解陳解又二自陳陳衆初陳自云聞不聞陳衆云不生生此即陳其得解之門只爲不至至四句有未解者無畏更問生不動國德王更論不至至等世尊我今已解下第三無畏論義爲三一請許二論義三請答德王之問請許如文二無畏論義有三問答領解問中又二初問此生彼次問彼利根此兩相成轉側爲異問經說淨穢二土菩薩互有勝負今云何通答若敵對相望淨土則勝若權實相望若入實淨

土勝若入權穢土勝次佛答正答初問兼遣後問偈有二十一行爲兩初十行是止善後十一行明行善然淨土之業即菩提心今論別行乃是總別不異三領解如文是光明徧照下第三請答德王之問上中已解爲未悟者更請先問次佛答問如文佛答爲二先讚誠聽次正答答中先舉未至不至次牒聞不聞初又二初標至不至章次解釋釋中意者然德王初問有三種六種佛說六喻及光瑞答不聞聞竟次瑠光論義已答不生生竟今更重牒不至至爾初聞不聞四句上根已了次不生生四句中根又悟今爲下根釋不至至緣之所宜故前後問出爾就此四句前兩句明涅槃有至不至修道除惑則至不爾不至下兩句明生死有至不至若修道背厭則不至不爾則至還重反覆成上諸句然此中解釋還須望前前云不生不生即大涅槃此言不至還是不生更無別異若爾何以不同前明不至不至答爲緣禪穢不至者即是凡夫不能修習所以不至不至至者亦望前初

出胎時名不生生此中言不至至於生死互舉一邊至不至者亦須望前世諦死時名生不生亦是互舉至至亦須望前前云生生不斷此中還論生死故與前同次牒聞所不聞又二前列四章次釋中但釋一句前已釋竟不欲煩文地人別分教證淺深之異然今文意只是緣宜宜作三說但是悟有前後非關法有淺深何以故語異義同故爾時光明下第四德王重論爲二初禪問果次雙問因果初問爲二一問二答問爲三一問涅槃始有即是無常二問因莊嚴故復是無常三問涅槃若有亦是無常於第三問中復有四章不者直作七問一問本無今有故無常二問因莊嚴故無常三問若是有故無常四問可見故無常五問不平等故無常六問有須待故無常七問有名字故無常初問又三謂領旨略問廣問廣問有法譬合第二第三第四如文第五有兩重譬合第六有譬有合引昔第七如文爾時世尊下第二佛答三問初答本無今有有法有譬有合地人作眞緣兩修釋言眞修是本有緣修是始有三論師用正因緣因釋正因是本有緣因是始有從汝言因莊嚴故下答第二有法有譬譬中三重譬合如文從汝言因緣故下答第三涅槃是有一往問答似不相應問直云涅槃是有即應無常今舉五因者明涅槃不同五因之有後舉生了而復簡生但同於了只答此問即兼餘四前舉五因似四緣三因生因即報因但長有草木和合因即是習因善惡自然相似住因即依因增長因即增上緣遠因即緣緣但無次第緣後二因者不同作因同於了因如文以後二因簡前五因皆作因故爾時光明下第二雙問因果問中二先六度即是問因次問涅槃即是問果佛答又二一雙答因果二別答因果初雙答如文善男子云何是施下二別答因果又二先因次果初因中又二初明順因次明遠因初文又二初正答次歎經初正答爲六辨度非度前五是少分涅槃後一正是判度有相有得則非度義無相無得乃名爲度其中廣舉一檀爲首餘五悉指雜華云何菩薩不聞十二歎經先結菩薩爲歎次結三乘爲歎初文中云十二部經其義深粹者昔十二部但明於空比生死爲深而非邃此經明生生即不生生即生不生即不生不生故爲深邃亦是即有不有即空不空即非空非不空是故深邃云云

大般涅槃經疏卷第十一下

音釋

佉（丘伽切） 嶷（魚力切山貌） 疣（羽求切贅也） 穢（於廢切與薉同） 邃（雖遂切深遠也）

大般涅槃經疏卷第十二上　踐三

隋　章　安　頂　法　師　撰

唐　天　台　沙　門　湛　然　再　治

德王品之二

起卷德王問若犯重下第二明遮因於中爲
三謂問答領解治城爲六問開善爲五問只
是三意初兩問四罪次兩問一闡提三一問
不定初問四罪者若有佛性不應墮地獄如
其退落佛性不持第二問若有佛性云何復
言無常樂我淨若無四德豈有佛性第三問
闡提斷善應斷佛性第四問不斷佛性何名
闡提第五問四罪與闡提等不定還生善根
涅槃不定還成凡夫難文小廣入涅槃已若
還出者聖還成凡若爾佛無四德若不爾者
闡提亦無成佛之義前難今涅槃無常佛答
非無常此中作不定難一切不定則一切無
常則涅槃亦是一切之限亦應無常此難難
一切人悉令皆轉云佛答爲兩先歎問次答
問初歎問爲四一歎現德二歎往因三歎所
問超逾人天四誡聽許說如文善男子一闡
提下正答爲三一答第五不定問第二答第
三斷善問即兼答第一第二罪人問第三重
答第五不定問兼答第四問初答第五中三
先標次答三結從如汝所言下第二正答第
三有三番一約內外二約漏無漏三約常無
常佛性中道非此二邊故不可斷人天是善
三塗是惡凡法爲外聖法爲內世間是漏出
世無漏有爲無常無爲是常佛性悉非此之
兩邊故不可斷若是斷者下兼答第一第二
罪人問彼雖作罪終不斷性明罪不定以不
定故得三菩提本取斷已名一闡提性非已
得云何可斷既非定有豈能遮墮答第一問
若非定有遣第二問又斷已得方名闡提今
性非已得亦遣第四問犯四重下第三重答
第五問爲三初汎明不定二廣明不定三結
不定初文又四一明惡人不定二明諸法不
定三明善人不定四明如來不定此即惡人
不定也色與色相下第二明諸法不定有法
譬初法如文次譬中凡三譬三合如文而言
亦有定相謂常樂我淨者爲其前難不定云
如來入已亦應出聖成凡即無常樂今答不
爾無定之中亦有定相謂如來常樂我淨故
言亦有定相須陀洹下第三明善人不定如
來今於下第四明如來不定方便道中如來
不定法身本地定不爲凡是名爲定二端不
可得燒者兩解一云襯身譬本地在外譬迹
應此二不滅二云襯身譬佛智襯機在外譬
神通應物物機無窮故神通不盡是故不燒
襯音者非應言親音此衣在裏名爲親衣善
男子當知如來下第二廣明不定舊解諸句
作一存一亡非鬼至亡法身非非鬼至存應
身今謂法應兩分還是定義豈是不定興皇
云非鬼法身不定法身則亡非亡非非鬼應
身不定應身則存非存存非存能鬼能非鬼
亡非亡能非鬼能鬼今謂皆未免定何者鬼
定能非鬼非鬼定能鬼雖言不定亦名爲定
今明鬼即非鬼亦即非鬼非非鬼非鬼即鬼
亦即非鬼非非鬼非鬼非非鬼亦即鬼非鬼
是一即三是三即一無一無三一三不定斯
則眞不定義餘句例然今先唱章門次解釋

凡二十章門但解十六不釋四門於第九短非短門中云現三尺身者河西云其家無兒產一子長三尺而死父母悲苦失性佛現兒像父母見子還得本心謂兒言我言汝死汝何處來答言從死處來因緣暫會身爲衆緣四大假合徧觀衆緣何者是身種種說法惑心即斷便現三尺佛身光明色相長者得阿那含非漏非無漏是第十六章而最在後釋何故爾佛欲廣釋此章故留在後又私謂諸門之中若漏無漏凡夫聞之多易解故又二

初明非有漏其文極廣後明非無漏其文甚少廣略相望亦應可見初非有漏文爲二先明三漏後明七漏問何不取三界煩惱爲三漏而取色無色爲有漏通取無明爲無明漏答佛說無定或轉三漏以爲四流然作三漏者欲重故獨爲一色無色小輕故合爲一無明是根本通共爲一但數家稱爲漏落生死論家稱爲漏失道理今經意者只是煩惱則名爲漏復次一切凡夫下第二明七漏一見二思惟三根四惡五親近六受七念前兩是漏體後五是漏緣見是利使思是鈍使根是內五根惡是外惡法近是惡人受是受取色欲等法念是晝夜念念不斷今文無思漏又惡漏作離漏名能離是道所離是惡初解見漏中應具十使但舉疑見者欲明貪瞋癡慢四使通於見思五見及疑但在見諦思惟門中則爲慢攝文又二先廣明疑心後別明見使疑乃非見但疑見相關故言疑見生六種心者具列諸見莊嚴云只是五見開邊爲斷常故言六開善云決定有我決定無我未是

六數但總唱決定從我見我下即是六數一我見我二我見無我三無我見我四我作五我受六我知所言六者一於假我計有眞我故言我見我二於假我上計無此我故言我見無我三於陰身上計有眞我故言無我見我我作下三種即十六知見中三河西以決定有無爲二我見我者本計有我入定之時見妙光明猶如日月即以所見證定有我故言我見我我見無我者計現有我過未無我即斷見外道無我見我謂諸有情悉無有我離五陰外別見有我如麻麥等我作我受者謂始終常有即是常見謂我能作因我能受果及以能知從凡夫不能善攝下三釋根漏又三一明凡夫因根起漏二明菩薩不爾三結如來無漏凡夫如文菩薩下二明雖復因根不起諸漏行苦者二解一云即三苦中之行苦此苦最通二云行是無常苦但是報不得爲一言二十五足者譬二十五有鉢譬色心油譬於戒不棄一滴譬不犯一戒王譬佛臣譬行人拔刀在後譬於無常 如來拔出下

第三結如來無漏也復有離漏下第四釋惡漏當體名惡從治道名離又二先明能離之道後明所離之惡初又二先明菩薩修行後引昔證今初文有五種法師而言一經於耳七劫不墮者前名字功德品云若聞常住二字生生不墮若聞有多種若深能思惟如說行者即生生不墮若不能深思惟行者只得少益八魔者舊云無常等四各有其因是爲八魔又一解煩惱等四及無常等四爲八善男子我念過去下第二引昔證今於中有偈

舊解上半明果下半辨因證涅槃是果至心聽是因果中有得離二事證涅槃是得永斷是離因亦有二至心是修行無量樂是得果言得樂果者非常樂果乃是行因得因中之樂果有人評之此太近局全無所以若只有此事何能賣身復云何開此而得成佛觀師云偈意無量不可得盡所該甚廣義味無竭且出十義一三寶二四諦三三德四四德五生不生等四句六本有今無偈七雪山偈八四悉檀意九中論偈十四種佛性所言偈含三寶者只如來證涅槃此一句即是佛法二寶能證之人是如來即是佛寶所證之法是涅槃即名法寶永斷一句只是助語若能至心即是僧寶能至心聽即是衆行之衆豈非僧寶但此一句亦得兩望至心亦得是法寶至期何處即是聽法今且屬僧得無量樂亦是助句明三寶者只是兩句且置兩句言四諦者不取諦義但取行證證此法者佛證涅槃即是證滅何故知爾涅槃翻滅豈非滅諦永斷於生死即是除集集是煩惱及以結業

今生死亦是煩惱及以結業若能至心聽即是道諦由至心聽故即證道常得無量樂即是苦諦何以故苦果既遣便獲樂報三三德者即是摩醯首羅三目亦是伊字三點如來證涅槃即法身德永斷於生死即解脫德至心聽即般若德更須一一釋之四依品中明三德者一法身二解脫三般若四相品中不爾一者涅槃二者解脫三者般若即取涅槃代法身今此中既云涅槃者豈非法身永斷生死是解脫者有生死即有累不脫今既斷除即是無累寧非解脫至心聽即是般若者由聽法故能生智慧智慧既生寧非般若不至心者容可不生今既至心聽即能生智復得法樂自娛非復世間之樂言四德者即常樂我淨如來證涅槃即常德問爲將如來爲常涅槃爲常今明人法皆常故前文云以法常故人亦是常永斷即淨德生死是可惡不淨充盈既除不淨便得淨法豈非淨德至心聽即我德由我能聽無我誰聽常得無量樂自是樂德亦云復是重明常德生不生等四

句者前已委悉解竟今不復釋云應本有今無偈者如來證涅槃即本無今有未證涅槃即是本無今既證竟即是今有永斷生死即是本有今無如來未斷生死之時由有煩惱即本有義既證法身無復煩惱豈非今無下之兩句不可分張只此三世是無有是處故直合是三世有法無有是處何者是三世法耶只證此法涅槃常果即是三世無有是處雪山偈者文小交加須善分別上半不應此中文義但取下半而復不全應今四句但應今兩句生滅滅已即是永斷於生死寂滅爲樂即是常得無量樂此兩偈相望互有所無此偈望彼即無諸行無常是生滅法彼偈望此即無如來證涅槃若能至心聽亦應四悉如來證涅槃即第一義有時說涅槃爲第一義永斷於生死即對治論中云以三觀治三漏今正斷生死豈非對治若能至心聽即是世界世界之中或言有我或言無我皆當至心領受此我無我常得無量樂即各各爲人論中云一法分爲兩種說之爲計我者即說

無我計無我者即說有我著苦說樂執樂說苦今此爲除計無常苦者故明常樂等法中論偈者因緣所生法即如來證涅槃涅槃只是因緣之法若非因緣即成性義我說即是空是永斷生死既斷生死故得是空亦名爲假名者即是至心聽若有假我方能聽受亦是中道義即是常得無量樂中道即是非有非無亦是非常非無常結之爲常無苦無樂結爲大樂今此常樂即是中道之常樂也四種佛性者除正因性但取果果因因四緣佛性如來證涅槃即是果果性故下文云果果者謂大涅槃永斷生死即因因性下文云因因者十二因緣所生之法亦斷十二因緣煩惱盡者生觀智解豈非因因至心聽者即了因性三十七品六度四等並是了因常得無量樂是菩提果以常樂故豈非果性觀師云聊爾思惟即便得此十科大義是故當知其理無量非可述盡前梵行中言痛此中云不痛舊解云只是淺深云云次明所離之惡謂惡象惡馬諸惡獸等能害人者能生惡念動身口惡惡城惡舍無情之物何能爲惡如在邊城持弓執箭彎析過道豈不生人殺害心耶惡舍亦爾此是惡緣惡知識者甘談詐媚巧言令色牽人作惡是故須離次釋第五親近漏如文復次一切凡夫下第六釋受漏文云覺覺即受也聖行品云受爲覺相因三受後起三煩惱故名受漏其中復釋沙門等名皆有多義不可定執此中六難與上純陀有異上以檀爲難哀歎品以羅漢果爲難此中以怖心爲難何故三處辨難而五同一異純陀品對俗故云最後檀難哀歎對道故羅漢難此中通對著有凡夫故怖心難

德王品之三

起卷釋第七念漏又二先明漏相次明菩薩無漏能斷念漏行心邪念爲漏理應具三受中生念漏今偏據苦中生念漏起貪瞋等過菩薩下第二明菩薩無漏又三法譬結初少許法說正明菩薩思惟能斷念漏凡夫愚人不能思惟令其漏滅從譬如有王下第二譬說爲二先譬次合初譬者說之不同或七八九望下合文應是八譬一四蛇二五旃陀羅三詐親四聚落五六賊六大河七草筏八到岸束八爲三初六譬道緣次一譬修道後一譬得果初言王者三解一云佛說衆生身中四大二云無明能構衆生四大之身三云此經詮衆生四大各相違害譬之如蛇篋譬一身養食譬摩洗準法者依所作惡品有輕重戮之都市者斷善根絕慧命其事顯然故云都市切令者敦惡莫作誡善奉行逃走者若得真解彰顯而去今初伏惑故言逃走次王時復遣下五旃陀羅用譬五陰刀譬無常苦迴顧者欣涅槃爲逃走厭生死爲迴顧三是時五人下詐親譬藏刀者以虛妄我覆於無我安樂覆苦密遣一人一人譬愛五陰行心有此貪愛能惑衆生故言詐親四其人不信下聚落譬譬於五根五根即是識所棲託如人居聚落毼器者舊云是重口罌譬五根重沓字書爲洪音既不見人即人空求物不得即法空坐地者安心空境五聞空中聲下六賊譬譬於六塵能劫善財空聲譬於聞佛教

中說有六塵夜來者無明闇心蔽此六塵六路值一河下譬遇惑流但諸衆生恒在煩惱那忽云值然都未修道則不知惑過今始研心知其爲闇故名爲值斷常衝擊譬之漂急乏戒定慧故無船筏七即取種種下筏譬修道運手動足譬道用筏不可依慮善微弱不能勝濟身倚者心依此善截流而去草木譬衆善法兩手譬權實二智兩足譬戒定二善八即達彼岸下譬得涅槃果在此在流多有所畏既度到果必無所怖次合八譬初合四蛇即是四大大有內外內身四大正合四蛇四大共造眼根合見毒共造身根合觸毒共造鼻根合氣毒共造舌根合齧毒次合五旃陀如文三合詐親親只是愛愛能諛諂誘害衆生但前三心不能生愛唯行心中能生親愛然此五陰盡能爲惡但起愛取要在行心故云一怨文云怨詐親者有始有終愛心不爾無始無終復有二義一者如十二緣猶如車輪無有始終愛心亦爾無有始終然十二緣復有始終即無明爲始老死爲終言無始

終義者求愛來處永不可得即無始義去處無從復是無終次合第四空聚落者即內六入外世間聚人所住處無人故空六根即是我之棲託求不可得故空如人望舍謂內有人比至進覓都不見有菩薩亦爾觀於六根皆空無我但此六入即爲六根并外六塵內外十二六根亦名六情亦云六識根以能生爲義情從生識得名然六根無情識即有情從能受名故云六情識取和會根塵和會故能生識次合第五六賊即是六塵賊從外來劫人貨財六塵之賊劫人善法但此六塵生三種法四事能生細煩惱者名爲四微所生者麤故名四大言四事者色香味觸四大各四亦不具四五事生者名爲五欲言五事者足一聲塵六事生者即名六塵塵是滓累之名次合第六一河河是煩惱但此闕二河六河不暇併述有生死河涅槃河善法河佛性河云云但此經中三河不同師子中明生死河迦葉中明涅槃河此中明煩惱河既至河上取草爲筏下合第七譬戒定智慧以爲三品

到於彼岸下合第八到彼岸譬常樂涅槃云何如來非無漏下第二釋非無漏半句文云如來常行有漏者數人云有漏無漏逐境爲判若緣漏境名爲有漏緣無漏境即名無漏此中明如來有漏似數人解何故爾文云如來常行有漏有漏即是二十五有故知是從二十五有境爲名論人從心何時逐境我體清淨無煩惱時雖緣漏境心不成漏此之兩解爲鬪爭本此中具明如來非有漏非無漏非有漏者乃明如來無復諸漏非無漏者明佛猶有漏此漏無漏欲明佛是非有漏非無漏漏無漏雙非何曾云是有漏無漏善男子以是因緣下第三結不定爾時德王下第三領解云云如佛上說下第二德王更請答上果問者前問既遠故重牒之就上第二雙問因緣中先雙答因果次別答因果別答中如來既廣答因竟今德王更騰果問文爲二先騰果問爾時佛讚下第二如來答又二一歎問二正答初但歎問即有二意一歎其有憶持不忘既經長時猶憶前問能請佛答故是得

念總持之力二者此涅槃中多有所含汝本
併欲而總持之是故復云得念總持如世人
言下第二正答又二一者舉大小相對是就
相待義答二者就絕待義答其大涅槃問初
明相待即有十對絕待義者如下文中譬如
虛空不因小空名爲大空涅槃亦爾不因小
相名爲大相就相待中先舉十對以爲十譬
次合合中爲兩先總合次別舉譬帖合總合
又兩先列大小兩章門次云何涅槃下釋兩
章先釋小次釋大初釋小又二先舉五事少
分有滅苦之義名爲涅槃非大涅槃若凡夫
人下第二舉斷伏之滅名爲涅槃先出凡聖
兩章門次釋中二先釋次釋成初從或因世
俗下釋上凡夫或因聖道下釋上聲聞世俗
即是外道得禪伏惑之人聖道即是小乘斷
惑之人何以故下二釋成上兩還生煩惱即
釋凡夫有習氣者即釋小乘次文中具出習
氣之義通論十使皆有習氣如舍利弗陀畢
陵伽等云今偏就我見明習無我無樂唯有
常淨無我樂者此是與其常淨奪則皆無常

樂我淨常樂我淨下此三句合十二字釋上
大涅槃章門善男子譬如下第二舉譬帖合
上有十譬今但別合七餘三則兼合王城地
三事共一合此三事相兼王即有城城即有
地義勢相隨人天又共合於別合中先合海
次合河三合山摩訶那伽鉢建提者大論云
大龍大象天中力士梁武翻爲極壯隨小王
下第四併合三譬大王大城等也四種兵下
第五合前第七衆生大衆生譬若有人能下
六併合前人大人天大天兩譬普示衆生一
實下七合前有道大道大名不可思議下第
二釋大涅槃即絕待釋又二先總次別初總
釋又二初明不可說次可說次別釋中但約
三德不言常者二義一云前開宗廣明常竟
故略不言二云名字品云所言大者名之爲
常此更明大不復言常就三德中亦各有二
初大我中二者先不可思議釋大次多因緣
釋大即可說不可說也今文中云有大我故
名大涅槃又云涅槃無我舊有二解一云無
我者絕名冥眞故涅槃無我俗諦寄名故涅

槃有我二云無我者涅槃中無我者無生死
妄我有我者有常樂之我觀師難此二解若
絕名冥眞名無我者亦應絕名冥眞名爲無
常彼解云不得無常涅槃是常故以冥眞四
絕名爲無我更並冥眞四絕故無常云云難次
家云既言無生死中我亦應無生死中常彼
即反難生死中何處有常即應反問生死中
何得有我彼若解云生死無眞我而有假我
者又並無凝然常有相續常若爾非但無生
死之我亦無生死之常並之無窮八自在者
一一多二小大三輕重四色心五根六得七
說八見如文復次譬如寶藏下第二釋多因
緣故名大我次大樂又二一明不可說大樂
次世間下明多因緣大樂初文釋四樂於中
初樂之中有三復次明無苦無樂之樂二大
寂靜下即是明無諠無靜名大寂靜名之爲
樂三一切下釋非知非無知乃名大知名之
爲樂四釋身不壞者即是非生死非涅槃之
身是故不壞名爲大樂次世間名字下第二
釋有因緣還對無緣以之爲釋故分有因無

因二文釋之先明有因緣次辨無因緣涅槃即同無有因緣還是前絶待之意初有因緣中云迦迦者烏聲究究者雞聲怛怛者雉聲次無因緣中云曼陀等者河西云曼陀婆者梵本一音二物一者高座敞堂二者藥湯而出經者言殿堂欽漿薩婆車多云似馬芹一音二名坻羅婆夷是燕雀亦一音二名次有法不可稱量下第三就不可量釋淨初釋中文多因緣但是文略次以純淨故名爲大後釋淨義凡擧四淨義如文善男子是名下大章第三總結也

德王品之四上

起卷明第二功德他釋十德各各論體謂初功德以五事爲體此功德以五通爲體今云不爾此文云以得大涅槃威神力故當知十功德皆以涅槃爲其體隨事分别種種不同體應根本豈從枝末而言十德五通者皆約無分别中而論分别若十若五舊云初功德深第二功德淺此不應爾上以四句開拓人謂爲深此中直說人謂爲淺若欲開此爲四句者不得得不得不得得得不得得得餘章亦爾何淺之有云云舊云大乘異小唯佛乃具漏盡菩薩乃是因人故但五通不說漏盡此乃一往以因讓果若具足論唯佛世尊有眞天眼不以二相見諸佛國他心宿命究竟在佛菩薩既其分得五通何以不云十六分得無漏今此文中雖列五章六通意足舊用不得而得是總標五通今云不爾不得得者得大涅槃大涅槃者中道佛性非漏非無漏之無漏故文中非外道即非漏非二乘即非無漏而言得大涅槃即非漏非無漏之無漏釋云所謂神通者不如小乘十八變化之神通神名天心通名慧性天然之慧即是中道無二邊滿名大涅槃指此而爲無滿通也私謂驗此十德皆證初文既有知於略識豈有不能分證六通故知德文皆悉互通爲辨不别而别故十相不同别而不别同一涅槃是故對地亦應無失況復十地義通圓别别而不别圓義也不别而别别義也若依此意以此十德中之法門一一皆挾十地帶圓法門作通别釋彌益其美此則與經部會與五時會與諸教會與逗機會就文爲四初標次列章門三解釋四結二列六名既異小乘當知六通不與彼共文中解釋一一簡出列名雖異今指此文亦名六通不得而得即漏盡通不聞而聞即天耳通不見而見即天眼通不至而至即十七如意通不知而知即他心宿命二通三解釋文即爲五然列章與解釋小不次第緣宜不同是故耳就初不得得章爲三一標二簡顯三結標者即標神通神是大涅槃天然之理此理融通自在無閡故稱神通其名雖同其理永别故簡除凡小顯出中道圓具自在故知漏盡方名神通從通有二種去是簡顯即爲二標釋釋中二一簡非二顯是初簡非中即簡出外道二乘如文顯是爲兩一明一心中神通圓滿具足如文二顯身心自在具足就其體圓自在明其用妙就自在天又二先簡出不自在次明自在第三結文可解復次所現身相下二釋不至至章門即是身通文爲三一明遠到二簡異二乘三明自在如文

復次善男子下三釋不聞而聞即是天耳通文爲二初釋次論義釋文爲四一修二得三簡四無著前二如文第三文中云復轉修習得異耳根者明其修得皆異小外轉修即是大涅槃心無閡自在之修又雖聞音聲無音聲想是名轉修得異耳根者不與小共第四無著中云主相依相者不同外道陀驃求那不作果相等者不以禪定爲因神通爲果簡異於小餘文可見爾時光明下第二論義有二番問答初問爲兩一領旨仰非何以故下作兩難一難善聲二難惡聲皆作定難佛答爲二初歎問次正答答又二初總答次別答就初總復二初皆不定次復明定還是不定中之定初有二重皆先法次舉譬後結次如汝言下別答爲兩初答善聲次答惡聲欲明原由惡心不關惡聲世尊聲若無定下第二番問答先問次答如文善男子下四釋不見而見是天眼通文爲六一修二得三簡四不著五明異知六結此有數番明知非是後知乃借知明見後結文乃借天眼文助結以不共故善男子云何下五釋不知而知即是他心宿命兩通文爲四一知他心二知宿命三重明他心四以是義故下結初他心又二先知他心次知佛性云云

大般涅槃經䟽卷第十二上

音釋

柝 他各切夜行所擊木也　篋 苦協切箱屬　齧 五結切噬也　諛諂 諛羊朱切諂丑琰切與謟同面從曰諛佞言曰諂　芹 巨斤切

大般涅槃經䟽卷第十二下　踐四

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

德王品之四下

復次下二明知宿命又二初正明宿命次念過去簡異準前可知略不具說也復次云何下三重釋他心又二先橫知六道次竪知十六心此文明十六扶順數義論云見道無量心此心疾利名無間心成論云聲聞欲知第三心乃見十六心緣覺欲知第三心乃見第七心唯菩薩能倫知小乘根鈍欲知第三心來去併欲知後諸心比欲知已至第十六心中乘人小利欲知第三心去得知第七心菩薩不爾併知遂之無有一心而不知者此乃是三乘共義而有三人不同而同此十六心非今經意前知六道是知有邊次十六心是知無邊以非有非無中道之體能知有無復次下明第三功德舊言此中明慈成上梵行品云云於中先摽次釋釋中二先釋次結初釋中意者然此中功德應具明四心而偏明慈

者一云特是文略義應具有二云慈尚是一切善法根本何意不得即是三心捨偏得圓舉一知三略不説之釋文爲二先唱捨得二章門次釋釋中先徴起次釋釋中凡有五番初約二諦次約凡聖三約闡提對如來即是善惡四約畢鄙對菩薩即是勝劣五無著次結如文次明第四功德文爲二初明功德次論義初爲四初標次列章門三解釋四結治城云前兩是地前後八配八地前言根深即性地亦是生空決定心入初依亦是法空後八初不觀福田即初地檀滿第十斷除二邊即八地是義不然今並是真證功德云何根深下第三解釋文中第五第六合爲一釋釋初章文爲三標釋結初事中具足五義一根本二根深三根廣四根長五根勝不放逸即是根本若通塗行善皆不放逸若別論者以初檢心爲不放逸具此兩意以爲根本次阿耨三菩提根者即是根深深窮實相到際即眞是菩提根故言深也一切諸佛諸善根本皆不放逸即是根廣以能增長即是根長諸

善中勝即是根勝凡舉十三譬譬其勝相云何不放逸下凡舉十根重釋根長具此十義深固難拔私謂長勝既以多義解釋驗三亦然餘四皆十皆十三云何於身下釋第二章門文爲三標釋結標如文釋爲二一定身二定心初定身中觀身是有是生死器觀身是無是涅槃器今觀身非有非無正顯中道即三菩提器名身決定次心亦如是若陋小者即自爲心變易二義若論修因生滅無常名爲變易若論受果變易生死名爲變易聲聞辟支從人標心此屬無爲邊魔心即魔天自樂心通諸天樂生死心通三界此三心是有邊非決定求慈慈於無求悲悲於有是爲決定云何不觀福田下釋第三章文爲三標釋結上四依品匡持佛法須簡持犯此中自修宜用平等又前誡出家令遵戒行令誡在家修亡相檀異念處者異於二邊正觀中道持戒外道者非但持戒又得上定下文云施斷結外道勝持戒比丘持戒比丘止伏欲界惡比之言勝施雖四種俱得淨報者以無施無

報乃爲淨報云何淨佛土下釋第四章文亦三標釋結標如文釋中但淨土業菩提爲本此中十善者非直十善與菩提心和合而行例如上答無畏之問然十善者明相似因得相似果離妄語得華果者明妄無實如華無果今不妄語有實果報受報之時感好華果云何滅除下合釋第五第六兩章義勢相關合爲一釋解者不同一云此中開章明三種有餘初兩事釋第五滅除有餘後一事釋第六斷除業緣二云煩惱餘報釋滅除有餘餘業釋上斷除業緣餘有一事但是勝出就文爲三先倡三章門二次第釋三結二釋三章中初釋煩惱若以習報分門則習因爲煩惱報因爲業今分習報之異故言煩惱餘報然感報由業煩惱但能滋潤此業若大論中只任煩惱亦能得報云何餘業下第二釋上除業緣總明凡夫與二乘業言須陀洹人受七有業者然須陀洹人雖斷見盡猶有思惟潤生人天七人七天往還合數只是七有往還離數即十四有斯陀含人受二有業者斯陀

舍人但人天中各有一生此則兩生離數若合數者只是一有問何故初果合數二果離耶解云只是互現阿那含人受色有業者阿那含人斷欲思盡餘色惑在故云受色有業然那含有五種但出一上流者上流有二一者至阿迦尼吒二至無色所以經云樂論義者生五淨居樂禪定者生無色界然生尼吒即徧歷四禪若於初禪不得滅者復生二禪二禪不滅生第三禪三禪不滅復生第四禪方滅於中復三超半超徧沒若生無色名無色般云云若生無色即不更生亦生即滅不同色界四禪受生故略不云受無色業只云受色業中不生故亦云有行無行生同於色故亦不云云何餘有下第三釋上除餘有無業無結而轉二果者莊嚴云羅漢轉爲六地菩薩支佛轉爲七地菩薩故言而轉二果今明此乃通教之義非釋今經開善云無此事轉者本是鈍根羅漢轉爲利根支佛亦爾數習故轉爲二果今明還是二乘全非今經河西云上句二果得道得向轉羅漢向得羅漢果支佛亦然文中自云得及果者豈可不作此釋今明還是二乘之義非今經意又一解云煩惱因盡果報亦亡而今不滅者只是輪轉餘勢然業既除唯此二果於菩薩爲累是故言轉轉即是捨還是他義不關今經與皇云轉二果者二乘果身有寒熱飢渴此果得除故言轉二果亦小乘義今明此果不生任盡則止何用因經轉之答三界果雖盡界外果方生言轉果者轉界外果今明此是別教義亦非圓意云何修清淨身下釋第七章亦三標釋結初標次釋中師子吼品明或一業一相或一業二相三相此中明百福成一相文爲二先明相業次明好業外道所事各指一相佛集衆相偹在一身十二日者即子丑等十二日河西云一年有十二吉日堪祠祀求福然修相好亦四悉意一者法王之體應以相好而自嚴身諸佛皆爾是爲世界令人見者生信起善是爲人一身具衆好對破外道是爲對治色淨故般若淨般若淨故色淨是第一義文舉四譬或當主此云云云何了知諸緣下第八章此中亦三標釋結初如文釋中他云知因緣和合即是世諦是義不然不見色相是行支滅不見色緣是無明滅不見色體是識名色六入觸受滅不見色生是愛取有生等滅不見色滅是老死滅不見一相是不見十二因緣空不見見者是不見因緣假眞俗雙云二諦俱泯亦不見中如是通達了知因緣爲若此云何只是世諦耶一切法亦如是云何菩薩下釋第九章文爲三標釋結標如文次釋文爲二初明離怨次簡出怨初離怨又二初自離怨次爲他離怨初文者遠離煩惱是自離怨次五住者是爲他離怨次何等爲怨下是簡出怨敵河西釋八魔者謗方等等四惡是四魔即生死魔無常無我等四即涅槃魔云云云何遠離是第十章亦有標釋結標如文釋文中以二十五有愛煩惱爲二邊即是因果二法私謂破二十五有中三種惑故離二邊河西以業與煩惱爲二邊私謂若云三惑有三種業方會今意直以界內惑業以爲二邊全非今意既得此意例一

切法有無常斷垢淨縛脫等皆是二邊爾時
光明下第二論義有問答問意者若菩薩具
修十事如來何故不修淨土佛答爲四一我
因具十事衆聖亦然二若使世界下訶其所
問三西方下示其無勝淨土四爲化衆生下
爲化衆生出穢土悉如文復次下第五功德
文爲三標釋結標如文釋中二先釋次論義
初釋者舊解五事有三說治城云通外凡及
三十心既言不生邊地諸根完具即是其證
二云此德不淺何者登地已上皆因事表裏
言諸根完具者非耳眼等乃是出世信首根
諸邊地者非世間邊陲無佛法處乃是離斷
離常諸天護念者以佛爲天四衆恭敬者爲
物福田三開善云此乃登地菩薩猶生欲界
故言完具等若論無漏得變易報而此菩薩
猶有有漏故今受生雖有此五心不存著正
以不著爲體今評之開善全是三藏菩薩義
初家通地前是別教初心不關經意中問登
地是證道意就文爲二先明功德後論義初
功德者有標釋結標如文釋者此五前四是

報果後一是習果次論義中先問次佛答又
二先贊問次正答答中有二初是勝劣章次
善男子下是顯勝劣相初舉五章定是樂勝
是我常淨可見異是中道不共無漏是證中
道利益安樂等是化他次文云離渴愛是釋
定釋樂生死斷不相續是釋常得作菩薩是
釋淨斷一切貧善法是釋勝釋我無分無果
是釋異釋不共兼得釋無漏利益衆生佛說
五事因大涅槃得人師解通內外三十心當
知地前不名爲得佛自說是無漏開善云是
有漏既公抗佛語豈不疑誤後生故知人解
全不可信將來學者但自依經善男子下第
六功德舊解金剛三昧若論十地是最後終
心若論三忍即是上忍迯非菩薩名等覺進
非妙覺是金心菩薩一釋云具空有二解二
云但取照有之解不取空解空解未足莊嚴
云金心斷惑盡引此文由乾陀山七日並照
一切燒盡故知等覺斷惑盡開善解金心但
伏無明至妙覺佛時斷此一念輕惑即得成
佛勝鬘云佛菩提智能斷此文說伏爲盡金

心有解乃滿空解未足引二十二遇經及夫
人經證廣論其義觀師云不可定判其位應
例如般若通貫諸地又十地太高第五功德
復是何地不應懸殊但使與三昧相應亦不
簡高下舊又解十地得百三昧已方得首楞
嚴方入金剛三昧者進非佛果退非下地唯
在窮學此亦不然此一三昧亦有通別別據
窮學通亘諸地亦通似道何異金剛般若通
初後地般若既通三昧寧別何者舉體堅如
金剛舉體定如三昧舉體利如般若故經云
金剛三昧有三種名下文亦云佛性五名若
言終心有斷無斷乃是二家相抳爲緣利益
故作斷不斷說而其實理非斷不斷云云今謂
莊嚴家引由乾陀山譬偏何者六七日現時
非但能燒由乾陀山一切洞然而今不以洞
然爲諭但燒草存山者非譬十地終心斷惑
取七日初出先照由乾陀故其草然明此三
昧是初地功德最初斷惑故以燒草爲譬標
釋結初如文次釋中爲三一略明三昧二廣
明三昧三釋其名略中文二前明自德次辨

化他自德又二初明能斷次舉非悉能破散
是能斷見一切法是舉非住是三昧雖施衆
生下第二明化他也譬如金剛下第二廣明
又二初廣自行後廣化他廣自行又三初能
斷次能見三重明能斷初能斷中凡舉八譬
初一譬能斷後七譬稱歎善男子若有菩薩
安住下第二廣明能見初一譬能見次三譬
稱歎善男子如由乾陀山下第三重明能斷
亦有三譬初一譬能斷次二譬亡功若有菩
薩安住下第二廣明化他爲四一變身如佛
二還本處三斷他惑四三密示現示現又四
一口密二身密三重明口密前則一音異適
今明一法異適四菩薩下意密何故名爲下
第三釋名譬有三初不定譬無相次不平價
譬無苦後離苦毒譬無畏結如文

德王品之五

起卷明第七功德開善用此下兩功德爲第
二周由近善友初聞正法於位則淺下第八
功德九事爲體辨心慧解脱明義深極今謂
不爾悉是初證不聞聞時所獲功德佛作第
七第八番說明其洞識涅槃近因之法堪爲
衆生作善知識邪忽棄其內德化他之功而
作外求師範自行之解縱令自求善知識者
亦是寄事而表於理例如淨名念佛之時師
子嚮等皆來說法說已而去如此知識聞法
思修何得是淺就文爲三初標章次釋三結
標如文次釋又二初明四事次論義初又二
一標章二解釋標章又三一明是二舉非三
正列名明是如文次舉苦行非中兩解一云
外道無益苦行二云只佛法中直修苦行不
能得道要須慧品爲正餘行相資三列名如
文譬如有人下第二解釋又二先總釋後別
釋初總中舉三譬初兩譬菩薩後一譬凡夫
初菩薩譬中初譬自行亦具四事菩薩居因
聖法未滿亦須善友聽法修行云云次一譬譬
菩薩化他化他亦須四事諸佛起發如教行
行云云後譬譬凡夫凡夫罪重故言如癩云云如
是三譬一一有合初譬中熱譬愛焚譬癡勞
譬慢下譬瞋瘡譬疑衆邪通譬五利云云問菩
薩利鈍俱盡寧有此病答寄通指別耳菩薩
別惑至佛方盡寧得無病私云通別之惑名
同體一二三異譬如畜弟子下第二別釋四
事又二先略後廣初略釋知識又四一善知
識二聽法三思惟四修行初又四先稱歎有
譬有合如文善知識者下第二出其人人有
五別一菩薩二佛三緣覺四聲聞五人中信
者何故名爲下第三辨其位初明五位一教
離惡行善二如說如行三修菩提四行戒施
五不自爲爲他或以配前五人未必須爾如
空中下第四得善知識益夫初月雖不可見
不得言無初近知識謂未有益而實已潤若
能聽下是第二釋聽法人又二先聽三經後
得三解三經者謂十二部方等大乘此經尋
此文意似如一化初中後教云云次專心聽法
下明三解謂八聖道十一空大涅槃有人以
三解對前三教今明未必全爾於一一教中
具生三解文以修習故得大涅槃若有能修
八聖道者即是佛性得大涅槃徒聞涅槃不
修習者豈有能得三菩提耶譬如病人下釋
第三思惟下文以五塵四相無常爲十相今

以五塵三相男女爲十只是教門不同云何名如法下釋第四如文善男子第一眞實下第二廣釋四法亦爲四此是初明善知識人略而文廣先法說次舉七譬初法說中有三種語悉是如來善達根機應以輭語爲說善法應須訶責爲說苦切應須兩說即便雙用七譬之中或前喻或後喻云云云何聽法下第二廣釋聽法又二先釋後引證釋中有法有譬譬中有四譬是故我於下第二引證又二先引諸經後引兩事初況引諸經二從以聽法故須阤洹下引二事證先明初果事即是須達得病聞身子四說十慰喻便得病愈四種即是此中四法十慰喻者舊云八正道盡無生智然初果無兩智彼救云見諦盡爲盡智見諦不生即無生智此言無據河西云八正正智正解脫此出阿含不得作餘解無目謂凡夫一目謂法眼二目謂法慧又無目謂散心凡夫又一目謂天眼二目謂天慧云云如我昔下二引身子事佛遣阿難爲其說法阿難是初果上果不伏聽下果法令人舉牀往

佛所聽法便愈云何思惟下第三廣釋思惟爲五一離五欲二離四倒三離四苦四知住因五解常初文者心思於法寧復有心緣於五欲若未聞法橫計我常既已思惟我常倒遣此中明滅滅只是死云何如法下第四廣釋修行又三或四一明止行二善二明十二空無常解三明七種知見知見又三先標章門次釋三料簡初標章門次略列中舉實不實兩章實即有七知見不實中無云何名爲知下第二釋也第一知涅槃又二先略出三涅槃後解釋一佛涅槃二凡夫三聲聞後二皆少分滅耳初明佛涅槃者然佛具萬德略言八耳盡謂一切煩惱盡善性謂如來所作一切皆善實是不虛眞是不僞餘四如文外道涅槃八事者若散心外道不涉此文今取得非想定能脫下地惑故名解脫即有善性但非究竟眞實常樂我淨是故言無聲聞六事者互有與奪不及佛故奪其常我只有六事勝外道故與其樂淨此據有餘涅槃故云無漏八聖道有身智在故云安樂斷於子縛故言清淨

若有衆生下二釋上章門不釋前一唯釋後二以佛涅槃此經𢦙談無俟更廣後二須解此初釋凡夫涅槃云何六相下釋二乘文中明不眞不實以得無漏八聖道故故言淨樂未來當得大涅槃故所以無常後仍結異次釋第二知佛性或四章門下迦葉品中十三明五種性異一者佛佛性有七事一常二我三樂四淨五眞六實七善二者後身佛性有六一常二淨三眞四實五善六少見三者九住佛性亦六五不異前第六可見今此所明皆非佛性以義異故開善云此二皆是九地佛性若迦葉品則是約位分別初地至五地有五性六地至七地有五性八九二地有六性十地亦六性後身佛性有七即分判之今此文不約位明六七通據十地因位不可分別以配諸地然須直知通辨十地當見與可證並未具得降佛已還通作此說四者八住下至六住有五事與常名不異五者五住至初住有五事善與不善異耳次釋第三知如來相具有一體別體先明常樂之體次言示道可見

即別體次釋第四知法章亦具二義一云常樂我淨一體法後無常等即別體次釋第五知僧章常樂即一體僧是弟子相即別體僧次釋第六知實相實相之體則非因非果非有非無若據用者徧通諸果皆有異義次釋第七知虛空此前未說而有行結之言又三一明真空二辨事空三明涅槃空空乃無異約法爲三又唯二空涅槃自屬第一故也初明眞空故言慧眼見此見無見善男子空名無法下第二明事斷之空舉此爲譬善男子衆生之性下三明涅槃空文云光明故名虛空者二解一云虛空不可見但有通光明之用若但空者無光明色色若因空故得見色若有障者即不見色因空無障即見光色二云虛空非識心所見識心見光導生行心方得見空涅槃雖樂下第三料簡簡前四種即爲四文初簡涅槃是別德故唯寂滅樂次簡佛是人人總於法故有二樂證於涅槃有寂滅樂有智照境有覺知樂三簡實相既通故有三樂四簡佛性中道當來可見故有菩提之樂此據正因爲言爾時光明下第二論義問爲二一正問二結難初正問爲三一問斷煩惱處是涅槃二問斷煩惱處非涅槃三重問斷煩惱處是涅槃初文又二初領旨仲非次正難難又二初據答魔二據菩薩亦斷此惑此難從前云直是諸佛斷煩惱處故名涅槃準理只應難斷煩惱而言處非涅槃者恐佛轉宗逆遮佛意以處作難初據答魔者若斷煩惱爲涅槃者初成道時已斷煩惱便是涅槃何故待有多聞弟子方乃涅槃及云却後三月是涅槃者當知初斷煩惱未是涅槃答魔之詞出長阿含二引菩薩爲難者若必斷煩惱是涅槃者菩薩亦斷應是涅槃若斷煩惱非涅槃下第二難此遮佛意非是正難故文不多若斷惑非涅槃者何故昔告婆羅門云我今此身即是涅槃身若是者斷非涅槃斷若是者身處即非如來又時下第三重難斷處是涅槃又三一還據答魔云三月者月令不同亦得言却後二月三月四月四月是周時三月是殷時二月是夏時此云三月用殷時二云不爾如今年十一月中魔催佛去佛答却後三月我應涅槃二據在道場時三據語力士等爲難爾時者二解一云爾於道場時爾時既是涅槃何須今日後夜涅槃二云爾者爾於二月十五日朝已是涅槃何故方云後夜涅槃佛答爲二先直答結其過直是誠諦之言已是不虛況乃出廣長舌寧當妄語又復如來善識機緣適時逗益或說斷爲涅槃或說斷非涅槃皆是佛教無非實者後正答三難但不次第前答初難第二答後難第三答中間難答初爲二先答魔答魔不識涅槃謂默爲滅佛隨其情豈是涅槃之體善男子下二答菩薩之難明佛菩薩同而有異者佛有涅槃菩薩即無是僧寶故故云三寶各有別相但言常住清淨二事無異後兩釋亦爾善男子爾時我下第二答第三重難斷處問先明滅惡故唱涅槃後明生善故唱涅槃初滅惡中先法說次廣舉五譬次善男子如來懸見下是生善之時故唱言涅槃善男子有名涅槃下第三答中間難斷處非

涅槃明有是有非若不見佛性唯斷煩惱得名涅槃非大涅槃若見佛性斷煩惱者是大涅槃是非既爾何得一向又爲二初分別是非二廣解大涅槃凡十一復次由來人引此中初文云般涅言不槃那言織將此爲翻文中了無槃那之語又是織識二字經本不同餘之十文文相可見三結如文云釋第八功德有三標釋結初如文次釋中有九事文爲二先明功德後論義初爲二先列九事章門後次第釋列章門如文釋初除斷五事即是

五陰而善薩實未全除五陰而復不爲陰之所蓋初釋陰中二先總釋次別釋初總言陰蓋及重擔等雖見陰下第二別釋色陰五根五塵以爲十色皆是因緣故言無性受有百八有二釋一云受陰之中無百八語但行陰中有諸煩惱九十八使及以十纏足爲百八二依釋論只受陰中自有百八通約六根一根有三即成十八就一根中復有善不善即成三十六復約三世合成百八云何遠離下釋第二章門謂離五見又云因是五見生六十二兩解一云合我邊二種爲六十二我見有五十六邊見有六我見五十六者欲界五陰各有即離四見爲二十色界亦爾爲四十無色但有四心各四見爲十六足前爲五十六邊見有六者三界各有斷常爲六二云但結邊見爲六十二不論身見約三世辯現在有我無我四見約五陰爲二十未來邊無邊爲二十過去如去不如去爲二十即有六十俱不離斷常以斷常足爲六十二中論觀涅槃品明佛滅度後依佛起於斷常二見約過

去未來不明現在計如來如去不如去約五陰爲二十常無常爲二十未來邊無邊爲二十斷常足之爲六十二云何成就下釋第三章成就六念與梵行品同但小不次第云何修習下釋第四章即修習五定前是四禪後是般若知定即初禪以有覺觀故寂定即二禪無覺觀故亦名聖默然故名爲寂受快樂即三禪樂受極故無樂定即四禪已斷苦樂是捨受故首楞嚴者自有通別通則亘於十地乃至地前別則於十地中更修百八三昧方得此定云何守護下釋第五章門謂護善提之心隨所修善皆菩提行有法譬合云何親近下釋第六章即四無量心云何信順下釋第七章門即是一乘一乘爲實法華云唯此一事實餘二則非眞云何心善下釋第八章門心慧異者二解一治城云緣俗諦心無復貪恚是心解脫緣眞諦心無復無知是慧解脫二云斷貪恚等故心解脫斷除無明故慧解脫引論云煩惱趣心無明趣慧云何慧善解脫下釋第九章門如上釋所言因慧解

脫昔所不聞等三句者二解一云聞即天耳見即天眼至即身通二云九地爲聞見佛性十地爲眼見佛性具足明了今因慧解脫至第九地是不聞而聞因九地至十地即不見而見因十地至佛地爲不至而至爾時先明下第二論義論前第八章心解脫先問次答初問有三先就本無奪難次就本有縱難三就不定難皆令縛解初文者又二先領旨仰非次正問問中意者若心本有煩惱此亦不可本無煩惱此亦不可定有煩惱此亦不可

定無亦不可就初立本無難中有九世尊爲三意初一雙明心無縛無脫次有五偏明無縛後三偏明無脫此即初文正難無縛無脫若心本性下第二五中偏明無縛又二前四明無所縛後一明無能縛舉安椒譬木阜空中無因倚住云若心無貪下第三三者偏明無解爲三初明無解二明無得解者三明無得解道世尊貪亦是有下第二據本有作縱問又二意一明若本有者應善心中有貪二譬如鑽火下明應前境中有貪初中又二先

法說次舉二譬初法說中意者若言心本有貪是亦不可本有則不從因緣既借他色而生貪者當知非有又心本有貪不可令無應不得脫心應常貪次以境對心亦如是難世尊心亦不定下第三據不定爲難又三初明心不定次明貪不定三明貪及境亦俱不定爾時世尊下第二佛答有云即次第答前三問即爲三別初答本無之問有諸外道下答第二本有之問善男子諸佛終不定下答前第三不定之問又謂不然次第安處似相主

對亦觀文意全不相關但隨義爲三先據正義第二破執第三廣辨因緣中道此即第一明心體非有非無非心非不心非貪非不貪事事雙非兩捨寧非中道正義次有諸外道下第二破於定執又二先破計有次破執無汝若謂心定有貪定無貪則同尼乾初文又二先廣出所計一切凡夫無明所盲下二結過訶之有諸凡夫下第二破其執無亦二先出所執如是等輩下正是訶責結過有法說譬說善男子諸佛菩薩下第三廣說中道因

緣之義無所定執又二一明因果諸法非有非無因緣故有第二明心之有貪亦非有非無因緣故有初文爲三一明離於四句若言因中先定有果下第二定執爲非諸佛菩薩下第三正顯中道之法善男子諸佛菩薩終不定說下第二章正明心之有貪非有非無因緣故有又二第一明心性本淨不定非有非無第二明心性本淨無有和合初文有三一標二釋三結釋中又三先唱章門從緣生貪從緣解脫二章門因緣有二下第二釋兩

章門有因緣故下第三四句料簡也三以是義故下因緣結善男子是心不與下第二明心性本淨故無和合又二先明無和合次明因緣和合故有縛脫此即初文明畢竟清淨故無和合諸佛菩薩下第二明因緣和合得有縛脫又二先明縛脫之境次明縛脫之人就境中又二先標次釋標出境章除貪欲是解境有貪欲是縛境次譬如雪山下釋二章門又二初釋縛境先譬次合初譬中山譬八正道懸險難行苦行人譬魔獼猴譬外道俱

不能行悉不修聖道獼猴能行即是得上界定外外道人不能行即魔住欲界二俱能行即五塵六欲俱能行之獵師者還譬魔邪黐膠譬愛欲之境置案上譬五欲置果報上以誑衆生手觸譬眼耳等觸色聲等黏手者於行心中以起繫著五處皆著者五根起染杖貫之者魔邪化行負還歸者將入三塗合譬如文譬國王下第二釋得解境即四念處云何繫屬下第二明縛脫之人爲二先明縛人次明脫人縛人爲四一起到故縛二取相故

縛三我見故縛四非法故縛如文最後文中云壓借他家者此家與我最爲親厚不許他往稱譽者唯應稱我不許稱他若有不受下第二明得解之人文略但一後結如文

大般涅槃經疏卷第十二下　二十

音釋

阸胡夬切隘也　賸石證切餘也　陲是爲切遠邊也　扼於革切持也

瘧魚約切疾病也

大般涅槃經疏卷第十三上　淺五

隋 章 安 頂 法 師 撰

唐 天 台 沙 門 湛 然 再 治

德王品之六

起卷第九功德聞善云第一至第六始不聞聞至金心第七第八始於善友至慧解脫第九第十始於信心至三十七品此卷即是第三周又有師言不爾而此十德兩兩莊嚴前之五行乍淺乍深今皆不然前五行是修今十德是證證中功德淺深非一若爾何以前深後淺答亦有此義如初功德已言不與聲聞辟支佛共最後而言三十七品聞道品名謂其初淺論其義理超絕二乘云於中先標次釋三結初標如文次釋中爲二初明五事次論義初又三一列二釋三歎初文二先徵次列名者信由內發得見聖性直起中懷不爲緣由戒是性成友全具菩提聞於不說如此五事多就理明豈可言淺在文可見云何爲信下第二解釋即爲五章初信又三前出信體次釋信德三結初信體者信何等法凡舉五種一信三寶二信因果三信二諦四信一乘五信三諦一師云信第一義是信眞信善方便是信俗一師云前已二諦竟何容重說依華嚴經云若數菩薩作二智名若數佛者作二身名只是一體隱顯爲異有言第一義諦善方便者即是二身亦是二智今明此文自稱第一義諦何容改諦爲智復改爲身今作三諦自異二諦不成重說而文約一乘顯其信意爲衆生故分別說三知無異趣是故說一準此一條例通四法三寶亦爾爲衆生故分別二體知歸至極故說一體因果亦爾爲衆生故說因致果到於彼岸無施無受二諦三諦亦復如是次如是信者下釋信德釋有四意相次而來此信堅固無能壞者何故不壞得聖人性以爲根本即是見性之信深固難拔以根深故即能增長近大涅槃成就戒等初一切諸法從於聖性近大涅槃即是竪高戒聞智慧等即是橫廣雖有橫竪深廣之異而亦不見橫竪之相彌著彌亡如此明信那忽云淺三結如文云何直心釋第二

事又三標釋結初標如文次釋中文爲兩初以不諂爲直後以懺悔爲直初明不諂中二先釋次論義初中二初正釋次釋疑初文者以解因緣故不諂次雖見惡下釋疑左右解之初見惡不說後見善則歎疑者云見惡應說而不說者乃是不直何名直心即釋云恐生煩惱即復疑云既見惡不說見善亦應不說乃是直心次明不爾即釋云讃佛性故令得菩提次論義中有問答初問有六而爲三雙初兩從現病生彼明三種五種病人次兩從初功德生後兩從此文生就初兩中初一又爲三先非佛旨次領初開經時說若言遇不遇下第三正難既能自發菩提之心何須歎於佛性令得菩提是取第三病人爲難初中第二又兩先領旨仰非次正難明闡提人亦應發心何故爾其既有性應自發心何俟須歎此是取第二病人爲難如佛所說下是第二兩難從初功德生第二十卷中明五難初兩難據四種罪人中兩難據闡提後一難據不定佛答中明佛性非內非外非常非無常所以不斷今還因此生問先領旨仰非次正難正言不斷佛性云何言斷善根只此佛性即是善根既其斷善即斷佛性云何復言佛性非內非外如佛往昔下後難若佛性不斷何故不遮令不墮地獄既不斷佛性但斷善根由有佛性應能遮惡答未了故更論義若因佛性下第三復有兩難近從此生若歎佛性令發心者何須復說十二部經直歎佛性其義自足有法有譬合諸佛如來下即是後難從第八功德佛答貪心非有非無非因非果或即因中有果或因中無果今還取此爲難若爾乳應無酪樹無五丈若乳有酪樹有五丈者當知因中有果不得汎言或無爾時世尊下佛答爲二初讃次答初又二初讃問次舉五句歎其功用初六種二人歎其能開發大衆能令得解非但能除見世者疑亦使未來無有滯礙實爲希有是故歎之初兩人一者本不造惡二者作已能悔即是前二健兒第二知恩報恩他與我恩我復須報第三聽受新法二者直温故不忘書云温故而知新可以爲師矣第四造創新好二者治葺故壞第五樂說樂聽若無說者聽何所聽若無聽者說爲誰說第六能難能答正意在此二人前之五雙乃爲弄引善問是汝身善答即我是若無汝精問何得我善解無我巧答何得汝能問自有人身左能右能口辯通敏能主能客自有人專一無二昔莊嚴門下有淨藏法師唯能並難答無所以有善解釋不便論義者即彭城正公云云今推前六雙成後五句能問能答能聽能說成後轉于法輪句造新修故成枯十二因緣大樹取有是新無明是故不生生是新世諦死時是故以新破新名造新以故破故名修故作恩念恩成度海句作恩爲他舟航念恩自運舟航故成度海句不作惡悔惡成摧魔幢句魔以惡爲幢今能倒之復自能建故前後指成歎生善即初一句歎滅惡即後四句既言因此善問即能轉於無上法輪寧非生善後四句復爲二初兩句歎能滅惡次兩句歎摧惡於初二句又二上句即歎枯十二因緣大樹者十二因

緣枝條森聳喻之大樹今枯此樹使華葉不生能度無邊生死大海者即此生死海中勇浪可畏今得度此永免驚懼無復可畏能與魔王共戰者此明其始摧波旬所立勝幢者此明其終舉終攝始外國亦戰得勝樹幢麾不勝者即倒此魔今魔戰敗即摧其幢次就答中次第答三雙六問初答前舉三病二問次答舉初功德兩問後答此中兩問但答前兩問不次第答直解三種病人竟即是答第一兩問了依理只應解於初後二種病人而今復解中間者不用此爲答只爲中間舉來今還次第爲釋彼不舉來今亦不解一闡名信下二答第三難前言若不斷佛性亦應不斷善根只善根即是佛性佛性即是善根今答佛性中道不同善根何者一闡名信提名不具佛性非信亦復非具云何可斷佛性非善非惡闡提但能斷善云何斷性其中諸句例爾古來云闡提具含衆惡不知的翻唯河西翻爲極欲言極惡欲之邊此乃於總惡之內取一事爲翻例如涅槃名含衆德亦無的翻而翻爲滅度者亦是總中取此一事爲翻又善法者名生已得依數人義善有二種一生得善二方便善世間慈孝名生得善闡提亦無故言已斷如汝所言下答第四難前難云何不遮墮今牒問作答明闡提佛性非有非無即事求而頗得故非有而有是理故非無又善巧方便則非無無巧方便則非有故舉箜篌喻此有無先譬次合初譬中所言王者譬衆生箜篌譬衆生身音聲譬佛性大臣譬佛菩薩能善說之斷絃譬就此身盡命終皮木圻裂譬五根四大求之頗得即無方便故非有也合譬者佛性無有住處即非有以善方便故可得見即是非無如汝所說若乳無酪下第三答第五第六兩難明應有定性答意非定有性因緣故有若乳定有酪即應自生不假頗求樹汁既其假緣當知因中無果然前作六難今但舉一訶者何也答與奪適時皆爲利益正言此難是計性義與外道同寄正訶邪云是癡人寶不訶德王此答即兼答第五歎善自足何須說十二部經今明既無定性因緣而有是故須說十二爲緣次以懺悔明直心者若有失不悔則非直心犯愆發露乃名直心文爲三初設有過下正懺悔次於師同學下即是發露三慚愧自責下即斷相續心結如文云何修戒下第三釋戒文爲二一離惡戒即牛狗等並取其相而爲護持外道得通者見牛狗等死後生天便學彼行望得生天餘皆例爾次得善戒如文云何菩薩親近下第四釋善友爲四一辨明是二辨非三證非四證是初明是爲二一菩薩是二如來是利多見佛得生天者二解數義必須上定乃得生天今見佛力發昔修定故得生天二云但令伏下界惡隨有散善皆得生天雖有舍利下第二明非既未識機不能稱緣是故云非如來稱緣知病識藥是故名是我昔住於下第三證非觀白骨者即背捨禪數息即根本禪舊曰云金師子善取火色故應教數息今明不爾金師之子善解調推宜扶其習故教數息私云準莊嚴論云善解鞴囊善知息相澣衣之人善取淨相故教骨觀

今明不爾漸人厭織作背捨易若使衆生下第四證是如文云何具足多聞下釋第五章文爲五前一就文言後四就義理十二文多而義嗇佛略文少而義要義要故是多聞又除十二唯此涅槃者不言涅槃之理出十二外正言十二文言浩博除廣就略其理存焉即是多聞何必在言故復除全體但取四偈又除四偈但取常住復除常住取寂默故知損之又損遂至無爲但貴其理以爲多聞不取博言而爲多聞次善男子若有下第三稱歎又二一法說歎二譬說歎法說爲二一唱三章門二解釋解釋爲兩一釋三事二不存著如文譬爲三初爲難施作譬亦有合次爲難忍難作作譬亦有合三爲無著作譬有法譬合爾時光明下第二論義兩番問答初問又二先兩定次兩難先兩定者一定自空二定空空若性自是空此結初定爲一難若性自不空此結後定爲一難善男子下答爲二先答初定者性本自空何以故下明一切法不可得故既不可得豈不是空次答後定亦

須修空然後見空而其本性理本是空但不能見要修於空方乃見空既答兩定二難自遣答初定中爲三一總標次何以故下廣釋三相似相續下舉得失致結於中又三初舉凡夫失次菩薩得三更訶凡夫失善男子一切諸法下答第二定意明雖復本空復須修習然後乃見有無常性故滅能滅之有空性故修空得空當知本空具有法譬合譬有二初如一切法下舉內法爲譬如鹽下舉外法爲譬菩薩修空下合也光明下第二番論義還從鹽譬生問爲二一問觀空是倒何者本來不空而修空見空是於不空見空寧非顛倒例如實常而見無常無常見常皆是顛倒亦有譬合還轉鹽譬來此爲譬二問空既是無爲何所見若有可見即非是空若無可見不應言見佛答兩問爲二章答初爲三一總標二廣釋三重結初總標中有法譬合佛答意云見不空法能令其空而非顛倒但就理論無非空者而於衆生乃是不空只滅其謂情故云能令不空作空是故非倒善男子貪

是有性下第二廣釋又二先廣釋非空作空後廣釋非是顛倒初文云非空者於緣是有又二一明貪欲於其是有次明色性於其是有若不是有云何貪著今言非空使空者此法皆空以是義故下第二廣釋非倒又二初標非倒一切凡夫下正是廣釋又二一不生貪相故非倒次見佛性故非倒問入初地時已能見空此文云住九地者見法有性其義云何解云約二忍明義初地至十地是無生忍唯佛地是寂滅忍今約二忍九地望佛寂滅則見法有性雖比於佛非究竟空亦分有空故華嚴云七地菩薩能入寂滅寂滅即空赴緣異說不應迷執諸佛菩薩下第三重結佛亦有時說有說無當知爲緣故今皆說以爲空也善男子汝言見空下第二答後難又二先牒問善男子下第二正答正答又二初正答次引昔證初文者以無見爲見例如般若無知無所不知是故我下廣引昔證如文次明第十功德亦先標次釋釋中舊用三十七品爲體興皇云涅槃佛性爲體舊以菩薩

行因道品是因故以前文爲體興皇云前諸功德未以涅槃爲體最後義深故取後文爲體問此中何不用六度而用道品一解云但是略耳一解云釋論云六度是遠因道品是近因今明不爾道品攝度捨覺攝檀餘皆哥見婆沙文中以十一法攝於道品十一與六名體相當但餘二念通於諸度就文爲二初明功德次論義初又二先明道品入涅槃次簡得失信者爲得不信者爲失初功德云不聞聞者常住祕藏即是中道不聞聞者外道

經書毗伽羅論即俗諦不聞聞十一部經即眞諦三諦一心中不聞而聞今第十功德亦如是三十七品即眞諦入大涅槃即中道爲諸衆生分別演說即俗諦此亦一心三諦始終不異若能信者入大涅槃意謂此解方近於理云興皇以最後功德涅槃爲體第九已上皆不如此此解大失已如前難論義爲二一問二答答爲二先舉惡人爲誡次舉善人爲勸惡人爲三先法說次舉五譬三還合五譬先別合後總合初譬栴檀貿凡木者二車並載一炭一檀值冬炭售檀者遂乃燒香爲炭雖得易售而無所直持戒者貧寒飢渴貝破戒者富暁飲啖即毀於戒甘嗜飲食所利無幾所失者大次譬中云金易鍮石者昔人乘馬腰著金帶見乘驢者著驢條帶即便問之市中何物貴彼即答云驢條甚貴其即易之人爲色聲而棄正法其猶如是餘三譬如文別合如文善男子當爾之時下二舉善人次光明下領解者是品中第二領解段如文三是名下總結

師子吼品之一

諸師咸言此品譬能問者得名非爲不爾不一向然此俱譬能問能答雙題品目何者善薩與佛皆二莊嚴下文中有師子王及師子子若師子子足滿三年則能哮吼又若能師子吼讚於大悲能吼無量師子吼徵文據義二種雙明講者因何只作一解或者云題中只稱師子吼菩薩品云何强作兩種釋之答依題則失文依文不失題廣能兼略師子擬王菩薩擬子吼通兩處二義炳然更何所惑又師字㠯邊安帀言師居左位事理皆帀則自行圓滿又師字訓帥帥師也師有他化之能故知師者擬佛明矣子者訓資弟子之禮受稟於師若從師者日新月益故知子字者擬菩薩明矣吼通兩處者吼是口密通有六位云今明究竟與分吼通兩處身口意密皆有六位口密通六此是世界單約子者此從爲人單約吼者此從對治單約師者從第一義故題具多意地人呼此品是入證分開善云答安樂性問河西興皇同爲佛性門今悉不用若是入證入證則無說若說入證非善薩說若答安樂性問安樂性問爲是誰問而今以此品答之若明佛性佛性誰說而以此品用目說人諸說乖舛故皆不用今明此品是第四問答涅槃義是師子子問是師子王答若從其文應言問答佛性義前章皆稱涅槃相從稱爲涅槃義涅槃只是佛性佛性只是涅槃涅槃名總佛性名別總攝於別就品又爲二初明佛性後歎經初文又四一明佛性二明中道三明縛解四明修道佛性是基

本由佛性故中當通達不識故縛識之則解欲得解縛應須修習初文有問有答問為四一勸問二求問三許問四正問勸問中先舉諸法門後正勸初舉諸法中有六門一舉三寶次舉四諦三舉實諦四舉四德五舉五佛性六舉因果等有乘無乘是舉了因性何者萬善一乘皆屬了因有性無性是舉果性果果性有衆生無衆生是舉正因性有有無有有眞無眞舉境界性何者夫二諦是智所緣境境又生智故是境界性有因無因者單舉

因果一解云先兩句明習因因果又三句明報因因果有作無作是煩惱因業非煩惱是善惡業報是煩惱業果二解云上兩句明出世因果下三句明世間因果復次舉法門勸者總論是舉二諦法門有佛即世諦無佛即眞諦乃至有報是世諦無報是眞諦文但二諦若準恣汝所問寧只二諦二門四門等一切諸法豈止二諦且通三諦乃至四門通三諦者有佛俗無佛眞非有佛非無佛中道乃至報亦如是通二門者有佛是有門無佛是空門乃至有報無報亦如是若準恣汝所問應有四門兩門如上亦有佛亦無佛是兩亦門非有佛非無佛是雙非門乃至亦有報亦無報非有報非無報亦如是問佛勸問諸法門何不依佛所勸而別問佛性答諸法門雖別通入佛性若問佛性總能攝別何者依有乘無乘五句之勸即是問五種佛性又依三寶是問云何為佛性果依苦集二諦即問境界佛性依道滅即問緣了依實無實即問正性依因果即問因性因因性果性果果性依作無作即是問因性依業無業即問緣性復次依乘無乘是問云何為佛性體依報依三寶四諦等即是問何義故名佛性依四德即是問何故名佛性依有因無因即問菩薩何眼不了了見依有果無果即問佛以何眼能了了見依有作無作等二句即問衆生何故不見依報無報即問正性佛有十八條勸菩薩依此勸門起六種問同異若此而人不見私謂勸別問別實稱佛言但末為得意總勸別問收法不徧末為得意總勸總問亦稱佛意但恐時衆不曉總中之別故佛別勸而設總問深得佛旨時會易曉故佛別勸而師子吼總問良由此也此從今恣汝問下即是正勸正勸中有正勸敦勸佛殷勤令衆得益爾時會中下即是第二求問先經家敘次正發言欲字亦為撿字皆是恭敬之貌次正發言爾時佛告下即是第三許問先勸供養次正許初勸中三先正勸次釋三結初勸供中備勸三業尊重是意讚歎是口迎送是身所以者何下二釋勸文有法譬合法中先明過去德次明現在德善男子如師子下譬說又二先為佛作譬次為菩薩作譬佛譬中先譬法身次譬應迹法身又為三先總次別後結初一句總譬自知身力下五句別譬諸德身即六度力即十力牙齒即智慧斷截煩惱四足即四如意地即尸羅巖穴即禪定境尾即大悲大悲俯救如尾下垂聲即八音說法三若有能具下總結晨朝出穴下二明應身方便又三一正應晨朝是暗終明始譬惡滅善生之機而能應之次出穴即是從法身起頻伸

爲滅惡欠呿爲生善四望即四無閡發聲即說法有十一事三一切禽獸下即是衆生得道水性譬凡夫愛染陸行譬二乘高原飛譬降衆魔香象譬制外道如彼野干下第二爲菩薩作譬野干者先舉非次明是三年譬三行然下合文於五行中略說此三又梵行是化他化他中同其斷惑是病行同其生善是嬰兒行梵行兼之故不具說如來正覺下合譬初合佛譬次合菩薩譬初文二先合妙本爲衆生次合應迹合初小不次第備合十一事合前欲壞實非師子詐作師子合云爲諸衆生而師子吼前文云欲試身力合云示衆十力云云從聖行下第二合應但不合晨朝師子吼者下第三合前衆生得益前有四句今合直言決定說所以降魔制外兼釋師子吼義次聲聞緣覺下合菩薩譬亦前合舉非次合明是如文聞譬合譬明佛菩薩二義宛然豈可單釋品耶諸善男子下第三結勸供養爾時世尊下二正是許問師子吼白佛下第四正問凡發六問但爲兩意前三問問法後三問問人初三問若舊解初一問果性次問因性後雙問因果性觀師云此與文不相應直依文者初問佛性體次問佛性義後問佛性名河西意亦爾今將後人來問前法初問理佛性體次問分佛性義後問究竟佛性名若一切衆生下問見不見人初問問不見性人後兩問問見性人於中又二初問何法有了不了次問何眼有了不了法據性體眼約性用佛答爲兩初歎問次正答歎問又兩初歎次論義初歎又二初歎二莊嚴次歎解六義汝自解六爲他故問歎六義中歎初後各二中兩則略師子吼下第二論義兩番問答初問如文答中爲四前三就勝劣義解智莊嚴勝於福德後一就平等解有云初番以空解爲智慧有解爲福德十地爲智五度爲福直言般若即是有中智慧故屬福德若識波羅蜜即是空解屬智慧次番又取九住已還爲福德十住及佛屬智慧後以果地爲智慧因中爲福德此就法體相望如此勝劣若此土則福勝慧若淨土慧勝福令樹出衣食但企尚智慧故言慧勝耳篤論具足者善也今明三番應約三教而分別之十地發眞破無明故是智慧者此別教意十住菩薩與佛同爲智慧者通教意因中爲福果上爲智者六度因中都不斷惑故是福德佛斷惑故是智慧而文云常住者此非全是六度菩薩若消此文應云利根人於三藏中宜聞常住聞即得解如初轉法輪時八萬天子得無生忍最下既然例餘亦爾乃是密教意但差別不定不可執一汝今具足下就平等答故云汝之與我各具二莊嚴故能問能答寧非平等無差別義今謂此釋似約圓教師子吼言下第二番問答問爲三正難釋難結過初正難者我若二嚴則不應問佛若二嚴則不應答以問答非二嚴故所以者何下釋難明諸法無有一種二種一種二種下結過是凡夫相佛答還訓其三一訓初難只由具二莊嚴一能問二能答二若言下訓其釋難只由解一二無一二故能問一二能答一二衆生不解一二無一二今示其一二令知無一二非是一

二於一二乃是無一二之一二亦是言於無言非是言於言善男子若言下訓其結過翻其前難云云前云是凡夫相今云是十住相先唱生死涅槃兩章門次釋一名涅槃是常常即無二次釋二名生死變無明過現故爲二二則非一此之一二非凡夫相解爲兩一云正須此語其云一二是凡夫相佛言一二非凡夫相二解云凡夫不知一亦不知二雖在生死不識生死若知一二者非凡夫相今解不爾一者是常此大涅槃常故非凡夫相二者生死無明與愛此即二乘涅槃未除無明沈空之愛即是生死之二此二非凡夫菩薩能知此二此不二無一二過則非凡夫福慧平等是圓教義今師子吼難此圓義圓教雙亡無一無二那忽能問一二能答一二佛還以圓教雙照答之良以雙亡一二則能雙照一二雙照一二即能雙答一二還以雙照答其釋難良以一二故能無一二若無一二何能無一二又以雙照答其結過汝言一二是凡夫相我言一二非凡夫相雙照一二豈非

凡夫相不作圓教問答此義難解善男子下第二正答五問兼答一問答初問又二先牒問誡聽如文次佛性者下正答初問又二一明佛性體二簡不見者初明體又三一標名二釋相三結體標者佛性名第一義空第一義空名爲智慧智慧是有即空而有即有而空空則三諦皆空一空一切空乃是第一義空名智慧者三諦皆照一照一切照乃是智慧當知空有非空非有即三而一即一而三即非三非一即空故盡一切相即智故照一切境即非空非智故云一切中是故名爲第一義空第一義空名爲智慧名爲佛性如此標名貴在得意不可言盡次所言空者下釋相者爲二先釋空次釋智初釋空則三諦皆空文云空者不見空與不空不見空者不見空邊不見不空是不見中無邊無中是第一義空次釋智智則三諦皆照文云智者見空及與不空見空是見邊見不空是見中見邊見中是第一義智慧若此空智非前非後不淺不深即空即智即智即空亦即非空非智

而空而智是爲佛性之相文又釋不空者即是四德空者即是二邊無有四德對非顯是解釋分明三結體者佛性名中道中道之法常恒無變如文從無明覆故下第二簡不見者又二先簡二邊異故不見次簡起中道見故不見初文者無明所覆此簡生死有邊異故不見第一義空次簡二乘偏證空邊異故不見第一義空如文次從善男子去是簡起中道見故不見有人解云兩種不見一種見而皆言不見者以隨情故是義不然前唱中道見凡有三種全未見而言見中道者此乃名同而於名起見後結以是義故不見佛性當知三種並不見性將後驗前前是唱中道見凡夫惑心雖作中道想而因苦果苦是定苦行是故不見第一義空二乘自行勝於凡夫化他邊劣於菩薩雖作中道之想名定苦樂行二乘偏空故不見第一義空菩薩慈悲甘苦如樂是定樂行即是偏假故不見第一義空如此三種雖同名中道與上名相違相違故無圓徧之義是故不見如汝所言下正

答第二問舊云此答因性觀師云此具明五性豈獨因耶就文爲兩初答第二問後論義初答問爲二先牒問次正答初具提其問其問何義義者名之所以有何所以稱爲佛性佛答爲三初總舉圓義二別舉徧義三結歎初總答意者善得圓旨是其所以佛是圓人性是圓法人法合稱故言佛性又一切諸佛是圓人菩提是圓果兼得涅槃之果果也既言果與果果即知此果從因因生此果果從因生中道者非因非因因非果非果果皆顯現者悉由佛性爲種子故知此中道即是佛性佛性既爲種子種子能生兩因兩果此兩因果又是種子能顯中道即是更互以爲種子不作此釋無奈此文何通塗雖爾別說即是佛性以爲種子問佛性既爲四性種子何獨是於菩提種子答特是略出又是旁正如十二因緣非無旁義正發觀智生於菩提種子義彰餘之三性其義則旁譬如胡瓜正能發熱是熱病緣

大般涅槃經疏卷第十三上

大般涅槃經疏卷第十三下　　磧六

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之一下

復次善男子下二別舉徧義應徧一切別舉四種徧有中道一顛倒上下二生死三斷常四因果他解此四是中論八不不上不下是不來不出不因不果是不一不異餘兩可知一師云法門無量何必如此今明初以上下屬當凡夫顛倒横計上下不見中道諸佛體之不上不下得見中道次生死約六度徧行既不斷於無明愛惑惑心求佛是二中間則有生老病死不見中道諸佛體之不生不死得見中道三斷常約二乘厭生死是背常入涅槃是向斷不見中道諸佛體之非常非斷於二乘法得見中道四者十二因緣觀智是因得菩提是果修因克果次第淺深此約別教地前不見中道諸佛體之知非因果於菩薩法能見中道上文云一切諸法中悉有安樂性普賢觀云毗盧遮那徧一切處譬如耆婆執草成藥佛亦如是徧一切法無非中道中道即是佛性汝問何義其義如是略屬當竟今更帖文初云道有三種者先唱三章門次下者下解釋下者外道邪見謬謂梵天以爲涅槃實非涅槃還是生死故名爲下所言上者即是凡夫未免八倒無常計常常是上法當得上果故名爲上所言中者第一義空智慧無常見無常如理而見不同外道故不名下不同凡夫故不名上而是兩邊之上故言是上又言與佛不異故言是上復次生死本際下第二明不生不死中道之義文爲二初明中道次舉解惑初爲三一唱中道二明能破生死三結是佛性無明有愛下但中間只是行識名色六入等何以云有生老死耶解云後文云現在世識名未來生現在六入等名未來老死中間即是生死義言中道者兩因夾一果一果居中如此論中方是妙中破生死義云何只以因緣因果不生不滅名爲中道今作易解無明與愛即現過見煩惱道也點煩惱道即是般若中間是苦道即是

法身法身即中道若是中道則無生死無生死故名破生死以是義故下第三結爲佛性既是中道寧非佛性以諸衆生下第二舉解惑有法譬合法中初明惑者不見則是無常後明解者能見則非無常正用此語兼答第三難難云以何義故名常樂我淨以見佛性故常樂我淨譬如下爲惑解者作譬與上貧女譬同合如文復次衆生起見下是第三不斷不常明中道又三一唱章門二釋三結初章門中明凡夫菩薩二乘前後舉非中間明是次佛性雖常下即釋也又三先釋凡夫爲無明所覆故起斷常次又未能度下釋二乘只爲兔馬不盡河底二乘智偏況空取證不見佛性無常無斷是觀十二因緣下第三釋菩薩章十二因緣即是觀境菩薩觀境生智合取境智皆名中道善男子佛性者下第四約因果明中道爲三一明有因有果二明非因非果三明亦是因果亦非因果只應明非因非果何得云因果若不明因果何所辨非初文有法譬法說中論兩因兩果兩因者謂

因因因兩果者謂果果果尋此文意不得以因家之因爲因因而得以果家之果爲果果得以因家之果爲因因得以果家之果爲果果何故爾單因是境重因是觀單果是菩提重果是涅槃境但是因不從因至於因但因非因因觀智從因至於因故得是因因菩提但是果不從果至於果但果非果果涅槃從果至於果故得是果果譬說中意是則不然譬中以無明爲因因無明當體是因而復爲行作因故是因因識當體是果復爲行作果故是果果以譬例法境是因因菩提應是果果而不例者境體非因不從因至於因但是因非因因觀智體非果不從果至於果若然譬與法乖答取少分譬私謂亦非全取無明行識以爲境智菩提涅槃之譬但是先舉無明行等亦有因果因因果果之名故下文中具舉四句佛性涅槃爲初二句十二因緣爲第三句言少分者名同義異故云少分若欲將境智爲二因菩提涅槃爲二果是則境體是因復爲智作因故名因因智體是因復爲

二果作因例二果亦爾準因作之亦應可見以是義故下第二明非因非果即中道正性此中十不贖中論中有不因不果從是因非果下第三明亦是因果亦非因果開善作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因即了因是果即菩提果非因非果即正性而彼家用衆生爲正性與非因非果義不相應莊嚴作四性是因即了因是果即涅槃是因即正因是果即菩提非因非果非復是性但非前義觀師亦作五性是因非果即境界性是果非因即果果性是因是果即了因性及菩提性言了因者以望境界爲果望菩提是因若爾菩提性亦應兩望望了因是果望果果是因非因非果即正性與皇但名正法正性不許稱爲正因今經中有正因之名何以不許然此五性乃是開合之異正性不二緣性則二二是因果開因出因開果出果果合四爲二所謂因果合二爲一合緣爲正正無復數以是義故下第三結歎甚深又爲三一略歎二廣歎三總結初略歎者簡凡

小不見唯佛能見以何義故下二廣釋甚深有六一明因緣甚深二明凡夫不見故甚深三唯佛能見四重明甚深難見五重明能見六雙明見與不見初中云不常不斷者諸句例作中道以明甚深雖念念滅即是不常而無所失卽是不斷不斷不常即中道甚深雖無作者即不有而有作業即不無即不可思議中道甚深一切衆生下二明凡夫不見十住下三唯佛能見菩薩少見如來具見然十住既少見於終亦應少見其始今互顯没者正言十地一轉即便作佛去終處近故言能見其終始則杳然故言不見舊云十住破元品無明當果不起故云知終生死久遠其始難知興皇云自性無所有爲易因緣所起不有而有則難今言十住有治道能分斷則分見其終而不能分見其始譬如健人破賊而不知賊起根元私謂亦可云初住所斷斷其始故云見始並始斷故亦云見始故知賢位非但不見中道亦不見於無明故從初斷始邊名爲見始等覺菩薩餘一品在在者名

終由未斷終故不見終斷之終故亦名見終故知等覺非但不見最後眞如亦不見於終品無明故唯佛斷唯佛方見諸佛見始見終者究竟知無始終究竟鑑其始終文中從惑起邊是故反此始謂元品終謂終末最麁者故見謂知見有智能治故名爲見初住智淺但見終末故云見終末有治於元品之智故云不見一切衆生下四重明不見是故我下五重明能見觀十二緣智下六雙明見不見又二先唱四章門次釋四章三種不見唯上上能見可將此義類前定樂行等三皆不見於義明矣問十住少見者爲唯第十住少見九住至初住亦少見耶舊解爲二一云唯第十住分見九住至初住皆不分見二云初住至十住皆少分見而須兩望初至九住望二乘爲少見望十住爲不見有人難前解云二乘不見各得菩提九住既不見得何等菩提云進不同佛退非二乘應當別得一個菩提云今明若指住是地而言十住皆分見者此是別義若住非地十地則見十住不見此亦別

義若言十住即十地地住皆少見者此即圓義若言十住非十地十住亦少見者此亦圓義若言十住非十地而言九住不見十住少見者此是別接通義人不識此於文於義往往不通云以是義故下第三總結甚深即五佛性十二因緣名爲佛性者結因性第一義空結因因性中道者結正因性即名爲佛結果性涅槃結果果性文義具足此結甚妙爾時師子下第二論義此義起上結衆生行業甚深甚深若衆生與佛平等不二何用修道初似是一問佛爲兩答則成二問下佛答中一答佛與佛性平等二答修道故知兩問地人云衆生是佛具足在安便不用修道正當此難若成論人云佛果在當則不當此難而不得言即是佛此應作無差別差別答無差別故即是佛差別故未具足如父生子姓無差別而未具足故須莊嚴莊嚴故後則具足然但明佛性何關具足不具足具足旣籍緣而具佛性亦應籍緣而具若言佛性在當此據果性果果性若言佛性在現此取因性因

因性若言佛性非當非現此取正因性若各以爲是如盲觸象若見此意無當現之爭佛答爲三一非問二正答三引證菲問如文正答爲兩一答無差別亦有差別二答何用修道初答爲三一正答二引偈三舉乳酪而譬此意者據體不殊約緣成異初文有法有譬法說中云未具足者但有其理事用未足故言不具非謂悉無名爲不具譬如下二譬爲二先譬次合初譬又二先舉惡譬次引善惡例初文者必定當墮如害母者悔身雖未墮必去不疑衆生亦爾有佛性理未來必得次佛復引云行十善者名見天人行十惡者名見地獄亦是當報一切衆生下二合譬一切衆生未有相好以當得故一解云當得相好之果一解云當得果佛性佛性云何是當若是當者爲三世攝即是無常則不應言當果佛性二引偈答者略釋偈意已如前文此偈四出初答常無常二答得無得下二十六答破定性今答有無不定以明中道若但以有無別解俱不會偈旨常無常等亦應如是此

中準經應作差無差亦差亦無差非差非無差不一不異不思議釋乃會偈旨餘常無常等亦復如是今長行釋本有云三世皆本有如文準此而言生死與涅槃各應本有各應今無若生死本有者具足無量煩惱生死本無者本無涅槃涅槃本有者涅槃本有非適今涅槃本無者久已成佛無諸煩惱生死雖復本有今無本無今有悉束爲有以涅槃望生死生死有所得故涅槃雖復本有今無本無今有悉束爲無以生死望涅槃無所得故又即本有是今無不離有而論無即本無是今有不離無而論有此前三句即是差別三世所攝本有之有非有今無之無不無不有不無三世有法無有是處此一句是無差別不爲三世所攝更約本末重明四句自有兩本兩末一本一末末而不本本而不末非本非末上文云寄生一子舍主驅逐舍主是境豈非生死爲本一子正觀豈非涅槃爲末丈云大般涅槃本自有之又如來藏依持建立豈非涅槃爲本迷理起惑豈非生死爲末若

各有其本則各有其末爲是義故兩本兩末又生死無終將涅槃之始爲生死之終涅槃無始將生死之終爲涅槃之始二河相望互作終始是爲一本一末又生死若本若末皆束名爲末以其虛妄無根本故故末而不本涅槃若本若末皆名爲本以其眞實無僞故本而不末末本非本本末非末非本非末三世不攝分別本末四句既成例具不具得無得常無常皆悉不定不可思議亦復如是四句不定不可思議即是三諦不並不別如前說譬如有人下第三舉乳酪譬以證當有此謂約有心論有佛性不即心爲佛性何異衆生有佛性之理後得佛時不取衆生爲佛心佛心亦爾只云有心爲佛性心不即爲佛性畢竟有二種下第二應須修道正答前何用修道之問衆生等有一乘正性應須修於六度莊嚴若不修不得正性他云一乘是萬善今此文中則以一乘爲中道正性此一道清淨能運衆生作佛故名一乘豈同萬善文中爲二先唱章門次解釋初章門有兩雙四隻

次釋中先釋以六度爲莊嚴一乘爲究竟次釋世間出世間初六度與一乘更無別體但隨義異釋其間有譬有合初譬云忉利鬱越果報雖勝人不得見佛性既爲無明所覆不能得見故須修道復次佛性下釋後兩隻又二先偏釋出世畢竟後雙釋世出世兩畢竟初又三一出體二釋名三料簡初如文次釋名中云首楞嚴翻爲堅固和闍黎翻修治心而此三昧有通有別別在終心通通諸地如一三昧下三擧類覺名定覺即七覺中定覺分正名正定即八正中正定又云覺名定覺即八大人中定覺楞嚴亦爾有五種名云云善男子一切衆生下第二雙釋世出世兩畢竟下中即世間畢竟上定即出世畢竟於中二先具釋三定後重釋上定初釋三定中先釋上定即是佛性或云了因或云正因中定即色界定下定即心數定數人云十數並起呼爲大地通五品謂善惡無記不共穢汙等成論云法起十數義說爲十或云欲界十居止是十數三塗人六天一切衆生悉有下重釋

出世即首楞嚴釋論名爲健相三昧善男子我於一時下第三引證答此明如來觀機可不或說佛與佛性無差或時說異或說修道或說不修例如知外道機應須說我應說無我云云文爲二先正引昔證今次更會通初引昔證今又二先引昔次證今引昔又三一明洗浴二外道論義三時衆得益是佛性下二證今正言佛性非我而說爲我不應定執訓修道之問如來有因緣下二是會通如來自在或以我爲無我無我爲我又一解在因佛性故言無我在果佛性故言有我云云爾時師子下第三答上第四問爲二先申問次正答初申問長有金剛力士語正答爲兩初正答後結歎初正答中凡擧七譬大爲三意初三譬譬有而不見中間一譬譬平等皆有第三三譬譬待緣故見三意次第而來雖復云有而復不見未知定有故不見定無故不見次一譬譬其定有既其定有何故不見次答須待因緣然後乃見初三譬一一皆先譬次合初是盲人譬譬底下凡夫如盲故不見色譬

佛性數人解色有二十種青黃赤白高下邪正方圓長短光影明闇煙雲塵霧或加虛空爲空一顯色如眼膚翳第二眼病譬譬諸菩薩眼有少翳不得見色譬諸菩薩有煩惱故不見佛性不同前盲合譬中先擧十地菩薩後更擧四人凡夫二乘十住如來如來全見菩薩少見兩全不見譬如初月下第三譬亦譬衆生未斷惑者不見斷惑者見如初日月則不可見漸漸可見佛性亦爾本有此理衆生煩惱不能得見惑稍稍盡稍稍得見文云大悲十力等一切衆生悉有性者舊云當有即事未有引下文云破一闡提然後乃得地人解云眞神佛性如敝帛裹金大慈大悲十力相好此事具有爲惑所覆若除煩惱即得見之除弊帛已即得黃金觀師云此二解相害若當有此經文云大悲十力四無所畏衆生有之既言悉有寧得言當若言現有如金爲所覆者夫佛性雄猛何不排惑若執當現便是爭論只具此理不可推當修道乃得不可言現彼三解偏據未會圓旨何者佛性非

一二三而爲衆生作四門分別或言第一義空迦毗羅城空或言不空者即是智慧貧藏額珠或言亦空亦有如水酒瓶或言非有非無名爲中道欲使因四悟於不四捨執四以求通論人指當此執則無地人或覆此執即有觀師所說此執亦有亦無門今明佛性如王見象衆師所覩全同盲觸云云合最後譬中言三種破煩惱者舊有二解一云二國煩惱見思二惑是界内穢土煩惱習氣是兩國中間淨土煩惱無明是界外煩惱七地菩薩斷二國中間煩惱莊嚴所用二解云見諦爲一煩惱思惟爲二煩惱習氣是三煩惱無明元品品數與習氣是同故不別說初地至三地斷見諦四地至六地斷思惟七八地者並斷習氣無明此是開善解又一師難此二解文云三種破煩惱竟不出破煩惱意但出三種名與經乖較若論破意應如釋論三觀治三種病亦如瓔珞本業從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便得入中道第一義諦觀用是三觀能破煩惱又世諦破性病眞諦破假病此二諦但說伏爲斷若非眞非有即是中道觀雙除性假二病名斷煩惱今明是義不然前二解乖經觀師破其違經今難其義僻若三種破煩惱已見佛性破見思穢土煩惱及破中間淨土煩惱爲見性不見性若見性者二乘之人亦破見思何故不見若不見性與經相違開善云破見爲一破思爲二須陀洹人乃至四果悉破見思爲見性不若見性者無有此義若不見者與經相違又二諦觀平等觀皆是方便不入中道亦不見性復與經違世諦破性眞諦破假是伏非斷又不見性此亦違經唯非眞俗斷煩惱者乃得見性雖唱三種破煩惱名二種破者則不見性唯一種破得見經稱三種破於煩惱皆見佛性若一種破見二破不見者寧得相應今明七地修方便八地道觀雙流破無明見佛性者此以別接通是一種破煩惱得見佛性若入理般若名爲住破四住惑出生功德名十行破塵沙惑未見佛性十迴向伏無明登地破無明見佛性此是別教次第破惑又是一種破煩惱見佛性若圓觀法界煩惱即菩提初發心時便成正覺入銅輪位登初住時破無明見佛性三種破惑其義炳然而皆見性與經文會諸德寧知又一空一切空三諦皆空此觀破五住惑能見佛性又一假一切假三諦皆假此觀亦破五住惑能見佛性又一中一切中三諦皆中此觀亦破五住惑能見佛性如此三種數之與義正與經合諸德亦未能知前三種破惑是就別意後三種觀是約圓意善男子十二因緣下二有一譬譬平等皆有先譬後合前譬就外今譬就内即爲四一唱等有二出因緣體三明有具不具四結等有初明平等皆有而言亦内亦外者此唯在人非謂外物心則爲内色則爲外具有色心故云内外又云在胎爲内出胎爲外私謂文中自云内外貪求及爲内外事然此文中非謂以十二緣而爲觀境但取十二以爲佛性例如十二緣支支別辨爲令衆生識於三世輪迴之相豈可無明之時唯有無明故知乃至老死常具十二故下合云

佛性亦爾豈可在衆生時唯是衆生況一切衆生一一無不念念具足十界百界依正因緣故界界中無非佛性故内外之言意兼多義何等十二下二出因緣體具解十二支過去具有因果何以取二因而不取果然過去之果自酬前因是故不取是則二因生今五果取今三因生後二果識支二解一云初受胎七日爲識爾時有色色未顯現識義已顯故受識名二云但取託胎初念雖即有色色乃未足而名識者識是報主是故言識亦至第二念即是色支此解稍勝入胎五分釋第四名色支亦云五胞二手二脚及頭四根未具者但有身意未有眼耳鼻舌言名色者二解一云色陰是色四陰名名二云只此色與衆生之名故言名色次具足四根即第五支既具四根六根都具故言六入從此已去有麤細相生若細相生即是胎内識心未有想受若麤相生即是初出胎時未能捉火觸毒如一兩月小兒未别苦樂下第六觸支若細生相是胎内想心未知苦樂若麤相生即一兩歲已能捉火觸毒而未有所知手内有物未辯貴賤染習一愛第七受支五果之後若細相生即胎内受心言一愛者於一樂緣而生想著若麤相生即三四歲但知食愛未知五欲習近五欲第八愛支即三因之初若細相生即胎内行心之初就行心爲三初名愛中名取後名有若麤相生即八九歲稍知欲愛内外貪求第九支即十餘歲稍復長大轉能貪求行中稍增爲内外事下第十支起即十餘歲身成長大盡屬百年現在世識下第十一支即未來二果之初還同現在識支時節即初託胎一念現在名色下第十二支還同現在名色等時即未來老死支識名色六入等並是未來二果未來二果還是現在識名色六入等但轉名名之三具不具中約色界言無三受者二解一云於三受中不具苦受故言無三亦無苦受家想故言無三種觸亦無苦受家行故言無三種愛若色無色不具十二云何文云亦得名爲具足十二然歌羅邏死及色無色界生雖復不具十二而苦輪未息往還三界終具十二二解據第四禪至無色界無復苦樂亦無中容之捨故言無三受無色既無色不具十二以定得故下第四總結皆具十二既未息苦輪始終長望故云皆具佛性亦爾第二合譬六道四生皆有十二譬諸衆生等有佛性雪山有草下第三譬明待緣方見即爲三初文譬合合中二先正合次明理明理又三初唱九章門門有三句合二十七句第二解釋釋中長出三事非章所列合三十六句後兩善男子是第三總結云第二舉黒鐵譬第三舉種子譬前二譬皆先譬後合後譬無合文是大涅槃下第二結歎如文爾時師子下答第五問先牒上兩問後作兩答以答前問答文爲二初唱十章後解釋其八是八大人覺屬自行後兩章是化他八覺是小乘名教云何是菩薩行一解云法門無定在大即大二解云只八大人自行爲小復有化他故得是大今明以大涅槃心修即異小乘師子吼下第二解釋十法有五番初番有問答答但以少欲知足共

爲一解以義相帶故餘者各解就初釋少欲知足復數番初約善惡共解後有少欲下約小大共解文爲四句初句少欲是須陀洹前云少欲知足爲善今釋不少欲不知足爲善法華云得少便爲足自保守小謂是爲足今釋少欲是須陀洹知足是中乘皆是保非爲極少欲知足即知四果最極對菩薩不少欲不知足菩薩上求佛果無窮故不知足下化無窮復不知足餘如文第八釋解脫即是無上涅槃者二解雙味令正翻涅槃爲解脫此明涅槃與解脫異聞善云涅槃翻滅度解脫翻無累觀師云涅槃與解脫同是斷德因滅煩惱故得解脫得解脫故得大涅槃即是不異又云四暴河者即前三漏長有見暴河即通覽三界見爲見暴河復次出家之人下第二番約出家人釋十法但有八文前合少欲知足後但釋解脫不明涅槃是故略耳四樂者大樂即出家人樂應是戒樂寂靜即禪定樂永滅即智慧斷惑樂畢竟即菩薩樂四精進即四正勤復次菩薩下第三番據菩薩釋十法但有九者菩薩以涅槃心修故不說之隨順天行爲正定者此明天行以定爲體今寄一並若正定隨順天行天行遂以定爲體應身隨順衆生衆生應以應身爲體今明天行是理以理爲本故言正定復次夫少欲者下第四番解十法文亦可解八解脫爲正定者敎人云八解脫以定爲體論人八解脫以慧爲體私云皆不爾云云復次善男子下第六番但解九五種樂者河西云一因樂受樂斷樂遠離樂菩薩樂因樂者因內外緣得樂受樂者從內外緣身得增長心得安隱名爲受樂修習聖道斷除諸受令道增長名斷受樂永離煩惱身心無患名遠離樂以常樂故名菩薩樂五樂皆從淺至深出菩薩地經善男子如汝所言下答第六問先牒問後正答答爲二先答後勸初答又爲兩先明了與不了次明眼見聞見初了不了中有五番最後釋一切覺者一心三智照一諦三諦名一切覺十住亦得此覺比佛猶昧故不了了地前十住全不見性是故不論了與不了次眼見聞見中有兩番初以十住爲聞見佛地爲眼見次番以九地已還爲聞見第十住爲眼見此中應作四句第十住亦聞見亦眼見九地已下但有聞見佛地但有眼見文中自出此之三句若衆生聞不信者非聞見非眼見云云若十住與十地異者非唯初住不見十住亦不見即是別位若十住與十地同者豈第十住見初住亦見今文云住又復云地故知此中住地不異即是圓位而簡九地是聞者以其見不了了抑之爲聞第十住勝加之以眼蓋是圓位得作此釋餘位不得云云

大般涅槃經疏卷第十三下

大般涅槃經疏卷第十四上　践七

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之二

起卷是第二勸修初勸修後論義上云十住聞見至佛眼見若欲聞見眼見應當受持十二部經故有勸修師子吼言下第二論義六番問答初一番明見義中間四番明能見之行後一結成初文者先問次答初問文者上云如來妙絕凡夫云何見聞是故興問次善男子下答中二初明實不可知次若欲觀察下明亦有可知上就究竟證爲眼見分證爲聞見今約凡夫修習中取聞見得道力强眼見色身則弱上德王品說見佛初生出家不達妙本悉是曲見今覩如來生行七步知是方便則得見佛各有所據不得一槩於中三先標章次解釋三結初標如文就解釋文有六番初身口二業次形聲兩勝三身通心通四受身說法五身口忍六身形聲說前五可見第六文中於聞見文末云爲梵王說中道者約顯露教說四諦五人得初果約密教說中道無量菩薩得無生忍乃至補處又鈍根聞生滅四諦中根聞無生四諦則不聞說中道利根聞說無量無作四諦即說中道明中道有五番或雙捨論中道或相成論中道或雙照論中道私云兩捨是兩教相成是別教雙照是圓教在文可尋如來心相下第三結成如文爾時師子吼下第二有四番問答明能見之行初番先問次答問又二先舉僧寶問次舉佛說難初文者即四依人問心是內本行是外迹言初二種者以初二濫後二故不可知如佛所說下第二正舉佛難直置僧寶尚已難知況乃如來但見色身聞說法云何依此二事知是如來佛答又二先答僧次答佛初答僧爲三一結問以難知下次以四緣故知具足四事下三結成可知戒有二種下第二答佛問復有六番初番持戒究竟不究竟復有二種下第二番爲利不爲利後四番悉如文可尋師子吼言下是次番問答前云持菩薩戒得見佛性爲作要求爲不要求要求者是市易法若不要求行而無願未知云何故有此問佛答有兩初發起十四句法性自爾而相鄰接任運法爾非作要求若心不悔持戒不淺次持戒下心任運成得見佛性住大涅槃云云第三番問答問中又三先領旨次作難三結初如文次難中初難戒是衆行之本有果而無因應是眞是常涅槃居在諸行之末有因而無果應是無常後偏結一邊可見云云佛答先歎次答歎中爲三一歎因深二歎持力三誡聽初如文次文中善得時長釋迦日短者以緣宜故也例如日月燈明六十小劫此問食頃云云二佛答初答持戒無因之問有法譬合法中爲二一唱有因二遮無盡初有因者以聽法善友等爲作戒因從信心因於聽法下二遮恐無窮之難故指二法互爲因果次譬如下凡舉三譬初爲遮無窮作譬諸師多言尼乾淨行不以瓶著地三木爲拒以支一瓶瓶由拒立拒藉瓶成二梁武云尼乾口啖牛糞身倮穢根有何淨行而可稱耶拒者今之渴烏取水者是亦名轆轤

井上施之更互上下即是互爲因果之義而言尼乾者指其家有此拒次擧十二因緣譬若克定三世譬此不便取輪迴不窮更互義成三擧小乘中八相爲譬大生直名爲生小生言生生成論人破毗曇大小生義解此文云一期之壽是大生念念生滅是小生由一期有念念由念念有一期解文不了而復不許用毗曇義此不應然破立適時借譬何爽私謂古人以一期與念念更互相生何以不得然不及剎那八相只一剎那是生是生故一剎那中大相是因小相是因因小相是果大相是果果是則更互爲因更互爲果如一信心即此信心是聽法心即聽法心是於信心雖同一念而更互相因既互相因即互成果信心聽法下合譬答前初難明戒有因從是果非因下答後難明涅槃是果而無因答後又三初唱兩章門一是果二非因次何故名果下釋是果章門是出世果故言上果是習果故故是沙門婆羅門果是佛果故故言斷生死是絕待果故故言無煩惱煩惱名

過過者體是死因一過復得苦果故言過過又無明能迷理復能障智故是過過從涅槃無因下二釋非因章門無生滅者無世間因無所作者無報因非有爲者無生因常不變等三句是無相待因三善男子下結無因義次第四番問答問爲三初領旨仰非次擧六無爲難三結次畢竟無但是語勢非是正意正取有時無故爲難言有因者有習因了因言無因者無生因報因故擧有時無以之爲難如池沼之雨旱如日月之籠散因之有無似同於此少無者以少故無非是全無不受無者只是不受爲無非無彼法不受惡亦如是不對亦爾後之三無俱是互無之意三結如文佛答爲二先明無因次明有因初答無因爲三先非五就一次六喻併非三結無因初非五就一者汝以畢竟無以爲正難尚不全是有少分是是故就之況以五喻寧得會耶次併非六喻六是世法不可對於出世之法而復重非畢竟無者以其墮斷無我無我所故與涅槃乖涅槃有我故重說之三善男

子下結意如文是因非果下二答涅槃是因而非於果文爲二初標章次釋標者明涅槃是因以佛性爲因即是了因復簡出非因即非生因標其非果非沙門小果前云沙門果者指佛果爲沙門婆羅門果因有二種下釋文爲三一明有生了二因二擧三譬譬之三三番擧法門合之合中悉用親爲生因疏爲了因此雖明不可思議之法略須分別前一番事理相對六度是事爲生因佛性是理爲了因次定散相對後横竪相對云云而初文中云菩提者此欲明因取果又擧果成因問涅槃無因而義說生因了因亦應義說生了二果答了因所成即是了果生因所出即是生果何不得並別有二果生果即是無常了果即是於常世人謂屈此並此乃不思議法門何所不得且用首楞嚴通之譬如術人於衆前死得財物已而復還生今經二鳥雙游即是其義近是下文云佛身二種一常二無常云云師子吼下第三有一番問答結成本宗此問從前眼見聞見如來佛性生夫佛性之性

絶色非色云何可見佛答此爲二者皆悉再答悉開兩意故有可見不可見如文佛性非内非外下是品中第二大段前作佛性說此作中道說文爲三一略標中道二廣破邊執三結歎佛性初標中道有三句初句云非内非外者舊解云不定在衆生身内故言非内復不離衆生即此識神而得成佛故言非外觀師解云非在衆生身内故言非内亦不在衆生身外故言非外今皆不然舊說取捨如步屈蟲次說如鳥除二翄何者衆生五陰是因緣生法即是空不在俗諦故非外此法即假不在真諦故非内此法即中故不俱在二諦此法徧一切處故不獨在中道諦此法不可思議不縱不横不並不別豈作單能說之上文云一切覺者名爲佛性諸師單說非一切覺則非佛性不名中道三點具足名一切覺是名佛性乃是中道只以即空非外不在俗諦只依此意任運破諸師所說標第二句云雖非内外而不失壞此還成上意舊云非外故不失非内故不壞若定在外應東西散失若定在内應同於死身有臭壞故言非失非壞觀師云其本無成所以不壞其本無得所以非失今明二師解初句未成釋後句無託此句釋成上非内非外而復即中故言不壞而復雙照故言不失標第三句云故名衆生悉有者觀師云雖非内外亦不有無而假名爲有今明釋上不失不壞即徧一切處故名悉有師子吼言下第二廣破邊執文爲二先破因中有果執成上非内次破因中無果執成上非外此執若除不失不壞佛性中道悉皆可解就破因中有果更爲四一據佛教二據世情三據緣因四據正因初據教者近據前文故名一切衆生悉有佛性遠據前品貧女寳藏力士額珠此皆内有寧言非内世情者世人求酪取乳求油取麻若無油酪人何故取舉緣因者内若無正何須外緣如穀無芽不須水土舉正因者由外有緣使正得生此皆據於因中有果顯衆生中悉有佛性性應在内就初據教有六番問答初引品初及如來性品爲問佛答明乳即是空故不定說有但言酪從乳生乳即是假故從因緣有如文第二番問答問一切法各有時節乳中有酪待時而生如穀有芽春來方出佛答爲三初作即空奪破故言乳時無酪二作縱答如其有者何故不得二種名字如文三從因有二種下更示乳即是假是故言有第三番問答若乳無酪何不從角而生此舉非因作難佛一往縱答角亦生酪第四番問答即取此爲難求酪之人何不取角佛答乳是正因是故取之角是緣因是故不取第五番舉非果爲難佛先縱答乳亦生樹如文次則奪答若一因生者可得如難須兩因乃生乳非樹之正因因緣各異何得生樹尋文可見第六番問答直問衆生佛性復有幾因佛答亦具二因正謂衆生緣謂六度莊嚴家據此文明假名是正因佛性觀師不用云緣因不但唯有六度復有境界及道品等皆是緣因正因何得但是假名亦有五陰及心神等今明莊嚴覽陰成衆生此據外觀師取五陰此即據内豈可然耶上文云佛性非内非外不失不

壞今謂衆生是正因時衆生假名爲定在内
爲定在外内外求不可得還是非内非外雖
非内外而有六度生其陰軀則不失不壞一
切衆生悉有於陰還是向義不應餘解雖作
此消文可更思之師子吼言我今定知下二
據世情執有爲難佛答爲二初正破執次示
正義初文二初作三番次更重破初三番者
初番問取乳不取水據乳有酪爲問佛答爲
二先非問次並難初如文次難中云汝言求
酪取乳不取水者並云如人求面而取於刀
不擧鏡者欲作横竪並之又鏡亦得爲刀仙
人孫博屈刀爲鏡伸鏡爲刀云第二番即執
刀有面爲問佛答若定有面何故顛倒竪長
横短若有己面何故狹長實不狹長而見狹
長若因己面見他面者何故不見驢馬等面
第三番仍併通佛並眼光到刀中則見己面
像不見驢馬面像又眼光到刀中同刀竪而
長同刀之横闊是故見之佛答爲三一奪破
光實不到二縱破假到則多過三結奪初奪
如文光若到下縱破有四過一若光到火火

應燒眼眼既不燒知光不到火二若光到遠
那忽生疑三光若到者不應見水精中物水
精閡眼不見外物淵中魚石水應閡眼眼何
得到四光若不到能見者何故不見壁外若
見壁外應見外物是故下第三結奪善男子
下二重破上未委悉故更重破文亦爲三一
縱二奪三結訶初縱爲三一應責酪駒二應
壞子孫三應含五丈其既擧世情爲執佛亦
用世情破之若乳有酪責乳之人應責酪直
縱若有酪亦應五味一時若無醍醐那獨有
酪責驛馬者應責駒直駒復有駒駒駒無已
如其不然知馬無駒世人爲子娉妻妻若有
子不得名女女則無子有子非女若女有子
子復有孫孫孫無窮一腹所生併是兄弟世
豈然乎如其不然知女無子子中有樹應具
五丈已是亭亭雲外交柯接葉布濩八方如
其不然知子無樹乳色味異下二是奪破色
異者乳白酪黄味異者乳甜酪酢果異者乳
治熱酪治冷既無此等云何有酪譬如服酥
下第三結訶明當服酥今已患臭亦當明當

酵湊今已飽飫得酪食用何有是事譬如有
人下第二示正義文爲四一擧譬示正義二
引偈證三下約衆生四高推佛境初擧三譬
又二先譬次合初譬中示於無性假緣而有
譬如文一切諸法下合譬以是義故下第二
引偈證成但取初二句證無性是若定有性
不應本無而今有亦不應本有而今無本有
應常有本無應常無既其不定云何而言乳
有酪性下二句相仍而來此偈是第四出以
證今義若諸衆生下第三約衆生身空以示
正義自有法譬合重譬如文衆生佛性諸佛
境界下第四高推在佛如文觀上經文縱奪
破竟明佛性即空次擧三譬明佛性是假次
引偈證佛性即空即假次明衆生身空譬於
佛性徧一切處引諸佛境界明佛性即中觀
文甚會亦與上文佛性名爲第一義空空名
智慧等義甚相應私謂章安依經具知佛性
徧一切處而未肯彰言以爲時人尚未信有
安示其徧佛性既具空等三義即三諦是則
一切諸法無非三諦無非佛性若不爾者如

何得云衆生身中有於虛空衆生既有餘處豈無餘處若無不名虛空思之思之師子吼下第三據緣能發因中之果若都無者何用緣耶又有五番問答初番問意若乳無酪性何用緣因虛空無性不俟二因答如文第二番轉緣因作了因名問中有三譬次引乳譬合如文佛答爲四一明性即是了因二明了應自了三應能兩了四舉正因爲決初言性即是了者了本了其令出若已有性性自是了何須他了乳已有酪性性自是了何須酵湥而了出之次若是了因下正言酵湥爲了應能自了若不自了何能爲乳而作了因初若自了者應能自了而出於酪不須了乳令乳出酪若言了因有二下第三應能兩了只酵湥自能了出於酥復能了乳出酪若有二者下第四舉正爲決欲明酵湥能兩了者乳亦應能作於兩正自作酪正復爲酵湥作正第三番問意前雖四難正執第三自了了他故言我共八人者如數他爲七已足爲八此是自數他數他亦如是自了了他佛答爲二

先破執二示正義初破又二初破若爾則非了因次何以故下釋夫智能自數已色復數他色色不能自數數他了因如色何能自了復能了他別有一法自了了他故言了因即非了因一切衆生下第二示正義欲明非本定有藉緣能有第四番更復轉難還引佛言明有乳有酪故知是有佛答爲二先汎舉三答轉答即隨問答默答即置答疑答即不定答後正用轉答如文師子吼下第五番不許當有之說故設此難問爲二先仰非次正問爲三法譬合佛答爲二先譬次合譬爲四一明過去有二明未來有三重明過去有四重明未來有未來有即是當佛答問即足而復更明過去者當由異部不同衆計非一薩婆多計三世皆有曾有當有正有曇無德計過去未來是無唯現在爲有已上破有竟今若用之但是假名隨俗之用且法王所爲豈可以人情測前云種橘牙甜熟酢後之酢味本在前甜證過去有今時此橘初酢後甜者或是國土物異或是取爛熟時爲後此時味酢

衆生佛性下合譬正明當有即衆生當得師子吼下第四據正因執有凡四問答初番又四一法二譬三合四結初法中言正因佛性者即中道正性尼拘陀下舉譬又四一正舉譬二旁舉瞿曇姓三合譬四猶如下以譬帖姓爲難難意若尼拘陀子無樹性者云何得名尼拘陀子應名佉陀羅子乳無酪性亦不名乳應別生餘事佛性亦復下合佛答爲二初舉八事不可見尼拘陀子若有樹性何故不見次若言細障下更破二事又二先總非次何以故下正破破中又二先破細次破障初破細者夫樹相甚麤何得不見若本細者後不應大後若大者初亦應大次破障者若尼拘陀子障尼拘陀樹不可見者障常應障常不可見第二番問答問中還舉兩因了因了無正云何無耶良以了細成大所以可見佛答有五重一明本有本無皆不須了若尼拘陀下二舉非果為難難於本無尼拘陀子本無尼拘陀樹麤相者亦無佉陀羅之麤相何故不生佉陀羅樹若細下三難麤應可見

四舉燒相爲並若樹樹本有性後生樹者亦應本有燒相後時可燒子性被燒不應生樹五更取意破其先生後滅文舉一切法生滅一時且就尼拘陀子生滅一時者云何先生而後方滅既生滅一時遂得先生後滅亦應先滅後生第三番問答舉非因爲問等是無性何不出油次佛云亦得出油壓子汁出汁即是油第四更問亦應得稱爲胡麻油佛答隨緣各異受名不同不得名麻油得名尼拘陀油衆生佛性亦爾衆生中有佛性草木中

無佛性而有草木等性師子吼言下第二破因中無果執既非外義唯一番問答問爲三一領旨二正難三結數領旨仰非者領無果之旨不復致疑因中既其不得有果衆生之中亦無佛性此義可信衆生即執定無爲實既其定無不復得言一切有性故云是義不然不然者豈非執無何以故下第二正難又二先難次答初文凡作七番一據業行二據斷善三據發心四據退轉不退轉五據修萬行六度六據退萬行七據僧寶初就行業爲

難者人天無性但有業緣五戒得人十善得天天得作人人得作天菩薩亦爾但以業緣而得成佛非謂佛性次就斷善作難者若衆生有性善不可斷墮於地獄以佛性力應止地獄夫佛性是常常何可斷既斷於善即知

無常若無常者則無佛性三據初發心難者若本有性應本發心心既始發知本無性又佛性無發發則非性四據退不退爲難者若本有性不應毗跋致只應阿毗跋致唯應不退不應有退既其有退知無佛性五據萬行

難者若本有性何須萬行修萬行者知無佛性六據退萬行爲難者佛性是常何得有退既見三惡而有退者知無佛性七據三寶爲難者如佛所説三寶是常僧既是常只應常住何得進修令後成佛進修則無常無常故無性何故云一切衆生悉有次佛言下正答七難但不次第第一答第一業行問第二答第三發心問第三答第六退轉萬行問第四答第二斷善問第五答第五萬行問第六答第七僧寶問第七答第四退不退問此答第

一問止有八字具答問意舉人天由業不關佛性亦應由業致佛不關佛性佛答人天不須佛性只由於業致有往反不關佛性佛性常故作佛亦常知有佛性汝言下第二超答第三發心先牒問次正答汝言何故有退下第三超答第六退轉萬行明實無退只是遷得謂之爲退而不答萬行爲下答可酬之此菩提心實非佛性下第四追答第二斷善問明菩提心非佛性闡提不發菩提心而佛性不斷善男子汝言下第五答第五萬行之問

爲二一正答二更取意難前無此言一解云前應有此問翻者脱落二解云本無此問直是取意善男子汝言僧寶下第六答第七問有四復次初有二種和合次十二部經和合三十二因緣和合四諸佛和合皆明僧常乃是一體之僧非今事僧善男子汝言衆生若有佛性下第七追答第四退不退問文爲二先牒問誡聽次正答其難云若有佛性豈合跋致阿跋致異答文爲四一明退轉行二明不退願三雙明退不退兩人四重明不退行

佛答意者不關佛性有退不退只由志願彊弱不同致退不退雖退非失遲得名退初論退行又爲四一明十三法二明六法三明五法四明二法初十三法如文次六法中有營世務者出家學道經營俗法巨有所妨言俗法者眞修之外皆名爲俗春秋中臧文仲有三不仁使妾編蒲席賣爲外邦所彈曰汝國之大夫失德與百姓爭利俗人尚誡貪況驅馳耕販必應休道設使彈訶何足以言又句句應論觀慧文煩不書得意自在夫觀解者非但執耒運斤名爲俗務坐馳五塵六欲即是世務又專念空無相願亦是世務又念蒼生塗炭慈悲慰拔亦是世務若能無念念於無念非念非無念一心中覺方非世務私謂如大師釋經句句之中依文消竟即句句觀解於文非要但爲法行者隨語起觀故處處明二云何下第二明不退之願願作心師有二解一云只是前後兩心前心起惡後心隨流者此非心師前心起惡後心能止是則心師二解以假人制心不隨心作所作假人人是心師今明太近上文云諸佛所師所謂法也心緣於法法爲心師深淺自在善男子不可以下第三雙明退不退兩人正酬其問有譬有合如文師子吼下第四重明不退之行先問次答通論六度皆是不退之行今趣舉三十二相業約求佛心便上文明百福成一相今文或一業成一相或多業得多相此就相似因果爲語一業一相多業多相示因果不差佛實有四牙而文但二牙者二牙大二牙白兩白兩兩大爲一故言二牙又一解若論牙則有四若論邊則有二今明二邊牙故言二牙善男子一切衆生下第三結歎佛性此文具五種佛性衆生即正因諸佛境界即果性果果性業果即了因佛性即境界性又一解衆生是正因諸佛境界是境界性業是了因性果是果性果果性後佛性是總結章耳又一解一切衆生明凡夫諸佛明聖人業即是因性因因性果即是果性果果性佛性即正因性下總結四法即指此爲四皆稱不可思議者不可以定相取即一性是五性五性即一性非一五性而一五性不縱橫不並別如是乃名不可思議若得此意望上兩番破義無性即有性有性即無性非有性非無性而有性而無性即是非內非外雖非內外而不失壞名諸衆生悉有佛性若失此意全非祕藏之宗文理抗行焉釋涅槃文云四法者衆生諸佛境界業果是爲四法文云衆生煩惱覆障故常者只名此爲常以其煩惱起故是常又一解云只衆生中有佛性之理是故名常今謂此解淺近常義亦不成衆生煩惱障覆即是常者衆生是生死生死即涅槃煩惱即菩提既言即是寧不是常問果果了因萬善如何是常一解云能了佛性故云是常今謂此不然皆不可思議不可思議故常明文在茲何勞餘解不可思議故常此是圓義無常覆障破無常已得受樂故此是別義云云

大般涅槃經疏卷第十四上

音釋

轆盧谷切轆轤井上汲水木也　濩胡故切布濩決散也　渜奴管切　飫依倨切飽也　酵古孝切

大般涅槃經疏卷第十四下　　踐八

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之三

起卷第三明縛解衆生雖有佛性爲惑所覆不能得見須修萬行解生惑盡佛性理彰故明縛解文有五番問答初問答中初問爲二先領旨唱無次是五陰下生滅爲難若正性不生不滅故無縛解緣性念念不住又無縛解此惑體性即起即滅云何此惑能縛衆生既其無縛即亦無解有法有譬有合答爲二初誡許次正答又二初明縛後明解就初縛爲三一死陰二中陰三生陰就初死陰中三有法譬合初法如文次譬中云日既西沒雖殘光東照終不歸東人命將盡雖有餘氣終不更生此陰滅已彼陰續生此乃即死明生衆生下合又二先正合次如燈生闇滅重更引譬次如蠟印印泥下第二明中陰又二先譬後合蠟譬死陰泥譬中陰印滅文成者譬死陰若滅中陰即起文非泥出者此身非是中陰所出又非無因亦不餘來藉於死陰而得現也不可求其處所但因緣故有問亦有不受中陰者不答通論皆受如大理獄責定行刑中陰亦爾衆定善惡惡墜善升若有別從猛利善惡如五逆者徑墜十善者徑升積矛離手遂到彼方則不論中陰現在陰滅下第二合譬初正合次二眼三食初又二初正合次舉譬帖合二料簡二眼三食者自無摶食既是改報寧得有飯而摶既有想陰則有思食有身故則有觸食以有意故則有識食俱舍中廣明中陰等古人有四食章等於此非要父母交會下第三明生陰通論六道並有生陰且就人道初明起三煩惱次明具四顛倒所以爲縛不得難言念念滅故無有縛三煩惱者一愛二瞋三謂已有此是我見亦即是癡是人若得下第二明解又四初明近聽思行皆如文師子吼言空中無刺下第二番先問後答初問又二初作逆喻舉空中無刺後舉陰無繫者云何繫縛上德王云心本無貪云何貪欲能繫於心即是此義答爲

二謂法譬初法者就理爲論謂續故不斷壞故不常不斷不常非縛非解若未達斯理即有縛解舉屋舉拳約掌合時論縛掌離時論開本不合時論不縛不開繫縛等三即此意也縛即論假脫即論真不縛不脫即論中道乃是三諦相即之相師子吼言如眼下第三番先問次答此問躡前答文作難前云名色縛衆生衆生縛名色名色只是衆生云何自縛如刀不自割故後復難若其衆生只是名色者還是名色縛於名色云何名色能縛衆生答如文師子吼言若有名色是繫縛下第四番問答問如文答中有法譬合初法說中羅漢子爛故無縛報在故有縛而言未見佛性者大乘望之子果俱縛小乘不爾次譬合如文師子吼言燈之與油下第五番亦先問次答初問意者佛前言燈喻衆生油喻煩惱今難此語有兩解一云燈覓衆法明油器等共成一燈明名燈明器名燈器二云明與油異正取明爲燈燈是火性油是濕性正取後意爲難燈之與油二性各異衆生煩惱本來不異云何爲喻佛答爲二初舉八喻後合燈喻八喻爲二初列章次解釋從小向大爲順喻從大向小爲逆喻現者取現事爲現喻前逆順亦是現事除逆順邊取餘現事非者都非其類先者先喻後合後者先法後譬滴此是帝音滴此是的音先後可解此中應作養音上看下爲養下看上爲樣音徧喻者盡其始末師子吼言衆生五陰下大段第四明修道既其有縛云何得脫故論修道而脫其縛文有四問答初明道可修二正明修道三修道之用四勸修此四次第者諸法雖畢竟空而道可修是故正修修能斷惑是故有勸初番有三問答初問五陰衆生人法皆空何故有修佛答諸心念念相續不斷雖念念滅煩惱連接所以有修是故第二更問心念念滅何有修道佛答雖念念滅得論修道如燈雖念念滅而能破闇汝言念念滅下更復取意解汝言無增長者不爾後舉六譬皆明有增長如文第三番問更躡前六譬爲難雖念念滅而能破闇等修道亦爾初雖未圓久能破惑師子吼承此更難如初果人善法五陰亦應相似相續生淨國土那忽至於惡國生殺羊家佛答雖生惡國不失名者名謂無漏無漏恒在陰則不爾善陰惡陰由業所得非無漏法之取招也故佛答不相似雖生惡國不作惡者由無漏力持故答中先法兼出六譬香山譬初身師子譬見諦無漏雪山譬惡五陰飛鳥走獸譬諸惡法又香山譬善陰雪山譬惡陰雪山鳥獸並不敢住譬在善惡兩國之中皆不生惡法此開習報兩因之義習因種類相似常生終不爲惡報因牽於異類之果故生惡國有人譬須陀洹身貲產巨富譬見諦無漏斷惑之功唯有一子者四果中之初果也又見思兩道中唯是見道故言一子先已終亡者見諦無漏而不現前出觀則無其子等者思惟無漏因見諦生故言其子有子復在他土者思惟無漏望於見諦名爲他土奄便終亡者須陀洹人七生終沒孫聞是已還收產業者思惟道中還承接前見諦之功雖知財貨非其所有者見諦無漏非思惟

中無漏無遮護者見思雖别同一無漏師子吼言如佛說偈下第二正明修道又二初明修道次明修道因緣初又二先釋次論義初舉偈問者上兩句修道下兩句得果能修三品不退得果三品是因近大涅槃是果初牒偈問次一一請答答中三番解釋初番眞僞對辨次番偏爲破惡後番偏爲生善就眞僞爲二先僞次眞初僞爲三品下下一向不能持戒下中畏於惡道之苦是故持戒下上爲度衆生苦惱是故持戒此三並僞今取此人尚不可得次眞者知諸法空而能持戒爲諸衆生而求佛果果不可得衆生尚無況有佛果名眞持戒次能破十六惡律儀者此就滅惡更釋三品魁儈者舊云是販魚肉典軍之人又云是行杖者無身三昧者空定滅色故言無身無邊心者即識處定淨聚者即不用處世邊者非想此定能知八萬劫以此爲邊又非想在三界表故言世邊世斷者八萬劫外既不能知便謂爲斷世性者即是冥初是世之本性世丈夫者以此定力能見劫初水

中丈夫即韋紐天非想非非想者即是存亡觀爲定體修習戒者爲身寂靜下第三就生善釋三品諸有者即是三有二十五有諸界者即是三界及十八界等諸諦者即二十五諦及以六諦師子吼言不生不滅下第二論義因前修道故見佛性得菩提涅槃今難涅槃及以佛性凡七番問答初三番難涅槃次四番難佛性初云若不生滅爲涅槃者只凡夫人亦不生滅應是涅槃凡人一期從生至老不更生故名不生而復未滅亦是不滅此不生滅是涅槃不又云若以三相中生相爲難只此一念生已生故故是不生復未滅故故是不滅是涅槃不答中先印述之後解既非涅槃爲始終故亦須更通上之兩解成始終義初生爲始命盡爲終一念三相生相亦爾初起爲始念滅爲終世尊下第二難明生死法亦無始終十二因緣輪轉不住何有始終佛答者生死之法有因有果十二因緣輪轉不住過去二因現在五果故非涅槃第三番難明涅槃之中亦有因果戒定慧等能

得涅槃豈非因果佛答涅槃有因而非果又復是果而非所得又佛性爲涅槃因復不能生涅槃之果云云第二有四番問答論佛性義初番就共有不共有爲難先標兩章門後釋如文佛答又二先法次譬初法中言不一不二不一故非共不二故非各雖爾終是一切衆生同共有之地人云一切衆生同梨耶識法界體性若爾一人得時應多人得成論師云衆生各有佛性但成佛時權智齊等同一法身力無畏等亦復如是若爾佛性可數即是無常正當此難然佛性平等非一非二非共非各亦如今之持戒修行之人不可一不可異人人各修豈得是一我解彼解彼解我解是故不異又如五種佛性並不一異衆生等有豈可異五種不同豈可一云云問衆生於五佛性中爲具幾許答盡有盡無衆生無觀智之了則不能發境發境之智既無亦無觀境因既無因寧别得果及以果果既無因果云何非因非果盡有者必當得故從緣現故故言盡有今時雖無必當有之次譬如文第

二番難忍辱草譬若一者一人修已餘人亦
得佛答佛性是一隨多人修各各得之不相
妨閡第三番問如多人在路於後無妨佛性
亦爾前人修時亦妨後者佛答者如路橋醫
並是少分聖道之路則不如是橋等亦然第
四難天人六道其相非一云何共有一佛性
耶佛答置毒乳中隨其五味毒能徧殺佛性
亦爾徧一切處云云十六大國下第二明修道
因緣又二初明道緣二明道因初道緣又三
一處緣二時緣三人緣非處非時非善知識
皆不能得故云待處待時待伴就處又二先
城處二樹處城處又二先問次答問意言十
六大國有六大城如來何故在此小城答爲
二先訶次正釋初訶問者佛所居處不應言
小舉三譬況如來世尊是人中之尊居止之
處其處則尊君子居之何陋之有我念往昔
下第二正釋又二一報地恩二驅邪黨初報
恩又三一報發心二報四無量三報弘誓如
文次驅邪黨又二初徧六大城後明至此降
伏既了邪窮正盡即寂滅涅槃六城爲六初

即至王城然外道潰亂誘引衆生令墮三惡
故須來此而驅遣之又國主有請佛不違言
故往王城外道自知其術淺薄仍奔舍衛佛
因化三迦葉及通慧二人時彼城中有一長
者下是第二往舍衛逐外道就文爲三一明
往之緣起二共試神力正論往彼然諸外道
在王舍城不敢拒抗行至舍衛仍求面論珊
檀那者是王舍城人此翻護彌祇陀此翻勝
氏須達多者是舍衛人此翻善温問佛名聞
十方須達亦是六大居士何以聘婚夜宿始
聞佛名答初非不聞益浪飄瞀今道機時熟
聞則毛衣徧豎

師子吼品之四

起卷是第二至城共試神力文爲三一試緣
二正試三衆益初又四一求試二王不許三
重求四王許所以求者前於王城已被斥逐
今復更來舍衛城中奪名失利不可容忍詐
王求試就初爲二一褒美於王巧言令色二
貶挫於佛動容劇謗年既幼穉者佛既三十
成道千時只可年三十餘苦行止六年而已

故言學淺真實不生王種中者彼言佛是幻
化必非王種劫奪他人父母者佛教令人離
俗出家即是劫奪父母之兒亦是斷他父母
子胤不許妻娶亦是劫奪他家父母云云王言
大德下二是王不許六師答言云何無妨是
第三重求王言善哉下是第四王許王雖私
許又須咨佛佛言善哉下是第二正試又二
初命王多造二正現神變如賢愚經云云三時
衆得益此中不明交論往復直爾示於希有
奇異外道覩變自知不逮仍奔至於娑枳多
城問何不交論答三輪之中宜神通輪當是
時也時衆及以外道徒屬得益其外道師猶
未信伏爾時六師內心下是第三佛復向彼
城問佛有大悲不惱衆生云何處處追逐六
師不得停足答欲摧異見救無量人令出邪
濟除生死縛得大涅槃此非哀愍更以何等
爲慈悲耶於是六師復相集下是第四向毗
舍離如來復往爲菴羅女及離車等種種說
法此即耆婆之母瓶沙夫人既有麗色誠諸
比丘觀身念處次爲離車說不放逸破其憍

慢國法每選智能爲主餘者參議是故翻之爲邊地主亦云傳參國事是時六師下第五復至波羅奈城六師聞已下第六復至瞻婆城爾時六師周徧六城下二明至拘尸皆被追逐不知何去正言拘尸陋小且自保而住不意佛來就此文爲三一邪教二正教三邪正論義初是外道至拘尸城廣談佛過令人起邪文云母既是幻子不得非此有何意意言人之生法自有常儀何因乃從右脇而生豈非幻母而生幻子二佛至說正撥邪歸正則邪正各行爾時六師復作下第三邪正合論凡七番問答前六番正論後一番降伏此即初番先立邪義以見者爲我即十六知見中一佛破有三初令六根俱用其上舉向爲譬令還難之人在向中見色聞聲俱取六塵汝以我在眼中只能見色不能徧取諸塵者當知汝非次令老少不殊如在向中乃至一百年見外分明我在眼中百年見物亦應分明若老我在眼不及少者何得用向而爲譬耶第三令内外俱見人在向中内外俱見我

在眼中何不見内六師復言若無我者下第二番進問此非正難爲前難甚故更問我佛言有色下答又三一示因緣二破邪我三結正我此即初示藉諸因緣而得見色曾非我見但横見言有六師若言下第二破其邪我又三初標唱不然次何以故下別出諸過我以自在爲義只應唯作婆羅門種何故復受六道不同色既無我受想行識悉無有我以無我下三結過六師如來下第三結示正我又二初略示次對辨初文意者前既破色受等無我其即更問如來爲是色等已不今懸取其意答云如來我者無復色縛亦無受想行識之縛具於四德汝所言我不免四縛次更結亦與外對辨外道言我從因緣故是故無常如來我者非因緣得故常樂我淨六師言瞿曇下第三番外道改宗或云部別以徧一切處爲我不取色爲我佛言下如來破之有二意初直就徧破後更就一異檢初文又兩復次初復次責徧我既徧者不應初不見應常見也次責我徧者應徧五道何故畏三

惡道爲人天身持於戒善次就一異者又二初先唱兩章門次一一釋就一責如文就多責者一一身中各有一我我是自在云何利鈍愚智不等瞿曇衆生我下第四番外道重救我則是一又亦恒徧衆生修業自有差別業果不同佛破云我既徧而且常豈得善惡迭謝便應罪福俱有故言行惡應有善行善應有惡若不俱有即是不徧又我是自在應善惡自行云云瞿曇譬如一室下是第五番外道復救以然燈譬雖同一明而燈體各異我終是徧但善惡用異如一室中然百千燈云云佛破又二先唱不然次三種破一從緣破二就明出異處破三就明闇共住破初破云汝燈譬於法明譬我者明由於燈多油炷者燈則明盛若爾我由於業業滅我死業既陋小我則不徧第二責處者明從燈出若爾者我從業出則業有我非我有業第三明初燈時與闇共住若爾汝之常我皆應在於無常我中無常之我亦應存於常我之中瞿曇若無我者下第六番外更諮問佛答又二一破邪

我我既是常云何能作常何有作設今有作
何不作善而或作惡既善惡不定則無常也
次明正我即是如來常住無閡第七一番外
道歸伏如來結章如文善男子以是因緣下
第二明樹處又二先結前生後次正明處初
如文東方雙者下第二正明樹處爲三一表
理二護法三法味利益初表理理即四德何
意以東譬常無常等一解云趣取一事無的
所在亦可以東譬樂無樂二河西云二株枯
乾表應化身滅二株敷榮表法身常存然菩
提樹亦一觚生一觚枯至佛法滅二株皆枯
若爾何必定破常無常等然佛隨緣化應有
所以河西云東方雙表常無常者外道所事
大自在天在東方住教行於西今佛法常破
其無常故言東方雙者表常無常南方表我
者南是右方右手作便譬我用自在西方表
樂者西方行佛教即得樂表佛法樂北是淨
方又是出家之處故表佛法中淨又云自在
天面向東則右手在南皆是爲破外道四倒
表佛法四德故作此配此中衆生爲雙樹故

下第二護法先舉事後明理事者佛在樹下
入於涅槃四天大王常護此樹不令外人侵
毀其枝葉昔召伯治理有善政常聽訟於小
棠之下及其既沒百姓思其仁愛其樹而作
勿翦勿伐之詩況復如來娑羅樹耶從華果
常茂下第三明法味利益先譬次合釋華果
者華敷嚴飾見者生愛譬法身湛然常住無
變故用華表我果表樂者其味甘甜色香具
足見聞嗅觸嘗食備樂法身亦爾一切衆生
皆同此樂師子吼言如來何故下第二時緣
又二初二月時次十五日時前二月時有問
答答爲二初舉喻明事次合譬明理初文者
若依夏時即是二月若依周時即是四月衆
生悅時皆保常故破著悟道又云六時中者
二解河西云外國二月爲一時年有六時是
則春夏冬三時各有前後金光明云若二二
說足滿六時三三而說一歲四時今此正取
二二足滿六時招提云舉春冬兩時各有孟
仲季故言六時文中舉孟冬對陽春云云言二
月者下第二合譬明理二法身者即是眞應

河西云常身無常身俱爲照世果喻四果一
云是小乘四果大能兼小故也二云是四德
師子吼言下第二明日時亦先問次答問者
長阿含說八日出家八日入涅槃此云十五
日蓋由感見不同亦是如來身密自在次佛
答爲二初就本次就迹初本者欲明妙本圓
極故以十五日爲譬如十五日下即是就迹
師子吼言何等比丘下是第三明人緣於中
又二先出人次論義初明人中有問答言莊
嚴者此人具德具行多知多見巧示巧說故
能莊嚴雙樹亦是德行具足堪可依憑故得
是緣佛答爲二初明因中六人六人者或是
略說或是物宜或是對上六師故舉六耳問
何不取菩薩莊嚴雙樹答菩薩游化無定不
常隨佛此六人者常隨侍佛得是人緣又此
比丘即是菩薩云云丈云身子聞涅槃不憂閡
常住不喜者阿含中云身子聞佛欲涅槃不
忍見佛去世乃前入滅云何言聞涅槃不憂
佛答中述其德果知正是菩薩之義不可作
小乘意釋若有比丘能說下第二明果人即

如來是前出人竟次惟顯下是論義有三番問答初雖非正難亦得稱問佛言下答爲二先明本次辨迹本爲兩一略無住二廣無住又二先法次譬初法中二先釋住次釋無住於中云名虛空者妙體非有故言虛空金剛三昧即是如來者舊解云十地窮學乃來是佛相續道中轉金剛心即名爲佛今依此文云是如來此名通於因果例如首楞嚴通因果檀波羅蜜等者非謂六行能成於果上文云六波羅蜜滿足之身道品亦然譬如虛空下二就譬說無住又二先譬次合初譬如文次合中反以差別簡空空即無住於中云六住菩薩煩惱因緣墮三惡道者或言六心或言六地私云恐是六地善男子如來今於此下第二明迹方便道中還歸寂定眾生不見謂佛入涅槃師子吼下第二番問答如來何故不常利生而入寂耶佛廣答其意不共法藏者不與二乘人共其中或爲滅惡或爲生善即四悉意須入寂定師子吼言下第三番問答問云何名涅槃爲無相耶佛答爲三初直明十無相次明有相之失三明無相之得師子吼言何等比丘下第三明修道之用文爲三初明三法次辨二法相資三明力用初文前略問答後廣問答略問答如文然三法不同若聖行以戒定慧爲三法今文以定慧捨爲三法定慧爲正捨是調停而言時時者非專一品應時時調均令得自在師子吼言云何名下第二廣問答問中二初通問云何爲定慧捨相耶次別問三法爲二初廣約定問次以慧捨例初問定爲三初據本有次就一境三就一行初本有中言皆有者謂一切眾生皆有三昧數師明十大地中有三摩提是定數此定本有何須修習河西云取造事心專不必十大地中定數次心在一境者若但行一境爲定者更復緣餘便非是定若不餘緣云何得名一切智人三就一行爲問者若一行是三昧行餘行時即非三昧若不行餘行非一切智次慧捨二事例亦如是問佛答中先答別問次答通問先答別問中二先答定次答慧捨先答定中前問定有三今先答第二問以第三問例次追答第一本有之問今初第二云如是餘緣亦是一境謂心專一緣此是定境以定緣之無境不定非謂猶是問境之一蓋是定心緣境非是散心以定一於一切名一切智若是散心緣境爲境所牽若定心緣境設改緣易觀非境牽心故得是定行亦如是者即兼答第三一行之問若以散心而行諸行行牽於心若以定心行於諸行令諸行一又言眾生下追答第一本有之問善三昧者不取大地通三性定乃取善修之定次以住如是下答慧捨又二先答其慧相不見三昧慧異答其捨相復次若取色相下第二答前通問文爲四一略標三法體二釋三法名三更廣三法體四明功用初略標體爲三先標定體言取色相者非定執色相之心乃是禪定門户入住出相不能觀色常無常者正作靜攝不作照知故不能觀次若能觀色下出於慧體常無常俱照故非偏慧三三昧慧等下明捨體二事合調故云平等又三先法次譬三合法如文次譬者偏定

是遲偏慧是疾二法均平故以駕駟爲喻三菩薩亦爾下合合中云十住菩薩智慧多三昧少者河西云十住進求勝地方建大乘嚴土化人智用偏起故不見性二乘自調自淨志求證得定多智少亦不見性於二平等則能見性今明入空多則是遲相入假多是疾相空假雙亡是平等相能見性者是別教意即空即假即中乃不遲不疾是善駕駟即圓教意乃能見性奢摩他下第二釋名先釋定名一本云陀亦云舍皆梵音輕重翻名不同

一翻爲止止息惡緣或名爲定此名多訓故留本音不可偏判毗婆舍那此翻爲觀亦云見憂畢差翻爲捨相亦平等不爭等奢摩他有二種下第三更廣三法體皆增數辨之初廣定中增至十法能大利益者百論云遠分三昧因果俱樂者河西云謂佛所得定入出自在始終常樂念覺觀者善惡覺觀俱是過患觀生滅者人多於生滅起斷常觀十一切處者但列地水風不明火者有人言經本誤矣火字河西云行人觀身內四大非觀外四大身內三大顯骨肉等是地涕唾等是水氣息是風此三顯現火大劣有少煖所以但三而言不用處者明自下地至不用處招提云火大不恒假薪而有無薪不發三大恒有所以用之不用處者明此觀成窮不用處故數

爲一慧有二種者下廣出慧體般若正是慧毗婆正是觀亦名見闍那正是智釋般若云名一切衆生者顯般若是慧能知一切衆生數故又釋毗婆是總相亦言是三昧所以三昧慧能總知也常途解云慧是不癡故在凡

夫見名小勝故在聖人智是決斷最勝在諸佛別相總相破相亦據優劣與皇云凡夫分別是別相二乘聖人總前諸法無常是總相諸佛菩薩皆破此故是破相今明不然斯乃論一心三智破相是照空別相是照假總相是照中三智一心中得論不思議慧不云捨者興體非故四功用如文

大般涅槃經疏卷第十四下

大般涅槃經疏卷第十五上　　踐九

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

師子吼品之五

卷起是第二明定慧相資亦是相即亦應言捨但是略耳又捨無別法定慧均平即名爲捨文中先問後答問意云慧能斷惑何須用定舉偏別之難以析圓融之說初師子吼引佛經爲難果知不破外人亦非破問者只是破佛爲緣之經佛經不出四教觀此義意正用圓破別別既被破餘例可知次佛答中初文爲兩初總破次別破初總中總唱是義不然何所不該若邪執若小教若共教若漸次皆墮不然之中但是治內之流滯非破外之閑邪次別破爲二先以法料簡後示圓融無方定慧於初文中爲七一約無異二約無有三約無所四約無缺五約無動六約無能七約無作初約無異破者文爲二一論體同次舉譬譬體同也何者惑者咸謂煩惱與智慧其猶水火怨賊須修智慧故破煩惱自別教

已還莫不如此故師子吼挾此設難祈於異聞佛以圓破別何者智慧何者煩惱蓋是法界之解惑解惑同體無二無別若惑時舉體是惑惑外無智若解時舉體是解解外無惑經言煩惱即菩提菩提即煩惱又經言出法性外更無有法出外有法即非法界若然有煩惱時則無智慧何所論破若有智慧無復煩惱復何所破而言智慧能破煩惱故舉明時無闇闇時無明喻此圓法斯理斯文彪炳灼然不應餘解從誰有智慧下第二約無有以破文爲二先責人法次結無破初文者自三藏已上別教已還不能法界圓融虛已忘物二乘猶存我衣我鉢菩薩則嚴土化人彼我雙存智斷俱證此則有誰不得無誰佛以圓法責之只此智慧是煩惱誰以煩惱斷於煩惱只此煩惱是智慧誰以智慧斷於智慧尚無煩惱斷於煩惱何得智慧斷於智慧是故結云如其無者則無所破從善男子若言智慧下第三約無所以破文爲二先雙明不到到次雙結無破何者智慧是法界縱令出

法界外有煩惱用法界內智慧破外煩惱爲不到彼所能破爲到彼所能破若不到彼所能破凡人不到亦應能破若到彼所即能破者爲初念能破後念能破若初念不能後亦不能是故結云到與不到若能破者是義不然法界之外更無復法是故無所從復次毗婆下第四約無缺以破文爲二先約法正破次舉譬初法意者智慧是法界圓滿具足無有缺減智慧即是戒定等而無有異那忽法界外而猶有伴共破法界外之煩惱既無伴破獨亦不能故舉盲譬若獨若伴俱不見色若獨若伴是缺減義從善男子如地堅性下第五約無動以破文爲二先舉類破次結破如四大性不可動轉更無一物改動四大令失本性煩惱亦爾與智同性智性自斷煩惱之性亦自是斷云何以斷能斷於斷次結文云毗婆舍那決定不能破諸煩惱從善男子如鹽性鹹下第六約無能以破文爲四前奪次縱三更奪四復縱初舉鹽蜜轉他同己即奪智慧不能如鹽蜜不滅之法智慧不能彊

令其滅此奪智慧無斷惑之功次若言下引鹽能鹹者縱於智慧能滅他者智慧自念念滅豈令他滅如溺人自沈何得浮他三善男子有二種下更奪正以性滅奪之智是性滅不能令煩惱滅四若言智慧能滅下復重縱之舉火爇斧伐求其滅處不可得也前一縱奪明無常苦空及緣修等智慧自是無常何能斷惑歷然可見後一縱奪責不見能斷所斷方所此破法界外別有於惑爲智所斷何以不見處所如火爇如斧痕既無爇痕則無惑可破既其無惑智慧破誰用圓破別文義明矣從善男子一切下第七約無作以破亦呼此爲總結於前此中明一切諸法性自空者誰令生滅無造作者那得智慧破於煩惱若修習定下第二示圓融無方定慧皆是法界非但慧能斷惑定亦斷惑文爲四一明定慧相具亦具一切法二明定慧相即即寂能斷即斷能寂三明定慧名相四明自在適時開此四科即四悉意定慧具足三菩提即第一義即寂能斷即對治定慧名相即是世界

適時利益即是爲人就初定慧相具文爲三一即定具慧謂正智見也二定具世間生滅無常等法引證是也三具三菩提是也定爲法界包含既爾慧捨亦然次善薩具足二法下明定慧相即若言相資此義則踈又爲二初即定而慧次即慧而定初文中凡舉八譬即定而慧妙能斷惑次復調攝五根去明即慧而定在危而安處損能益云云初譬如刈菅草者字音姦詩云白華菅兮又云無棄菅蒯爾雅云白華野菅郭璞云茅類也甘鍋者融金之器土釜也字當作䥶並音戈而言甘者謂口斂也次文又二先正明次善男子下明功能並如文定相下第三明名相者無名而名緣一實相而言三相約三相立三名名相皆是法界具一切法定無定相故名空慧達清淨法故無願求捨無能所故有無相若有菩薩下第四自在適時巧用文爲二先唱時非時後更問答答中明三法時非時即是自行四悉受樂等生慢宜修定者此巧用爲人精進等起悔心宜修慧者此巧修對治二法

平等宜修捨者此巧修第一義起煩惱宜讀誦六念者此巧修世界經云修習三相以是因緣成無相涅槃既言因緣即是巧修悉檀以爲因緣成大涅槃又宜修於定即是有門宜修於慧即是空門宜修於捨即非空非有門宜修十二部六念等即亦空亦有門從四門因緣成大涅槃復應巧作化他四悉不能煩文修者須具云云善男子若有菩薩修習下第三修道力用文爲二初明感樂得涅槃後明離苦轉障初文又二初明得涅槃次論義論義有兩番問答初問躡修三法能得涅槃故問其相文爲二初牒無十相名大涅槃但因答竟此旨已領未解其餘更以十法爲問開善取此諸結火滅名爲滅度以翻涅槃莊嚴取離諸覺觀名爲涅槃以彈開善云子縛盡名滅度果縛盡名涅槃云何取子縛之文翻涅槃之果開善救云具存外國子果縛盡俱名解脫有餘無餘二滅俱名滅度而出經者巧互其詞以子縛盡存此音爲滅度果縛盡存彼音爲解脫然此中十答皆答涅槃之

圓德兩師各執一句而起於爭此是因於解義而起煩惱又同觸象云云師子吼下師子吼重問已聞十義未知修者爲修幾法得涅槃耶次佛言下佛答答意者向之十法但是涅槃果果之異耳若欲修行復具十法於中三標釋結師子吼言如佛先告下第二明離苦轉障又二先明所轉之業障次明能轉之治道初有二番問答初番明業不定故障可轉次明業不定故道可修初問答爲二先問善業次問惡業初問善業爲五一明無窮二明必定三重無窮四重必定五舉況結問初又三一語端二領旨三結問初皆純陀者此欲設問之由漸如佛下領旨施畜生百倍闡提千倍者畜前因惡今報卑闡提取前因善今報勝故有百千之殊上文殺畜生得下罪殺闡提無罪此復云何答畜無斷善謗法之愆闡提有此之失純陀大士下結問次世尊經中復說下問必定又二先領次正問純陀心重而因勝此業決定何得成佛三世尊經中說下重明無窮四世尊經中說下重明必定

五又阿尼樓馱下舉況結問次世尊若善果
下第二舉四人惡業無窮云何能得善提佛
言下答又爲二一贊問二答答又二初緣起
次正答初歎業力深是答問緣起然佛十力
亦無優降特是宜爾又業輕重定不定等難
知餘人不解故稱爲大有諸衆生下正答又
四一開權二顯實三釋權四釋實初開權者
爲不信人唱言決定一切作業下第二顯實
業法不同有輕有重有定有不定安得一向
決定或有人下釋權只緣邪者不信爲其定
說或重業下釋實又二先出愚智二人從一
切衆生下二雙出二轉智轉重爲輕定爲不
定愚轉輕爲重不定爲定若如是下第二番
問答明業不定可得修道問意有兩一以惡
業不定何用梵行求於涅槃二以善業不定
故亦何用梵行求於涅槃佛答此問其文甚
廣所破疑惑處多故不可不委若不曉此一
切行不成是故此文丈相稍長文爲四一正
明業不定故修道二明業定有多過三雙明
業定不定四結不定故修道初又二先明不

定次善惡相奪初又二先若定者不勞修道
二以不定可得修道若能遠離下明善惡相
奪以惡不定故可得爲善善不定故可得爲
惡若一切業定得果下二明定則多過又二
初明定則無修道次明定故則有多過就初
又二前略次廣略中二初明若定則不須修
道次明若不修道則無解脫若一切業下二
明廣說亦二先廣明定則不須修次若人遠
離下廣明若不修則無解脫期善男子一切
業定下是第二明業定多有過又二初明業
定過次明人時定過前文又二初正明有過
則應一作善惡業永受善惡永無息期次業
果若爾下結無修道人作人受下第二明人
時定過又二初正明過次結不須修道前又
二初明人定之過業若定者人天六道貴賤
好醜永應常爾不可改動小時作業下二明
時定之過小時作業還小時受壯老亦爾次
業若無失下結無修道善男子業有二種下
第三廣明業有定不定又二初唱定不定兩
章次解釋然業有四句一報定時不定二時

定報不定三俱定四俱不定今合爲兩章報
定時不定時報俱定同入定章門時定報不
定時報俱不定同入不定章門所以然者正
意皆據報定爲正定業有二下第二釋章門
又二初釋定章門甚多次釋不定章門極少
止十二字初釋定門更爲兩章一報定時定
二報定時不定緣合則受下即釋先釋報定
時不定時不定者於現生後三時應受而不
受者此永不受必時不定報定者善惡報具
唯待緣合緣合即受無有毫差若定心作下
第二釋俱定又三一釋報定二釋時定三雙
結初文又三一明定業二還復不定三釋疑
諳轉此初正明定復有四事莊嚴一信心二
歡喜三發願四供養此據善業四事飾之惡
亦例爾一信惡二歡喜三發願四供養惡黨
以此嚴於惡智者善根下第二明此業復遇
緣迴轉還復不定又三一智人轉重爲輕二
愚人轉輕爲重三結是不定菩薩無地獄業
下第三釋疑諳轉恐物情疑見諸聖人而生
地獄豈非業定故今釋之實無彼業但是願

力而生其中爲度衆生故結云非現生後受
是果報所言證轉者前文雖言愚智轉業未
見其證今明聖人入惡化物若業不轉則在
彼無益旣其有益當知可轉其中又二初略
次廣我念往昔與提婆下第二釋時定又二
先釋現報次雙結生後現報又二前明爲調
達所弊是現事次爲迦羅富所弊小般若云
歌利賢愚經云迦利釋論云迦梨同是一人
梵音不同忍辱名戒者次第六度相攝皆不
言忍是戒今云忍名爲戒者何也此是戒忍
更互相成忍若內明戒亦外淨於忍只是忍
於殺盜婬妄戒只防此是故忍有成戒之力
故言忍名爲戒今明忍爲法界具一切法不
能具說且舉一端故言忍名爲戒說文云刖
者割鼻刖者斷足善業生報後報下第二雙
結兩報菩薩得菩提下第三雙結報時兩定
又二初雙結次偏結時初文者闡提犯五逆
惡業雖不可現報復不得受後報應生報此
時報定文云得菩提時一切諸業悉得現報
者此時菩薩斷一切惑無生後報唯一生在
即得佛果故云得現報又解若以一生之言
同於分段則不名現報以增一品智斷名爲
一生故雖一生仍名現報一云只法身佛有
此現報二云是迹身佛有此現報即指應身
若業定得現世報下第二偏結時定正爲時
定故只得現報不得生後又修三十二相業
不得現報者以此業難成必爲佛因故都無
現報若業不得三種下十二字即釋不定章
門對前可知故不廣說若言諸業定得下第
四總成不定故有修道又二初結定則爲失
次一切衆生下結不定爲得有二種人下第
二明能轉障治道又三初轉障人次轉障行
三明轉相初人又二先法說次舉十二譬初
後二譬有合中十無合中十譬中第九譬云
無副軸者二說一云乘車遠行須儲軸爲副
擬備折傷如天子御車有副牛代倦二解云
此字誤應是輻軸若欲乘車須此輻軸師子
吼言下第二明轉障之行有問有答初問中
二先領旨次正問問意何等輕業重受何等
重業輕受佛答又三先出愚智二人輕重不
定次舉六復次次以十四善男子譬說及多
雜喻初文又二初出人次法說廣明其相云
身戒心慧者合束爲言只是戒慧二事若然
修此戒慧能令重業爲輕無此二事令輕爲
重離而爲語故云修身修戒修心修慧身是
七支戒防意地修心靜攝修慧者是般若七
種淨戒者即七支戒不修心謂不修三種相
即是入住出三相又不能觀生住滅三相無
生無住無滅不修慧者謂不修梵行梵行中
具三法以慧爲正次六復次者第一可見第
二文中身數者五陰五根四大等數下戒者
即雞狗牛雉等戒又言爲天五欲而持戒者
即是下戒邊戒者河西云外道五戒非佛法
內內方名中故名曰邊或言窮惡欲邊持樂
戒者即是窮於樂邊持苦戒者即窮於苦邊
餘四如文十四善男子中第二云火天者火
是天口若供養之無燒魚肉烟氣至天天得
此氣故是天口又外道事火以火爲師又用
此火供養於師以尊師故呼火爲天口最後
雜喻中云兜羅葺者楊華身者八尺相者五

包也因者飯食等也果者過去五戒感身爲果聚者色陰聚也身一者總彼假實合成一身身二者四大和合所得此身自身他者彼身又此身者業力所得他身者即遺體身滅者念念不住身等者有人觀身與虛空等又言六道各有身故言等身修即所修之法修者能修之人運是人法後戒慧例應可解師子吼言是人下第三明業轉之相二番問答初問云何轉輕爲重後問云何轉重爲輕答如文

師子吼品之六

起卷第四勸修文爲二一舉法勸二舉人勸初舉法中先問次答問爲三一問佛性力故應同得涅槃那有六道差別二問既有佛性應自得菩提何用修道三問既有佛性即能吸得菩提初問先領旨次作問如文世尊下第二問又四一領經二作譬三合四結難如文若一闡提下第三問又爲三法譬合如文次佛答爲二初正答次總結初爲四一答同得涅槃難二答吸取菩提難三答不須修道難四重答吸取難答初有譬合結譬中先總大意河邊七人咸脩手足手足雖同而有度與不度次別列七人初七人者前二是外凡次一是內凡後四是聖人外凡窮惡闡提次將立而退故爲二人內凡有五方便同爲一者雖復優劣俱未發真聖人爲四者聲聞不侵習支佛侵習菩薩侵習復化衆生佛習氣盡若不作此解無以取異上說衆生皆有佛性衆生何故不同得涅槃欲令分明更作一河七人不同此經前後凡說六河謂生死涅槃河煩惱佛性河善法惡法河兩兩相對生死論得出不得出涅槃論得入不得入煩惱論能斷不能斷佛性論能見不能見惡法論能離不能離善法論至極不至極此中正明恒河譬生死迦葉品以大涅槃爲河河中七人離合不同此文明七人後品明七衆生此中合四果爲一第四離三乘爲三人後品離四果爲四人合支佛菩薩佛爲第七人至下當更分別言洗浴者譬出家受戒自身清淨怖畏寇賊者譬煩惱釆華者二解一云七淨華即是求因二云游諸覺華即是求果出家應是出河而言入河者欲明生死涅槃非迢然別須於生死中而求涅槃第一人者下別列七人沒即闡提過去乏善宿因既劣現在無信故不習浮第二人是將立而退身力大者過去善深今生不修名不習浮能斷善根第三人即是得住以譬內凡沒已出者昔日經沒第四人即是四果以譬四方四方者下文以四方譬四諦非今用譬文云不知出處故觀方以昔不知出處故不觀今知出處故言觀方又不知大乘出處故取小果第五人即支佛亦云觀方過於四果以利根故不取四果但爲自證故言而去同畏生死故言怖第六人即菩薩去不住者不住生死淺處住者心安生死從其心邊故言淺處第七人即是佛善男子生死大河下第十二合譬先合總譬畏煩惱賊合前怖畏發意欲度合前入河出家剃髮合前洗浴身披法服合前釆華既出家已下第二合別譬七人初合常沒即一闡提此中略合有六因緣下廣合五部僧者

二解一云五衆向五衆邊西互説過二云是五部律佛滅度後一百餘年育王設會上座他鞞羅立義摩訶僧祇大衆不同分爲二部後上座部更生二部謂雪山薩婆多雪山絶後薩婆多更習僧祇生於三部謂彌沙塞曇無德迦葉遺就婆多僧祇爲五部如來預見互相是非大集經亦預指五部如宗輪論廣明分部以爲二十非今文要故不引第二人下合將立而退即外凡人亦能斷善而不同恒沒第三人者下此合內凡得住之人小大兩位俱在中者豈非通教三人共位若作別義大乘教異不應同位文云信如來是一切智常恒無變一切衆生悉有佛性一云此是三乘初業不愚於法如勝鬘説此文多有所闕若信如來常不變易衆生有佛性則似別義以大涅槃心修方便行入方便位下文須跋得果即是其義第四人者合四爲一但斷正不侵習第五人是支佛但侵少許習第六人是菩薩能侵多習復化衆生第十人是佛習究竟盡爲此義故分四人之異此是通義

既具兩文未可專是今作一種推之只是通義俱指分段生死爲河以大涅槃心發意求度而有七種差別不同同有佛性義同成涅槃義亦成答問宜作此説具恒河邊下第三結譬酬其應同涅槃之問手足俱備答其佛性是同習浮不習浮得度不得度答其不同得涅槃之問文爲二初明不修不得非如來答法譬如文次明修者必得舉三譬譬之又二先譬次合如文汝言衆生下第二超答第三問又二初牒問褒貶若能修者必得不疑是故褒歎若不肯修自恃有性欲令汲取者故貶之爲非次譬如有人下正答中二初答修者必得故舉汲井喻之井譬五陰身渴乏譬厭苦求樂心井深譬身性理遠雖不見而必有汲取譬因修見性佛性亦爾下合如文次胡麻下譬不修則不得合如文如汝所説世有病人下第三追答第二問又二初訶其引經謬解六住不同一云是十住中之第六住二云是十地中第六地此地般若現前有自差之義佛訶云我言遇病自差者爲六住

菩薩説不爲凡人示其僻引次譬如虛空下正答凡舉三譬有人云此舉世間眼所見空以之爲喻有取眞諦空爲喻有云即是理內非內非外之空中論云虛空非有非無非內非外此譬佛性次文中云財物者財在他方雖不現用往取即得譬佛性雖未能見修之即會後文中云造業者造譬初心業譬修習果譬見性其中有六句一非內二非外三非有四非無五非本無今有六非無因出非此作此受下二明修者必得有五句次第釋之一云非此陰作業此陰受果若此作此受則是一陰即是常又不由此陰而有後陰此則爲斷第二句非字寇下即非此作彼受者非此陰作業彼陰受果河西云人作天受者則有因而無果有果而無因有果無因是常見有因無果是斷見亦應有彼作此受無者可解彼作彼受同第一句第四無作無受都無因果是則不可時節和合是第五句衆生佛性下合譬初合造業六句但合五不合非無因出初合第五句非內非外合第一雙非

有非無合第二雙非此非彼下合第二修者必得感果之相前有五句今備合初非彼非此即合兩句非彼是合非彼作彼受非此即合非此作此受非餘處來即合非此作彼受非無因緣合上無作無受亦非一切衆生下合前時節和合而有善男子下第四重答第三問前問答有法說譬說全且答譬初非其問次答初非者夫磁石不能吸鐵次何以故下釋不吸意又二先釋次譬初文者石無心識寧能吸取如葵藿無心而隨日東西芭蕉無耳聞雷出華皆異法出生能隨能聽琥珀吸芥亦復如是安得以此例佛性耶今釋異法出生異法滅壞者異法有故異法出生諸法皆爲因緣所起因緣於諸法名之爲異有異因緣便有諸法故言異法有故異法出生亦如水土爲牙緣牙與水土何時有心領解生法云我與汝生汝可受生但有此異緣牙則得生亦如水因緣故火便盡滅水火亦無更相領解我起汝滅次舉葵藿東西向日豈應有心而作此事故更爲譬作譬凡舉五譬

次磁石吸下又二初還以譬合譬次衆生佛性下更以法合所譬之法即是佛性文爲三一明因不吸果二明佛性無有住處三廣辨佛性初文又三初正合磁石之譬次舉十二因緣顯無吸之義無明爲因諸行爲果乃至生因死果無明豈能吸諸行耶亦如佛性不能吸菩提三有佛下正顯不吸次善男子若言佛性下第二明佛性無住處有法譬合法可見如十二因緣下譬又二先正舉譬次舉如來帖譬如來是舉顯佛性是舉隱次佛性下合譬如文譬如四大下第三廣明佛性爲四一明非當非現而說當有第二明非即非離第三簡邪正第四廣出體性初非當非現約衆生當得故名當有有譬有合然四大無的一業能感地大復有一業能感火大餘二亦爾但聽業緣總能感得佛性亦爾時至即現故以四大爲譬譬云有輕有重者風火輕地水重又言赤白黃黑者此配其色火赤風白地黃水黑若配五行火赤金白地黃水黑木青又小乘中明風無色大乘明風有色五

行中金在西方主白又主秋秋氣白秋風蕭瑟故言風白未詳合如文譬如有王下二明佛性非即非離有譬有合初文中言萊茯根者爾雅作蘆菔郭注爲蘿茯蘿茯爲正牽象示衆盲者他作一存一亡釋之頭足等皆非象亡也不離頭足等是象存也佛性非六法亡也六法之外無別佛性還用六法存也如此釋者不得出於即離兩句況得絶於四句離百非耶此文雙彈即離非頭足爲象此彈即也離是無象此彈離也頭足之中既無有象不可即也頭足之外既無別象不可離也非即非離非內非外而得言象衆生佛性亦復如是非即六法非離六法非內非外故名中道名爲佛性若取六法爲佛性者乃是衆盲之佛性若離六法爲佛性者如指虛空爲佛性如諸婆羅門所謗爲偃豫所害取不即不離中道爲佛性者如大王臣智所見佛性若得不即不離意廣歷諸法悉是佛性四無量六度等悉如文於合文中又二先總合次是諸衆生下別合於中又三先正合次更舉

本盲帖合三結初正合中六一一皆三先合六法次舉譬帖三結悉如文有諸外道下第三簡邪正爲二初簡邪我非外道所計或言常徧或言如芥子並是邪執次明正我又二初明假我次明眞我初明假我文爲二初法次譬譬中有六初後有合中四無合開善假名有用有名無體莊嚴名用體俱有此兩皆不可若名用體皆有者何謂爲假開善雖無體既有名用亦復非假觀師引中論無我無無我無我破常無無我破斷亦破即離爲激此等故言我與無我雖說此二皆是假名故文中舉六譬譬於假我如來常住下第二明眞我此之眞我對破妄我畢竟清淨即無我無無我衆生亦應得此眞我大慈大悲下第四廣出佛性又三初明佛性有八復次次如我上說下還結卅九是當三我若說色十九下結非五陰前四如文第五云第四力者一云是十力中第四根力知物根緣化道之要二云別有名教一信力二忍力三定力四善權力善權力者化道便故故言第四力第六云十二因

緣即佛性者於他兩解並皆不便一云十二因緣是觀智何得有境界性二云是果性此亦不可今明十二因緣是佛性別有所出云云餘二如文善男子若諸衆生下第二總結酬前問又三初結問不須修道次若諸衆生下結勸三佛性不可思議下結歎爲二初佛歎次師子吼歎師子吼言云何不退下第二以見佛性人勸修有問有答問如文佛答有三一自試其心二爲物受苦三用六度化他初一是自行後二是化他初自試者猶是淺行深者不俟言粟床者人讀爲和音非也復云黎音復云床音尋檢無此字善男子菩薩爲破下二明爲物受苦復次菩薩下三明六度化他如文復次菩薩下品中大段第二歎教爲三一歎弘經人即菩薩也二歎所弘法即涅槃教也三歎說教主即是如來教不自弘弘之在人教不自宣宣之由佛故相因而歎亦是稱歎三寶初文二前總略歎次廣釋初略歎中二初通歎菩薩次別歎補處諸大士謙勞勤苦利益衆生是故歎之補處方紹尊

位是故別歎初有九復次通歎如文次受後邊身下別歎有七復次第二文中云三事勝者欲天之中此天命定人中鬱單越命定將梵足之爲七此天處中文中云或怖或悟舊云盍音是教音中寺安法師問王儉儉是僧達之子博學卅九有名古人作教字允二十下暨心邊安告今人省允單作耳善男子下二歎經爲二先歎次料簡初文法譬合法可見次譬中云深難得底者人解云覽論唯常樂我淨不得有無常苦等横論具常無常等故言深難得底此亦不然經但云深那作單解今謂常無常非常非無常不一不二不可思議是故云深耳云云合如文師子吼言下二料簡有問有答問從前深難得底不生不滅不三種生獨一種耶佛答初總明不受卵濕二生次別明不受化生云云爾時師子吼下三偈歎說經主四十行偈初兩行請求說中三十七行歎三一行結云云

大般涅槃經疏卷第十五上

音釋

挾胡頰切持也彪悲幽切虎炳文明也𦘔徐刃切與燼同釜扶雨切

劓牛制切刖魚厥切輻方六切輪轑也磁疾之切引鐵石也葵

萑葵渠規切萑許郭切葵萑草名飋音瑟蕭飋風聲

大般涅槃經䟽卷第十五下　踐十

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之一

此是善始發問今欲令終是故更請前隨義題品今從人立名故云迦葉迦葉如前說開善用此答安樂性問地師爲慈光善巧住持分河西興皇同爲佛性門今明第五涅槃用此經初後通論佛性此品與前有何同異異略爲五一義用異前品明中道佛性義爲菩提種子今品明佛性勝用能攝極惡闡提倫邪外道二因果異前品明因性在因不在果果性在果不在因此品明一切惡陰皆是佛性此即因性從惡五陰生善五陰此亦果性又云佛性有三世有非三世聖人果性通三世不通三世由來解果性通三世是應身佛性不通三世是法身佛性此不然只說果性通於因果何須分應法兩身若善五陰佛性通因果因中佛性即三世攝果佛性即非三世三開合異前品生死河合四果離三乘此品涅槃河離四果合三乘四通別異前品通明五種佛性天人六道皆有佛性此品專明正因佛性闡提由正因故還生善根前品別據萬善了因佛性今品通據善惡皆是佛性故云善根人有闡提人無闡提人有善根人無五者前品對告一人今品再對迦葉諸異乃多起品初明用異從初意立章故言涅槃用就文爲二初明拯惡後明攝邪就攝惡中二先明佛性用二歎經初明用又二先明斷善後明生善以虗妄力故斷善以佛性力故生善舊解云作惡生善兩人更遮然不相關又一師云只是一人前顛倒故起惡後遇知識故生善今明不然或是一人或是多人如河中七種即是多人若一人始沒乃至成佛即是一人舊云生善有接識義衆生從界外無明識窟中始起一品無明而來未起四住有佛接去即得成佛此義大妨設有此經亦是一時改惡爲緣若無此經全不堪依若言必須起五住竟方能改惡作善亦無一經定作此說設有此經亦以一時爲緣而已若爾

任惡極而任運被接何須修道與八萬劫得道何異若言從識窟中來者即是從無明中來云何言始起一品無明若未起惑應在別處若從窟中來始起一品而被接者自後起品乃至四住何不被接若無明窟中既被接四住窟中何不接之故是難信若爾併不須修上數破此義若佛性力任得菩提不須修者正破於此舊言善星無發迹處是實惡人是義不然雖未見經義推是權何者佛兩弟兩子各行善惡阿難為善調達作惡悉皆是

權今羅云為善善星作惡例知是權斷善文為三一明斷善人二明斷善相三明斷善見斷善人者即善星是斷善相者不定根性是聞不定教執成定解斷善見者分明推求諸法道理初就人中二先問次答問為二先緣起次正問緣起中二先明佛有能化之德次明善星有可化之緣就佛又二初內有慈悲二外有方便初文者憐即大慈愍即大悲次不調能調下有七句即外方便善星比丘下第二明有可化之機又二初明是子即羅云庶兄此緣則重次出家之後是有信戒受持十二部經是慧壞欲界結獲得四禪是定具足三德豈非因深次云何如來下正問先作兩難後作兩結初難何故記是惡人後難何故不先為說法初又二初難何故記是闡提即惡因次難何故地獄劫住是惡果如來何故下是第二難與佛緣重何不先為說法如來世尊下結兩難云何得名有大慈愍下結初難佛有慈悲云何名為厮下劫住既為厮下當知佛無慈悲次有大方便下結後難佛

既不先為其說法云何名為有大方便若有方便應為說法佛答中不答緣起但答兩難兩結先答後後答前前答後中凡七譬前六譬明緣有淺深故說有次第後一譬明佛心平等等說無偏前六譬中例有三一舉譬問二述事奉答三合譬作解何以有此三之次第解云如佛初為提謂文鱗瞽龍說人天五戒次赴鹿苑為二乘人轉四諦法後明方等教諸菩薩自是一塗約小為初若初成佛道以舍那教初照山王次照平地此復一塗約大為初今此文意包括始終以山王為初文鱗為中雙林為後然第三子雖復極惡以體同故是故須教下田雖瘠以家業故是故不廢下器雖破防急用故下病雖必死以親屬故下馬雖老以代倦故下人雖卑以等施故前六譬中雖差別答義兼無差意猶未顯第七譬中文轉分明舉師子王不重象輕兔俱盡壯勢譬佛不厚善薄惡等運大悲若巨細而觀象不足免有餘若量力而觀象須疾兔須徐獸王不爾等一無殊就緣而觀菩薩教

深細聲聞教淺近闡提教世間佛不二三大悲平等我於一時住王城下二追答記彼之問問有二句初答闡提次答記意初答闡提自謂有信慧定盡非其問不許有之明無信又三一不信佛是無所畏人我於一時在迦尸下二明不信佛是無妄語人我於一時與善星下三明不信佛是無嫉妬人初文者汝言出家表其有信今以三事顯其無信第二佛行時足離地四寸千輻印文常現迹中人皆欲見其常滅之既不能滅取死蚯蚓置佛

迹中令無量人起踐害想云云第三文者夫人鬼報別而究然相見酬往問答豈實惡人所能爲也驗知是權云云善星雖復讀誦下二明其無慧但得文字不解其義是則非慧親近惡友下第三明無定又二初明雖得後失故言無定次退禪下總結起邪所以記之善男子汝若不信下第二答其前問記意又二先明記意次明不可治初文者以其必入故我記之顯必入相故往見之見佛起惡即入地獄必入明矣往善星所者或謂舉往事或難思力不動而往云云善男子善星雖入佛法下二答不可治人由彼放逸故不可治憫之而已有法譬合合中二番各二皆先正合次以譬帖合我從昔來下二答其兩結初答先結無慈悲心又二先正答次料簡初正答中有法譬合二更問答料簡於中二先問次答答中二先正答次善男子下引昔顯實於中引目連記事非全不著但見前兩不見後接但見頭白不見體駮云云如來不爾是故無二善星比丘常爲無量下答後方便之結明我令

其恒在左右不令遠去恐其爲惡云何是無方便第五解力即是欲力知衆生欲解也世尊一闡提輩下第二斷善之相文爲三初正明斷善二明根性不定故斷善三明說教不定故斷善初有五番問答初番先問次佛答中以斷善根故所以無善依數人解闡提起惡邪無閡斷此善根如無漏無閡道斷煩惱若爾當知畢竟不復生善云何能得還生善根是義不然闡提身中有重惡障善不並興名此被障善不得生後惡稍滅善復得生故言還生善根問闡提爲有善可斷無善可斷答具有兩義其曾作善後遇惡友斷滅此善故言有善可斷無善可斷者向時作惡全未有善而惡業將滅善業應生而復起障善不得起名無善可斷文云衆生悉有信等五根闡提永斷者相承釋云理內衆生有信等五根理外顛倒虛妄故無信等五根此義不然只此理外亦有信等闡提既是理外起惡斷此五根但作惡衆生既有佛性應生五根而即事未有義說應有故云一切衆生悉有文

云殺闡提無罪殺蚊蟻有罪者闡提有重惡在身殺之無罪蚊蟻無重惡故殺之有罪文云施畜生得百倍報施一闡提得千倍報者闡提過去五戒感人施之福重畜生先世惡業感此畜身施之福輕世尊一闡提者下第二番問答問中定宗答可見世尊一切衆生下第三番問答問中明闡提不斷未來云何斷善佛答斷有二種一現滅二障未來若現起惡善法不生故是現滅既現作惡復遮未來善不得起故斷未來亦具斷三世過去作惡而復不悔即無復善未來復有還生善義但自微弱不能救之世尊一闡提輩下第四番問答明不斷佛性佛性是善此善不斷名不斷性又佛性是常實不可斷所言如世間衆生我性佛性者三解一云借外道我以之爲譬都無邪我故三世不攝真我是常三世不攝二云不爾只是世間衆生我性即是佛性是佛性故三世不攝三云即是真我語勢牽令佛性是常後文云佛性未來前云非三世攝兩語相違今須會通前云三世所不攝

者就佛性體後言未來約衆生修一切衆生未來當得清淨之身故言未來迦葉言佛性下第五番問答初問佛性次問闡提初問者佛性既其三世不攝云何言未來如來若言下次問闡提若言闡提全無善法何以得有憐愛等心若有此心即是有善佛言下答先答初問又二先答問次論義初答中二先歎問次正答性非三世約未來得故言未來故下舉例說因爲果說果爲因佛性亦爾云来來者因中說果言食及觸者食可見觸名不同或以識爲觸或根爲觸今具二義故論云觸不定故故無別法若意識在緣名觸此觸在識若言眼識眼觸此觸在想今言見色名觸此謂識心以之爲觸色是前塵能生識觸故謂色爲觸亦因中說果世尊下第二論義先問次答問因前生果性既非三世云何言衆生有佛答性非內外猶如虛空而諸衆生定有此性文云悉皆有之如汝所言下答次問初牒問非之何以故下正答有法譬合法說雖有孝慈等善文云皆是邪業雖有見聞

皆是無記既無正善皆名邪惡取業求業者對翻於善善中先生善欲次生善思今以取業對善欲求業對善思雖皆言善猶是無記次舉譬云如訶梨勒味唯是苦色香非苦然前難闡提豈得無善其有憐愛即名爲善故佛答云悉是邪惡莊嚴云無出世善有憐愛善先宅云設有憐愛並無記性不名善性如棋書等是工巧無記開善云斷善作惡設有憐愛並屬惡邪何得有善觀師同開善云重惡居身如種苦紐根葉悉苦合如文善男子如來具足下第二明根性不定或惡或善又二初正明不定後更問答論義初又二初明不定次斷善根初明不定又三一知不定根二出不定相三結不定初如文次文者數習則利轉下爲中上不習則鈍轉上爲中下三結如文云云以無定故下二明不定故故斷善根又三初明不定斷善次明若定則不爾三是故下證不定迦葉白佛下第二論義云云問可見佛答爲二初就善星答後就餘人答非但知善星根性亦知餘人根性初又三初明

其居王位即能破滅善星若不下二明出家不出家俱能斷善出家增其敬長讀誦修定等善具如上說若我不聽下三結知根力次佛觀衆生下約餘人爲答又二初明不定次辨升沈初又二有斷善生善初斷善又三一正斷善次何以故下出斷善之行三以是因緣下結其斷善次如來復知下二明生善有法譬合法可見譬中泉譬佛性村譬陰身墊渴譬苦逼欲往譬求樂心遶智者譬佛菩薩合譬中二先合次結知根力爾時世尊取地少土下二明升沈不同沈多升寡又三初舉事問次領旨奉答三合又三初就果合次就因合三結知根力迦葉白佛如來具足下第三明說教不定佛照根不同說教則異衆生不達根教之殊執成爭論能斷善根爲二先問次答初問爲三一明知根二明執爭三結問何故作不定說致令起爭初明知根亦應知過去特是略爾如是衆生下次明執爭因茲廣出爭論之相開善云二十爭論治城云二十一爭論云云三如其如來下結難云云次答

中佛具答三問此卷内答前兩問後卷初答
第三問答初爲二初正明說教不定次廣明
不定法初文爲四一明理深難解二出愚智
兩人三明須不定說四結知根力即四悉意
初言理深者非六凡識所知唯聖智能解故
是理深此第一義意次愚智中又二先出智
次出愚初智人聞有知無聞無知有聞有無
知非有無一二等亦如是次愚人聞有執有
以拒無聞無是無而非有聞亦有無以封雙
存聞俱棄而著兩捨面聞尚然末世轉尤斯
由不解對治悉意三如來所有下須說不定
此總擄不定有法譬合初法者爲度衆生須
說不定本令得益不令其執不定爲爭次譬
中如醫用藥元爲差病終不顧其服藥成病
合譬中爲國土封疆不同豈可一類一類則
無益國土者如多寒國用毛褥著皮鞾時節
者饑饉時乞唯得肉食爲他語者如九住言
不見十住言少見爲人者隨人根性此即爲
人意也四結知根力即世界意云有一經文
無結應是遺漏於一名下二廣出不定法又

三初正明不定法次引證三結非二乘所知
初文又二初名義不定後廣略不定初名義
中二初列章門次解釋初列中列三章門如
經若欲對月應有六句對一名說無量名應
云對無量名說一名對一義說無量名應云
對無量義說一名對無量義說無量名應云
對無量名說無量義今文略舉一邊云何一
名下釋出先釋三章門後重釋第二門釋初
章舉涅槃一名具含衆名大亮云涅槃八味
之都名衆德之總稱意在於此而諸師種種
翻涅槃者亦只因此而生爭論次釋一義說
無量名舉帝釋釋者與前何異前寄法後寄
人下重釋中復寄五陰者此寄果法亦是一
義而復多名種種分別令易解故河西翻婆
蹉婆爲好嚴飾昔好衣布施今報得麗服宮
闍陀羅翻爲調伏諸根明天帝外以麗服嚴
容内以善法調意摩佉婆翻爲無勝無過超
諸天故因陀羅翻爲光明光明最勝千眼者
一時知千義斷千事金剛者身相堅固三釋
無量義說無量名者就如來萬德具足釋之

即是無量義一義一名即是無量名八智有
三解一云常等無常等八二云四諦各有法
比爲八數人就欲界論法色無色爲比論家
就現在論法過未爲比三云優婆塞戒經有
八智七如梵行中七善法足一知根四復有
一義下重釋第二章門前約帝釋止就善義
有無量名名不通惡爲顯斯意重約五陰此
是有漏復名顛倒陰是苦諦境爲念處所觀
觀色不淨受苦想行無我識無常復名四念
處但除色陰餘四陰即是四識住處陰通内
外故名四食能通名道因於實法有假名時
故云時體即無相名第一義三修即身戒心
煩惱者正在行陰解脫者即有爲解脫亦名
十二因緣者即以五陰爲因緣體亦名三乘
者能成三乘之身餘皆可解不復釋云云善男
子如來世尊下第二明廣略不定爲三初列
四章門次云何下釋出三結釋中云世諦爲
第一義者阿之言無若之言智謂其得無生
智此即約世諦說第一義諦餘可意推三是
故隨人下結又二先結不定次我若當於下

結知根力又二初明佛知有智人下明非淺識所知次何以故下明為人不定不為五人說五種法者不用對治但用為人只教慳人戒忍禪慧自能行施破戒之人令禪慧等自能持戒是故我先下第二引證廣略說法下第三結非二乘所知善男子如汝所言下第二答第二執爭之問又二先略答次廣答初略中言第五解力亦云欲力是知衆生欲解之法文又云是二力者由第四力名根力第五名解力以成二力善男子若言如來下第二廣答中明佛赴緣異說衆生不解致成爭論凡二十一條一是涅槃不涅槃須解異部若薩婆多據事明畢竟涅槃曇無德及僧祇據理云不畢竟涅槃古來評云婆多非而短無德是而長皆失佛意文云若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃同是爭論不得我意云何評之妄判長短河西云畢竟是斷不畢竟是常言斷常者豈是斷常乃是非斷非常能斷能常言斷不遠常言常不遠斷斷常不相異斷常俱圓滿觀師云佛赴機說何得是非則失佛意如醫治病授藥不同弟子不解妄執失旨此初爭論又二初章門次解釋釋中又二初釋執定涅槃次釋執不定涅槃前文又二先釋次結初文者佛為五事說涅槃一為諸仙二為力士三為純陀四為須跋五為世王先為諸仙者然仙生香山而言展轉者從於諸天轉至山上仙人住處皆得羅漢有權有實破其保常故說無常拘尸那下第二為力士有一工巧下第三為純陀王舍城下第四為須跋羅閦祇下第五為世王失通墮而不死者以餘勢故頻婆娑羅王亦云缾沙國曰摩伽陀亦云摩竭提羅閱祇此翻王舍城後總結可解菩薩二種下第二釋執定不涅槃又二先釋次結初文者為假名菩薩言不涅槃真實菩薩即不言涅槃及非涅槃此菩薩能知如來非常非無常豈偏作常無常解善男子有諸衆生下第二爭論明有我無我者須善異部意數人宗薩婆多純明無我破諸外道謂之邪我無假名我一向明無雖明無我終了無我無常而得入道不同外道論人同曇無德明有假我破諸外道即陰離陰有相續假我因成假我復言實法念念遷滅無復假名相續假我因成假我復言實法念念滅故無我假名相續不斷故有我又云真諦無我世諦有我此即一向明有我義而此二家不得佛意故成爭論招提解云此之二文明我無我者以破兩病言有我者破邪見無我不言假我言無我者破即離我常見之人直說無我亦不言假真諦難云若我無我破我無我者有此理不理中若不得有我無我者亦應不得用我無我破病更並生死之中既用我無我破病涅槃中亦應用常無常破病若涅槃唯有常不得有無常者生死中唯得是無我不得有我若中論云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我應將此意例諸爭論就文為二先明有我次明無我初又二前明相續假我以破邪見無我次又我一時下明因成我又二初正明因成次明因成所成初文者文云我者即性舊有二解一云是佛性之性引前文云二十五有

有我不耶云云二還以假名性爲我性性即是
體體即因成三假之中唯因成是體續待是
用内謂四陰外謂四大十二緣者色心之總
名衆生者假名性也此等成身即因成假若
爲其作佛性義者衆生具爲五陰所成佛性
正約衆生身内五陰實法性也心界者五陰
中心王也功德業行下次明因成所成業行
即因自在天即果修因得果言自在者不止
但標欲自在天總語諸天升舉自在世者餘
四趣也復於異時下第二明無我又二先佛

說後起執初爲三一假問二假答三觀無我
得益問爲三一問名云何名我二問體誰是
我三問何緣故我我時即爲下二假答答爲
三初總大意答次別答三結無益大意爲二
先舉章門次釋出云云如汝所問下二別答三
問大意已足何須別答然總論無我次別答
假名假體假因緣初答假名中而言期者河
西云如人期契應期而來即是合義不應期
者是不合義五陰和合即成假名故是期義
次舉業以答體問次舉受以答緣問業正能

成果故是體義受是煩惱潤生於業復是緣
義譬如二手下三結無又四一明假名故有
即先譬次合二手能出聲其聲體相拍譬
受比丘一切下第二明即離皆無諸外道下
第三簡也文云終不離陰者外道起於即離
之計此中云離陰無是處者云何解此爲兩
一云元本皆計即陰是我無計離陰於草木
計我佛破即陰無我即更計離陰有我今此
中存破故云若離陰有我無有是處二云佛
法小乘亦有計即陰我義所以破之亦不得
計離陰有我一切衆生下第四結無我爾時
多有下第三觀無我得益當時說此會機得
益後執成爭云云善男子我於經中下第三有
中陰無中陰爭論婆沙云育多提婆說色地
受生定有中陰毗婆闍婆云定無中陰薩婆
多亦言定有論家亦云有舉業利鈍如矟矛
離手惡業強者直入地獄善業強者徑生人
天並無中陰文中前說定有有三復次後說
定無有四復次若說有中陰即有六有又六
有者只是六道佛爲帝釋別開修羅修羅只

是鬼道則但五而不六善男子復說有退下
第四爭論數人明無漏有退如初果見諦一
向無退入思惟中二果用等智斷惑即有退
義羅漢無漏理應不退前兩果退牽羅漢退
舉沙井喻上下有瓶中間有沙中沙既頽上
去到下論家云無漏不退但稱定退修得欲
界電光之定此定難捉有時退失名之爲退
無漏無退文中先明退次執無退初退又三
法譬合法又三先通明比丘退二別明羅漢
三通舉六人初通明中二先通明次明退緣
有五因緣次復有二種下是別明羅漢又二
初直云羅漢有退次別舉瞿坻即是死想羅
漢我復或說下三通舉六人一退二不退三
慧四俱五時六不時時鈍好退不時利不退
次善男子下舉譬三煩惱亦爾下是合譬因
緣者即外惡緣而羅漢下二正明不退内無
惡因外不能亂所以無退善男子我經中下
第五爭論明佛身有爲無爲薩波多說有爲
僧祇說無爲成論兩說絕言故無爲寄言故
有爲應身有爲眞身無爲文中先明有爲次

明無爲善男子我經中說十二因緣下第六爭論先明執次解釋初文者薩婆多執因緣是有爲僧祇說是無爲言有爲者謂三世因果輪轉無窮寧非有爲言無爲者十二因緣理是無爲雖因果無常而其理無爲初執文中二先執有爲次執無爲次解釋中先唱章門次釋初句云不從緣生謂未來十二支者然未來但有生死兩支云何言十二耶即事未有輪轉必然雖不從緣十二義足豈非無爲用此一句證是無爲餘三句便來釋第二句云從緣生非十二者即是羅漢已壞三因復無生死即是已破十二緣竟而此身五陰從十二緣得云云釋後兩句可見云云我經中說一切衆生下第七爭論心常無常薩婆多云心無相續即是無常僧祇云心有相續即是常義成論用薩婆提義心有相續即是常也文爲二先執心常次執無常初執常云四大散壞是身破滅作善業者心即上行即生好處還將此心至於好處豈非常義作惡亦爾我經中說下第八爭論五欲障道不障道薩

婆多云障道僧祇云不障成論有障不障皆有其義我經中說遠離下第九爭論世第一在欲界通三界若薩婆多云色界四根本禪能發世第一法曇無德人云色欲兩界通發五方便無有論明無色界發五方便者唯犢子部云三界併發在凡夫時已作等智斷惑至無色界而後時更修無漏斷惑至無色界仍前所斷即發方便故云三界併發文中爲三即各執一界我經中說四種施下第十爭論施通三業不通三業成論云唯在意地以捨財相應思爲正體亦以身口暢之毗曇用薩婆多云施定三業但意地善故身口亦善文爲二先執在意次通五陰明四句施主信因果等並是意地後明色力等是身辯是口命是意我於一時下第十一爭論有三無爲無三無爲然諸部中不見計無三無爲者何有此文此亦有意若成論人云三無爲既同是無爲寧有異體此即是計無三無爲數人計三無爲別有異體既言三種豈無異體此即計有三無爲義我又一時爲跋波下第十

二爭論有造色無造色毗曇定有因四大故有形顯等色成論則無文即爲二初明有者又爲二初明能造之四大譬如因鏡下第二出青黃等是所造色輕重澀滑是所造之觸次明無造文極略不廣者以就事爲言多因四大則有造義故不廣明無往昔一時下第十三爭論有無作色無無作色薩婆多定云無作有色成論曇無德定云無作非色僧祇總云無作不可言有色無色文中先執有色非異色因果者異色是心言無作不爲心作因又不作心果故知是色河西云不生餘色文亦二先明有次明無我於經中下第十四爭論明有心數無心數薩婆多別有異體心數一時俱起僧祇說無心數佛陀提婆無異體起亦相次前起爲心後起爲數成論同之就文爲二前明無心數次明有心數就明無中二先舉聖人十二因緣次正明凡夫十二因緣於中又二先明後即前次明前生後既其相即即是一也故無心數初文可細尋之從受因緣下二明前生後須細尋釋此中言

受或謂以未來生支爲受非今世支我於經中作如是說下二執有心數亦具約五陰十二緣明其相可見雖復相生而不相即故是別有心數不同我或時說下第十五諍論明五有六有餘部多說五道唯犢子部說有六道釋論亦言有六然修羅一道婆沙二釋一云天攝二云鬼攝言一有若通是一有爲私謂通是二十五有中一有所言通者如下三趣亦只通爲一有不同人天各離爲多有即人四天十七二即因果善惡三即三界四即四生五即五道六即六道七即七識處河西云色無色足五道爲七八即八福河西云色無色足六道爲八福此不應然三塗云何是福九即九衆生居二十五有等河西云九即八禪及欲界我往一時下第十六諍論五戒八戒具受不具受薩婆多具受乃得成論不具亦得如優婆塞戒經云直受三歸未受一戒即名無分優婆塞如是二分多分滿分又人師解云併受五但持一二名一二分云云文爲二先明五戒不具次明八戒具但是互出

我於經中下第十七明犯重失不失四卷毗曇有犯重捨即是失故毗曇云調御戒律儀有五時捨一邪見增二法滅盡三命根斷四犯重禁五罷道時若雜心毗曇更增損之但是藏戒除法滅盡及犯重禁並言不捨二根生時不入僧數又非尼攝餘部多言不失文爲二初執定失次執不失到道即真無漏示道即相似無漏受道即持戒汙道即犯戒我於經下第十八明一乘三乘諸部之中無此計何者一三皆是大乘所說非其境界所以無此文云一乘一道一因等並云不解我意者法華明解一乘一道即知三乘同還一理即是此乘何得言非解云前文亦云能得常住二子不墮惡道此那更云執常不解佛意何異執一乘一道不解佛意耶又若言三乘同歸一乘得成佛者大論何故問云聲聞人成佛不成佛論主答云此事非論義者所知若爾豈可得言同歸一理爲定是耶文中二初明皆得佛道即是一乘後明不得即是三乘言羅漢二種現在未來者現在正斷未來

不生我經中下第十九明佛性離衆生即衆生諸部亦無並是近代所計即離當果與眞神即是離衆生有心及衆生即衆生有並不得佛意文中二先舉六事及三文明離後說衆生即是佛性以是因緣下第二十犯四重人有佛性無佛性闡善云二十者此還屬第十九佛性即離之義若治城云二十一此是第二十何故屬前前云即衆生離衆生此中云作五逆犯重佛性有無云何是同故爲異我於處處下第二十一有十方佛無十方佛薩婆多明無僧祇明有成實一世界則無多世界則有

大般涅槃經疏卷第十五下

大般涅槃經疏卷第十六　土一

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之二

起卷訓其第三結問如來善知根性何故作不定説使其爭論文爲二初歎理深次簡疑執初歎又二初明不定之説是佛境界故是理深非佛故作不定相違之説令其爭論由其不達所以執爭若人於是下次誡勸又二先勸生疑次誡勿執聞不定説而生疑者必

牽於解是故有勸若聞不定執之爲是必成惑本是故有誡初文者夫疑是解津復是惑本若十使中疑者是見疑此疑非解津不能破惑如須彌山者一云煩惱高廣如須彌之隆闊疑能破之又云煩惱磐固如須彌之安峙疑能拔之故以爲喻迦葉白佛下二簡疑執爲二前兩番問執後四番問疑前兩番各有問答如文後問意者未見涅槃那忽疑之爲有爲無佛答生死名苦涅槃非苦其必因苦以疑非苦定有非苦能斷苦耶第二番舉現事問疑若見苦疑非苦者人見初果應疑墮苦佛答中四初責斯乃定義不合疑之我唯定説此果不隨墮未嘗説墮亦如言佛定一切智何得於定生不定疑次何以故下出疑心相以顯不疑中有三譬並云先見後疑三一切衆生先見二物下結定疑執四何以故下釋出疑由次第三番問有二先問涅槃次問濁水如此事理並未曾見而亦生疑何必先見後生疑耶佛答亦先想度涅槃生死生死是所治涅槃是能治故使比度能治爲有

爲無汝意若謂下答後濁水又二先牒問非之次何以故下正答將餘先見有淺有深以疑此中深之與淺次第四番問答如文迦葉白佛下大段第三明斷善之見又三一更出其人二明起見三能斷善根前已出善星今更出者將明起見故更舉人離是四事下第二出其起見文爲四一有六復次明無施業二六復次明無父母三三復次明無因果四九復次明無聖人夫福從緣生施受緣合自能生福如種良田天雨地水因緣具足則能生芽豈容施貧還得貧報貧是劣果施得勝報不應種穀而變爲稗田瘠牧少置而不論私謂若施貧得貧應下種於地冬牧水土若起見斷善斷善起見者多在閻浮三洲柔弱諸天著樂地獄苦重皆無剛決故少此心初六復次中先一復次以子果相似以明無因第二復次能施所受財物皆無第三復次施與前人前人得物作善作惡作惡既其不資施主善亦不資若有施主施其利刀令殺前人此惡寧不資於施主第四復次施既施物物既無記焉得善果第五復次作不可見推施由意意不可見施豈可見但見於善惡之果第六復次無作無受若爲過去亡者修福何處有人而受此福無父無母下第二六復次明無父母如文第三三復次明無因果第二文中云行善死生三惡行惡者死生天人解云皆由臨終一念善惡而墮而升餘未償者終不敗亡以現生後三世分別理則可思餘悉可見第四九復次悉如文作是觀時下第三能斷善根又爲二初明斷善次料簡利

鈍悉如文問闡提昔有智慧習因應有習果何以斷善答但有世智無出世智以世智慧斷出世善亦能斷於清升善根世間此例其實不少昔徐僕射理人甚善為上虞令犯事不閑答問如天柱瑜極解深義不曉世語此上智人闇於世事而是闡提雖有世智何必能知出世之法云迦葉白佛下是大段中第二明生善文為三初雙明中道生善二單明中道三單明生善初有五番問答亦可為三初一番明生善時節次一番明不斷佛性三

三番因性生善初番問如文佛答中二先明時節次明生善初文者利人初入鈍者後出道理應有中根之人在中生善在獄受苦無暇能生是故不說善有三種下更對生善而論斷善但斷現善不斷過未由有此善令善得生又三先唱三世次釋三結釋中二過去之善善已隱伏不可得斷因雖滅盡果未熟者未來未起復不可斷三是故不名下雙結又二初明過未世不可斷次明現善可斷初文者過未二世皆不可斷過去即結過去不

斷又言果字即結未來不斷次斷三世下正明斷三世因者正斷現在善因現善因滅即無當善當善不起義說為斷既無現未過去亦息義說為斷即是具斷三世之善習因既盡亦不能牽三世習果第二番問答明佛性不斷問為二初問佛性是三世不次問佛性是可斷不初先領旨次定宗後結難於定宗中有四問即是通別三世結難但難別三世義初難云若過去者佛性若常即非過去云何乃言過去斷耶若未來者即有兩難一難

令非未來二難令在未來佛性既常常非未來若非未來者未來皆當得三菩提豈非未來現在亦兩難初難令非現在以其常故二難令是現在何者性既可見寧非現在如來亦說下第二問可斷不可斷又二先舉六事次方正問初之六事為問緣起六義二解一云是了因二謂正因望下法性即是九地佛性故其數相應若斷善根下第二正問中三問初問闡提若有佛性不應斷善此從六事中第四佛性是生善若無佛性下第二問若

斷佛性云何說言一切悉有此從六中第六可見生既一切可見云何斷耶若言佛性下第三問懸取答意難若謂往時等有後自被斷者則亦有亦斷云何言常此從六中第一常生佛答為二初唱四章門次解釋釋中先解三門仍重釋分別後方釋置釋前三答即為三文就重釋分別答正用遣問所以重釋前答後問後答前問初答後問有四一從如來十力下舉佛性七事次舉後身六事若七若六皆是答之緣由如汝先問下三正牒問

其問有三今牒初問亦有如來下正答初明雖有而無後明雖無而有即適答前三如來佛性非過去下第二追答前三世問前問佛性是常則非三世佛今答之先分別如來九八五住等佛性不同然斷善人悉皆有此七種六種等性未來當得故不得言非三世法當相即非三世所攝而未來得復云未來文為五一如來及後身佛性二九住佛性三八住至六住佛性四五住至初住佛性五結其所問初又四一如來性則非三世二後身性

則有三世現在少見未來全見三重明如來
因是三世果有是非若善五陰猶是三世若
善提果則非三世四重明後身皆是三世可
見九住下第二九住六事但言可見與前爲
異八住下第三明八住至六住但有五事不
與常名五住下第四明五住至初住但有五
事言善不善異前後身六事言少見者其位
旣高能得少見隨分見性故言少見九地至
初地其位旣下未能見性當應得見故言可
見五地至初地言善不善者善有修不修義
修得是善不修不善並云亦應眞不眞解云
眞實是佛性體不有而已有即眞實只爲此
眞所以有於善不善異舊解六地般若現前
有時失念失念不善不失是善問後身與九
地同有六事六事之中同有常之一事八地
至初地同有五事何故無常一事人解云後
身位高九地位下故長有常仍未遣難故更
並五地至初地位下同有無常一事後身望
佛亦應無常有人答云佛隨自意語不可强
分別難亦未去問後身有常淨何意無我樂

答菩薩常具二慧化物故言常境智俱明故
言淨眞是對偽實是待虛無惡名善分見故
少無八自在是故無我有報身在是故無樂
今謂此解非圓後當別釋是五種六種下五
結訓前問若有說言下釋置答先正釋後明
問答置答有二置而不答是置答反質答之
亦是置答私云以置爲答名爲置答迦葉白
佛下是第三明因於佛性而生善者爲三番
問答初明因果性次正明因性生善三釋疑
初番問意言如來果性非三世攝可是佛性
因中因果是三世者何名佛性佛答爲二先
正答次結性爲惑隱初爲三一分別因果二
性有是三世有非三世次出因果性體三引
證初又二初明因果章門次則解釋初章門
中所言五陰有因果者五陰之中惑業爲因
善陰是果因中二乘即是三世若大菩提則
非三世前文云如來未得菩提時因性即是
過去未來果性不爾有是過未有非過未今
至此中方始解釋次釋因者一切無明煩惱
結業惡五陰者因佛性也從於無明煩惱等

生善五陰者即是果性惡法五陰一向因性
善五陰者即通因果因即三世果非三世前
文云果性亦三世亦非三世有人解云應身
果性是三世法身果性非三世善男子一切
無明下第二出因果體爲二初出因體次出
果體初文者欲明中道性即諸法若約煩惱
即名爲因從無明行下第二出果體又二初
明善陰果性通因即是四果十地之果即是
三世次明陰果唯在於果即非三世是故我
於經中下第三引證又二初證因有法譬合
是故我說下二證果亦有法譬合就果中備
有因中之果及菩提果現在煩惱下第二結
性爲惑隱還明中道而被惑覆又爲三法譬
合迦葉白佛五種六種下第二番正明因性
生善先問次答問中先牒前七六五佛性次
正問中意旣在未來云何言有而能生善佛
答爲三一雙譬二雙合三雙結初又二先舉
過去業故現受樂報次舉未來業未生故終
不生果有現在煩惱下二雙合又二初一句
合前過去業現在樂果即合現在以煩惱故

能令斷善必由過去今言現在煩惱者本是過去今來現在次若無煩惱下合第二譬未來業未生終不生果即合未來佛性因緣故能生善根是故斷善根人下三雙結如文迦葉言未來云何下第三番釋疑疑云未來未有云何生善佛答又二先譬次合初文先舉燈日譬若鎧然固執燈日未出不能破闇若因緣假名燈日未生亦能破闇次佛性亦爾下合衆生皆有未來之善能生佛性迦葉白佛若言五陰下第二單明中道爲成生善衆生若無中道之理何能生善由有佛性依持建立文爲三一明非內非外中道二非有非無中道三約諸法廣明中道亦得言前兩正明中道體後一廣明中道用初文兩番問答初番如文次番先迦葉自申非是我意專爲利物佛答有六復次一就解惑明中二約內外道明中三就果內外明中四就內外因緣明中五就內外行明中六就身內外明中六中爲二初一略明大意故約解惑後五廣此非內非外初略明又三一標是中道二釋三結此初標善男子我爲衆生下第二釋總明爲物非內者非內六根非外者非外六塵但後五別爲破兩執是故如來下第三結私謂此之一經大分五章皆稱涅槃涅槃只是佛性即三而一即正因性即一而三即三德性今明衆生有佛性者備此二義章安至此稱爲中道豈有無眞俗之中名佛性耶是故佛性中道佛性咸徧故上下文多處論徧所以至此云非內非外言雙非者不唯雙非複應雙是故下諸文云亦內亦外若無雙是云何言徧故文序云凡夫衆生或言佛性在五陰中如器中果及如虛空世言佛性唯有情者如器果耳尚未能計猶如虛空安能曉了非內非外況經文自釋根塵合故乃名中道根塵合者豈非體一豈非相即豈非性徧豈同器果今問牆壁爲是根耶爲是塵耶爲二合耶爲雙非耶若雙非者亦非五陰何但牆壁哀哉世人苦哉講者請細將六門以括一部願以一部統收一期釋迦以望十方三世理無二是事弗毫差所失不輕故勤勤耳復次下第二廣明中道有五復次皆明非內非外於中二初一復次先出二執次四復次正結中道善男子衆生佛性非有非無下第二文二一明宗二廣破執初明宗又三先明非有非無次明亦有亦無三結非有非無初又三先倡兩非次釋兩非三結兩非次亦有亦無文爲三雙倡雙釋雙結倡釋如文有無下結是故佛說下三結兩非如文善男子若有人問下二廣破乖中之執多寄譬文文爲三初種子譬破次乳酪譬破三舉盐鹹譬破初種子中三譬合結私謂合文爲二先示次釋初示中言衆生別有佛性是義不然次釋云衆生即性性即衆生既非內外又亦內外內外不二亦可云色即佛性佛性即色故前第二復次以相好爲外力無畏等爲內若色等無相好亦無下三復次準此可知次乳酪譬中二先正作乳譬次更爲乳作生識譬初又三先正定中道次破偏執三結就性理初正定中先問次答答中爲三初定二結假說亦有亦無三釋善男子二破偏執亦應雙破有無

今但破有文爲三初作因果同時互出難次明因中有果倒並難三明果中有因倒並難初明乳酪既其同時亦應酥醍醐等一時而出以同時故是故更責若不時出誰作次第善男子若有下第二因中有果難又二先作倒並次難不倒初倒並者乳是酪因而能出酪水草乳因亦應生乳云云次何以故下不倒善男子若言乳中下第三果中有因倒並難言倒並者乳爲酪因酪爲乳果乳爲酪因因中有果者酪爲乳果果應有因其中又二先正難次結難於中二先結本無次結非有非無善男子是故如來下第三結性理又二先結離偏後結中道次善男子四事和合下二舉生識譬爲譬作譬又二先正舉生識譬次乳中酪性下還以乳酪合譬又二初正合次破執破執又二先牒執次正破破中二先兩章門次釋章門初一異因異果是初章門次非一因生一切果非一切果從一因生是第二章門如是四事下二釋兩章門先釋後章然眼識者但生眼識即不能生耳鼻等識豈

是一因生一切果乳能生酪亦復如是必待衆緣衆緣生者即是無後釋前章門初釋非一因生一切果非一切果從一因生章門如文次是故我於下追釋前異因異果章門因生故計有因滅故計無有滅不滅即異因異果善男子如鹽下第三舉鹽鹹破又二初正舉譬次更破執破執爲二先牒執次破執初牒中凡牒二執一牒鹽中有鹹執二牒種子中有四大執次鹽性亦爾下正破二執又二先破不鹹中有鹹次破四大初破又一先非次何以故下正破又二先責難次例餘物正責難意者若鹽置不鹹而鹹者當知即無本性本來無鹹而今鹹者豈非本無次並之將一升鹽置多水中失本鹹性而水中又無鹹性既兩處皆無何有鹹性次例一切皆爾若言外四大下二破四大即破其後執亦二先破後例云云如我所說十二部下第三約諸法廣明中道亦云明用爲三一依理起教用二明修因趣果用三習解除惑用初教用中又二先標次釋釋中又二初通明三語次別明

自意語初又兩一就昔教明三語次就今教明三語初昔教中具解三語爲三文初隨自者如諸比丘各說身因佛亦自說即隨自意語如長者稱幻佛隨其說幻即隨他意語隨自他意可知云云善男子如我下二就今教明三語文亦自三如文善男子如來或時下次別明隨自意爲三初廣略隨自意次明七種隨自意三明有無隨自意初文者就一法即略就無量法即廣次七種又二先列次釋釋中自爲七文初因中說果者行善見天人行惡見地獄是也次果中說因者見貧知慳見富知施是也餘五如文三如來復有下明有無隨自意爲三一正明有無二明衆生不解三作四句分別就有無又二初就如來佛性有無二明闡提佛性有無初明如來又二初明有無次類例釋初又二初明無所有次明有所無初文者十力無畏等並是無有而有次明有所無者不善無記一切煩惱等並是昔有今無次如有無善不善下舉二十二雙法雙類前二事有漏無漏者有漏類有所無

無漏類無所有世間類有所無非世間類無所有下云皆爾次一闡提佛性下是明闡提佛性有無皆悉反上如來有無如來有善闡提即無如來無惡闡提即有云云我雖說下次明衆生不解如來是語又二初正出不解次引昔證初文有十二二初不解次舉十三深況淺深行善薩尚自不了況復淺人次我往一時下引證佛說世諦聲聞不解者二解一云世諦種別事闡業行因果深隱故難解二云應身爲世諦故二乘不了問佛於何處說世諦五百不解一云華嚴中說五百聾啞二云外國經多度此者少云云天台大師解此別有所闡云云或有佛性下第三四句分別此爲二先正約四句次勸分別舊解者闡提人有有於惡邪境界性善根人有有萬善了因亦名緣因二人俱有併有正性或衆生性俱無者無果果果性河西云闡提有有惡五陰不善性善根人有有善五陰善性二人俱有者俱有無記五陰性俱無者俱無妙絕涅槃果性此與舊語異意同興皇釋此從一句至七句一句只是中道二句是如來闡提佛性若有若無三句是三種語佛自語闡提有性他語闡提無性自他語亦有亦無四句是此中四句七句是七衆生前二人是惡後五人是善復作三種釋一總就諸義二就理內外三單就理內通就諸義者理非善惡而有善惡二用善根人有善用闡提人有有惡用俱有者各有一邊俱無者各無一邊次就理內外者佛性本非得無得約緣故有得無得理外闡提是有得理內是無得善根人有無得之性闡提有有得之性俱有俱無如上說次單約理內闡提即是善星善根人即是羅云此是順逆二化闡提有逆化不善之性善根人有順化善法之性俱有俱無如上說謂此爲能解難解之說今明十二欲依此文作四句十四者闡提人有但有於沒善根人有但有於出二人俱有俱在恒河二人俱無俱不到岸欲思作者亦應無量略出如此云云又約三諦者闡提人有者世諦惡因善根人有者出世善因二人俱有俱有世諦果報之身二人俱無俱無中道因果次我諸下勸分別如文如恒河中下第二修因趣果用亦是約譬明中道有譬合結譬說二先總次別舉七衆生不同而佛性是一如是微妙下合譬具合前品以河譬生死今以河譬涅槃初合總如文次常沒者下合別譬合初常沒闡提爲四初合背善次作是念下合其向惡三如惡法住下合住惡四是人具足下合是斷善人我雖復說下合第二暫出還沒人亦四初起行背理即是爲有修善次何故名沒下是第二釋出沒義是人雖信下第三明行不具足出還沒下第四別出其人就行不具足又二初正出五事次結初五事者一信不具二戒不足三聞四施五慧信可見第二戒中言威儀戒者內無實德外揚賑儉欲人十二恭敬從戒戒者內外十五相稱不爲人事但求實利而持戒者謂從戒戒也求戒者求三有也捨戒者捨三有也第三聞中云信六部不信六部者河西云修多羅祇夜毗伽羅優陀那伊帝目多伽優波提舍此六顯現易解故信餘六深隱難解故不信復有人言

但於十二中信六不信六餘者可見是人不具下第二結第二之人下第三合得住之人準理應言第三那云是第二人耶解云此第二人習行應得作第三人故言第二師子品通五方便三十心皆是得住今此中但據初得位且據小乘即前二方便念處煖法若作七方便即前四方便從頂法忍法已上至初果便屬觀方人若據大乘則通三十心爲觀方人登地已上屬到彼岸文爲四一本起二出其人三明得住四辨行法前三在此卷末

今第一明本起因前第二爲今第三或改爲第三者非我佛法中下第二出其人應出似解之人而今身子目連並是眞解者舊有二義一云此第三人位通上至羅漢所以通衆其人二者取其昔初是似解人修得入眞今仍本似位所以列之云何爲住下第三明得住問涅槃河中四人同得涅槃羅漢支佛菩薩佛生死河中唯佛一人是第七人餘三未度有人解云涅槃河中三乘同得涅槃所以皆是第七人生死河中四果未免生死河故不得度也羅漢後雖無生而猶有此生在故是不度所以得涅槃未必免生死度生死已必得涅槃云今評此解解語似去其理未明今更問涅槃河中四人同得涅槃者四人同見佛性不彼若答云同見性者此殊不見理若答不同見者亦不同得涅槃那忽前文同爲第七既同第七有見性不見性者故知涅槃有異生死不同今觀經意生死河者亘於變易唯佛得度餘悉河中涅槃河者專在分段通於四人即小乘七人故釋論云阿羅漢地名爲佛地又迦葉共佛同解脫牀即是其義通別互舉適悅時宜不可定執

大般涅槃經疏卷第十六上

音釋

稗（傍卦切稊稗也）瘠（秦昔切瘦也）煗（乃管切與暖同）詶（時流切以言荅之曰詶）

大般涅槃經疏卷第十六下　十二

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之三

起卷是第四辨行法又五一修行二通別三名體四人數五結住初文又四一不淨觀二念處觀三因緣觀四煖法觀然得住人但具二方便何用四耶不淨因緣是念煖前方便開則列四合只是念煖初又二先明緣起中云智不具足有五事者即前信戒施聞慧次正明四法而以不淨當名若依雜心三度門此中膹有著我多者說十八界依地持五度門則足因緣次如法行已下是念處觀觀有總別總深別淺云得是觀下第三因緣觀如是觀已下第四煖法觀通論前二方便亦皆得住別論正據煖法空解成時決定不退名爲住人次迦葉白下明通別料簡煖法先問次答初問又二初問人通舉煖觸爲問次引佛說爲證佛答爲二初非其問汝之所據非我所說次如是煖法下正答又二初明地別

次明人別初地別者色有欲無次人別者我弟子有外道則無文云煖法以色有欲無仍作三義釋之一多用色定發煖法觀從多爲言二據中間三界皆能發於煖法而色界居中言色界有三據勝處爲語色發煖爲易欲界爲難色界雖有下第二明人別簡除外道唯佛弟子外六行觀者攀上勝妙出厭下苦麤重佛弟子十六行者即十六諦亦是苦法忍苦法智苦比忍苦比智等此中既未斷惑只是十六諦觀私謂緣此諦觀而修欣厭是佛弟子亦修欣厭若外道修唯約地也迦葉白佛下第三定名體先問次答問中二先問名次問體如文佛答中先答後問後答前問初答體爲二初正答次料簡中先問次答初引佛明馬師無信即是無煖次佛答我亦不取信心爲煖信是煖因煖者從觀四諦智生言十六者即四諦下之十六也如汝所問何因緣下次答名又二前正答次重諭初又二初牒煖略答明從譬得名次譬如下第二廣答又二先譬次合如文次重問答初問中二

先領旨次若是有爲下正問所言報得色五陰者若依數師實用煖法得色界報但不爲受身爲無漏業即是滅報論師解煖焦生死不復受報但是色定得報故從之受名佛答中二先然其問如是煖法下正答有三法譬合意同數解以想心爲愛愛故受生厭故觀行爲無漏相得煖法人下第四明人數言七十三者三解一莊嚴云欲界十善相應心名電光定時得時失故名電光此人名具煩惱性而不開品數若論方法定有九品惑亦九品以九定斷九惑足電光人合成十人色界四禪無色三空一一地中皆有九品惑九品定七九六十三足前十人合七十三二開善云無別電光異方法亦無方法異電光只電光定以對九惑而成九定初一品定只是覺法未賴於假猶與惑抗行未能伏惑第二品定與初品定作相續假共爲力用方乃能伏初一品惑第三品定伏第二品惑乃至第九品定即伏第八品惑餘有欲界一品惑在牽於初禪一品定起而共伏之并四禪三空一

一皆有九惑九定乃至不用處第九品定伏第八品惑猶餘第九品惑在更將非想定來伏不用處第九品惑八九七十二復取非想定足之合爲七十三引鬱頭藍弗得非想定即其義也此中云欲界初禪乃至無所有處前文得非想定斷不用處惑皆是良證三數人解者亦二不同事障未來性障根本一云分爲九品解一品解對一品惑復有十善相應心即具煩惱性足前成十具煩惱人與初品定共斷一品惑後去一品解對斷一品惑四禪三空一一九定九惑亦成七十三人第二解云性障根本者未來禪九品定斷欲界九品惑取欲界具煩惱性一人足九品合成十人如是八人皆有未來二禪未來定斷初禪九品惑三禪未來九品定斷第二禪九品惑乃至非想未來定斷不用處九品惑亦得七十三人問前云煖是色界法何得通三界作七十三人答初學之人須依四禪據後利時則通三界又昔在凡夫外道曾得七十三定今入佛法中作煖法觀如是等人下第五

結得住人不復斷善根不犯四重是人二種下合第四觀方之人又二前列觀方人體次更問答論初果義初又二此先牒前次正合初文者牒前第二暫出還沒人若遇惡友即恒爲此人若遇善友則進爲住人復成觀方是故先還論於前人次觀四方者下第二出觀方人體或謂從苦忍去至於初果方是此中人文意不然凡有五人一頂法二忍法三世第一法四苦忍至十五心五初果至第十六心以此五人皆觀四諦並名觀方然前煗法亦觀四方且從得住立名沒觀方義頂法已上方受其名明此五位即爲五章文悉可見但前二文皆云性是五陰實論頂法唯是行陰而言五者以其未免陰之所蓋是故通以五陰爲言而能觀四諦世第一法言五根者以最深勝近生眞解顯是根義別本亦云陰次得苦忍即是眞解緣一諦者得於平等眞空一諦師子吼中則以四方用譬四果今譬四諦者各有所據而婆沙云東方是苦乃至北方爲道次迦葉白佛下第二論義即初

果義三番問答初番中先問有四一問斷惑二問觀方三問名義四問譬喻見思共有九十八使見諦有八十八思惟有十八十八先盡但有十使故言輕也有經言須陀洹淩八十八頭蛇死即表此意如四十里水者如池喻經云云佛答四問爲四先答斷惑之問爲二初正答次明所爲初又二先倡兩章門次釋初又二一重章門二擗一切煩惱章門譬如下次釋兩章門先釋擗章有譬有合此三煩惱能擗一切如王行多從世人但言王來王去三是惑本徧擗諸惑何因緣下次釋初重章門凡有五句一常所起故二微難識故三難斷除故四爲惑因故五是三對治諸怨敵故初言常所起者恒存有我即是我見皆信邪神即戒取猶豫未了即疑心次難識者我見似正見戒取似正戒疑心似正解三四可見五是三對治怨者我見乖見慧戒取乖正戒疑心乖正定有諸衆生下第二明所爲即是爲引物故略言此三若言斷無量煩惱者衆生或當生於退意故不說多次答觀方又

二先牒問次善男子下正答答中言五根者即信首五根言訶內外煩惱者以三毒爲內疑及諸見爲外次答第三名義又二初正答次重顯初正答中二先牒問次正答正答中二先釋修無漏名次二種下釋逆流名流有二種一生死流須陀洹人即逆此流衆生順之二者道流須陀洹人順入此流小般若云名爲入流而無所入次論義重顯初問通義若逆流者後三果人亦皆逆流盡名須陀洹不佛答又二初正答次明根別初正答中二先明下名通上次明上名通下下名通上又二初明修無漏名通次明逆流名通所以下名通上者以初得故名須陀洹後得者名斯陀含云云須陀洹者亦名菩薩下是第二上名通下又爲二初明菩薩名通下次明佛名通下佛只是覺能見理故今須陀洹覺知諸法斷惑見理豈不名佛是須陀洹下第二明根別又二先倡兩根次別釋別釋中二先釋鈍根極鈍七反生死乍減無出鈍中又有六五四三二也次釋利根即生至第四果次答

第四譬喻又二先牒問次釋於中二標釋釋中堅持者如魔説五諦長者不信是爲堅持迦葉白佛下第二番先問次答先問中有兩定兩結難初兩定如文若先得道下結兩難先結初難若初得道則名須陀洹者得苦忍眞解亦應名須陀洹不應名向云次結次難擧外道昔斷煩惱得上定伏下結後迴心時習所伏而斷即成那舍既是初果應名須陀洹佛答有二此答初難本以初果名須陀洹苦忍之時未得初果由是向故是故非也如汝所問下答後問又二初牒問後正答可見迦葉言得阿那舍下第三番先問次答問云那舍亦具八智十六行佛答又二初明行異次明境異此先明行異所言十六行即觀十六諦言有漏者即似解有共不共者三解一曇師云前十五心共觀十六不共一時併觀若觀苦時只得觀苦不通餘諦乃至道亦爾故言共若得十六心一時獨觀十六諦者故言不共第二愛師言有漏十六與凡夫共無漏十六不與凡共此解不然經本云有漏

有共有不共何以無漏釋之第三河西云以七方便中前三方便亦觀十六是則名共後四方便則是不共若初果次第行則備作七方便觀捨共得不共若超越人但作後四方便仍證三果故言不爾無漏十六行亦有二種一向二得者論家解云初果前未有果故言捨向得果那舍前已有二果超越者雖不取證皆從中過故云不爾若依數義超越之人懸得那舍亦不從前二果而過則從方便道入十六心十五心是那舍向十六心證那舍果亦是捨向得果解此不便彼亦釋云若初果定爾那舍不定若超越者亦爾次第者不爾既其不定故言不爾八智亦二者即四諦各有比現故爲八非十智之八若依數師則向中但有七智果唯一智此亦不便須陀洹人緣於四諦下第二明境別所言初果緣四諦那舍緣一諦者初果入道之初方便之時具游十六行觀故備緣四諦那舍在思惟道擇法覺支隨得一諦爲緣故言一諦徧觀已行者合第五譬即是斯陀含果若攝諸賢

聖者即攝得那舍向復攝得斯陀含向幷自地果攝此三事何故攝阿那舍向那舍本取覩已即住汝在向時猶行非住所以攝得已上向屬下果攝故若得那舍便名行已復住例如羅漢向屬那舍果攝若依此例斯陀含向應屬初果攝而不然者以初果但明正位不說進行又見思道異故不相攝今斯陀含果位則有一果兩向文云爲斷四惑三毒及慢者乃應具言十使以思惟道中五見及疑皆攝入慢所以不述文有二先正合次擧譬帖行已復住下合第六譬阿那舍人又四第一章門第二解釋第三簡中滅第四釋復住此初章門中又四一列二人二列五人三列六人四列七人此初先列二人即經生不經生經生者即上行人問依莊嚴即有十一那舍於九人中即更明信解與見得人足成十一開善師但云有九又彈莊嚴云此簡利鈍非是二人今只問此文於九何故但出其七不言身證及轉世人答有三義一者不言轉世與身證者以轉世人竟不出觀故不說身

證人乃入滅盡定大乘不說此定故無二人二者只是廣略不同三者身證與轉世目足論所明我大乘所無行般涅槃復有二種下第二釋章門上雖有四今但釋兩先釋二人次釋五人六七兩章門並略不釋此初釋二人於二人中第一現滅人雖在章門前章已釋又現在身得那舍已亦更進修即得羅漢竟不滅此身於現身上即得兩果極是利根易解故不釋但釋上行之人又二初明生數次辨行別此即初文言行般即上流貪著色無色人也或受二身者初禪死生二禪四身者徧四禪受生二身為利四身為鈍利鈍亦不正關生數今約多少明之利根那舍初禪死生二禪即得羅漢果鈍人本從初禪生二禪不得羅漢復更生三禪不得已復生四禪爾時始名得羅漢果今約四禪故作此說復有二種下第二明行別并言二種即是四句約進定兩行有無從欲色界衆生有二業下釋第二五人章門即為五此先釋中陰滅人何者是耶即已離欲未及色界於中即得阿

羅漢果又三初明用業二釋中陰名三明入滅此初明用業中言二業者業即散業受生即上界定業又捨欲界身下第二釋中陰名在兩生中間故私謂是於色界中陰而入涅槃既不受正生故言利根是中涅槃下第三明入滅之心言四種心者二解一云前兩是那舍果空有二心後兩即羅漢果空有二心一非學非無學者即那舍緣世諦心二者學即那舍緣眞諦心三無學即羅漢緣眞諦心四非學非無學即羅漢緣世諦心以那舍得滅即是羅漢故就兩果明之二解云此四句同就那舍果上明之一非學非無學即被尊心二學即緣眞心三無學即修舊心四非學無學即失念心有師云此解不可其見文云阿那舍四心應言那舍自有此四心前解當理初二心是那舍後兩心是羅漢問既其二果共四心者何得云那舍四心解云今云那舍四心者此是帶本為語此中是釋中滅人只滅已是羅漢又言一是二非還應兩解若前解者則言羅漢兩心是涅槃那舍兩心非

涅槃羅漢得無餘極果所以是涅槃那舍未得無餘非極果故非涅槃若後解則世諦兩心是眞諦兩心非更須釋之次釋第二受身涅槃又二初正釋次論義此初正釋即生滅之人生初禪滅次論義先問次答可見次釋第三行滅常修行者即是鈍根言三昧者慧心靜故作三昧名次釋第四不行滅不待自勤然後得滅故是利也次釋第五上流人又二初單就色界次徧就上二界此即初文所言得第四禪已退生初禪者解云實無聖人得上界定生上界已退生下者有此言者以曾懸修得上定已而退故生下非身在上界而退又言以道流故上生者即是方便非實煩惱受生是四禪中下第二徧上二界從此分流生於兩界樂論義者即生尼吒樂三昧者生不用處問自有人從於初禪即生尼吒即得入滅復有人生不用處方得入滅有人未至阿尼吒即滅未至不用處即滅此屬何人答云此屬見得信解兩人不名上流凡四義相對初樂定樂慧二明修五差不修五

差三明樂寂靜樂論義四修熏禪不修熏禪此之四義還成兩意第三成第一樂智慧樂三昧第四還成前有五差無差之異前三如文於第四中所言熏者二解一數師云兩無漏心挾熏一有漏心二者論師云以慈悲心而熏此定所以不釋後兩章門者前六人本加現滅人上章門已解現滅人竟故今不釋前七人本加上行人至無色處滅上已兼釋第五人竟故不須解迦葉白下第三論義料簡中滅先問次答問中有二初問中滅既是利根何不現滅即得羅漢二問何故欲界有中色界則無佛答爲二此答初問以三義故故不現滅一嬴劣二乏衆緣三喜作世俗怱務等事餘皆可見初如文二乏衆緣事出婆沙彼云天須菩提非全解空須菩提如汝所問下答第二問又二初明緣別次明根別初緣別中又二初明欲界多在緣二明性勇健故色界中爲無外諸苦所以不得欲界既有外諸煩惱以厭此故即修道品名修爲勇若依數解上界全無初入道者論師亦有同前云無或云上界亦有初入故普曜經云八萬諸天得法眼淨是則上界亦證初果而有此文者以信法行人初住方便可得出觀上生故言得果非元發始從凡至聖次明根性勇健次有三種下明根不同如文喻以鯌魚下第四釋行已復住到彼岸者合第七人又有四人一羅漢二支佛三菩薩四佛前三皆分到佛究竟到如恒河中下第三結譬又三初正結譬次明得失三辨同異還成前意初正結中又三一通結七人二更問答論義三偏結到彼岸人初文又兩初結七人即見佛性人次結七法法即佛性此初明七人悉皆不離佛性之水有譬有合是七衆生下第二明七法即佛性一善二不善三方便四解脫五次第六因七果前後可見中間三者即婆沙三道方便是似解解脫是解脫道次第是無閡道故論文念處品云如次無閡必生解脫然此七法爲佛性者即有二意一次第合上七人二總合次第合者若善法即合第二人凡夫衆生有少善根不善者即合第一常没人極重闡提無善可論故言不善方便道者即是第三得住人具四念處煖法二方便也若解脫道即合第四觀方之人從頂法去至十六心是真解脫人故名解脫道次第道者即合第五觀已行從見諦道次入思惟得斯陀含故云次第因者即是行已復住未得羅漢始是那含故云因也果者即是第七到彼岸人羅漢中乘菩薩佛四人二總合七人者於前善惡兩人故是河中常没及出已没若因者即從得住至阿那含並皆是因果者即羅漢等四人盡皆是果前方便道者盡是因位迦葉菩薩言下第二論義爲二番問答初問有二前問涅槃無因那得名果次問云何涅槃復名沙門果佛答爲二先答初問次答後問此先答初問又二先明七果涅槃是遠離果次明二因涅槃有了因汎論亦得義說不生名爲生因其實是了文云三解脫門能爲煩惱作不生生因者令煩惱不生而善法得生即是義說三解脫了因而爲生因而復能爲涅槃作了因此即正義如汝所問下答

其後問具於三義一斷乏二樂靜三上人迦葉言下第二番問答初問者更論前意佛答云翻那即道沙門名乏斷餘乏餘道名八正道即兩非意阿羅漢人下第三偏結到彼岸四人又二前結羅漢支佛次結菩薩佛初文者問支佛是果屬到彼岸其向屬何所攝答前既云那含向屬第五觀巳即行本取住爲第六向中猶行那不屬第五行人亦是本果爲第七人向猶是因所以屬第六行巳復住問本用得果爲第七人菩薩未得果云何是第七人答經中解云何故爲菩薩以行六波羅蜜波羅蜜者翻度彼岸又十地是十波羅蜜云何非度彼岸人今謂此答未遣難别有意也云是七衆生不修身下第二明得失又三初更結中道不定次正明得失三總結大宗初文又四此十二第一明没人言十四七人皆不能修身戒心慧者四種果人正是能修云何不能解云初皆不修後時佛菩薩修故得到彼岸闡提不能修即不到彼岸佛性亦有亦無得此亦有亦無即是兩破云今謂不應作此

解七人初皆未修未修之時非是第七人修巳方名第七人經文現云七人皆不能修云何言初初非第七人今明此是以别破通故七人皆不能修身戒心慧此中以通涅槃爲河明文在此不須致惑是七人中下第二明出人若有說言下第三明偏執不可是七種人下第四正明中道不定或一人具七則始終爲語初雖作惡後漸修行成第二三及以第七或七人各一則當分爲言若人心口下第二正明得失又二初單明失次雙明得失初又二先就三法明失次結於失初爲三初就闡提次就聖道三就佛性定皆不可是故我於契經下第二結失義又四初倡二人能謗若信心下第二倡信慧互無不信之人下第三結皆是謗十三是故我說下第四結十五互無若有說言下第二雙明得失又二先就闡提成佛不成佛次就衆生有佛性無佛性各有三句初三者前兩是謗後一不謗何故爾各據一邊取有取無故兩句成謗若以從容中道之解故一句不謗有人云闡提不捨惡心即

得成佛是謗義復言闡提只即此身不得成佛於異身中乃得成佛復是謗義有人云闡提改惡修善善心相續不斷即非謗義佛性義亦爾有人云衆生有佛性身中巳有相好常樂具足斷惑即得者亦是謗義若言衆生全無佛性亦名爲謗今時有說當果佛性則墮此中後之三句初二是謗後一不謗如文夫佛性者不名下第三總結大宗又四一明佛性之理未得菩提下二明約法因中說果三引證明如來或因中說果果中說因是名如來下四結隨自意語迦葉菩薩言下第三明異同又三初明佛性同虛空次明異虛空三破外道執虛空佛性言同異者肇云爲好同者說同雖同而異爲好異者說異雖異而同前明佛性有同虛空不同虛空此乃法王正典有同不同破外道虛空者此乃破世性眼所見之虛空初明同義先問次答答中有三先明佛性同虛空非三世攝次明同虛空非內非外三明同虛空無罣閡初文廣明三世相待是無故不得有三世三世既無虛空

即不爲三世所攝文云虛空無故非三世攝
其相如何空只是無無即是常佛性是有而
復是常故三世所不攝虛空是無而常亦非
世攝問若爾即應佛性是有不爲世攝何因
云常非三世耶解云佛性不全有故不云有
又虛空無故非內外下第二佛性同空非內
非外如世間中下第三佛性同虛空無罣閡
不復細開

大般涅槃經疏卷第十六下

音釋

鮨（倉沓切魚名）閡（五溉切與礙同）罣（古賣切罣也）

大般涅槃經疏卷第十七上　十三

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

迦葉品之四

迦葉白下第二明異虛空義又兩番問答此
初番問者正言佛性涅槃虛空等並非三世
虛空非三世而名爲無涅槃非三世而名爲
常同無三世何不同有佛答爲三一章門二
解釋三結酬先唱章門如文云何名下次釋
三門皆有所以涅槃等三爲利益故相待而
說空無利益故無相待但得是無不名爲常
私謂言利益者只爲將護末代權機者不宜
聞於生死是涅槃二乘是如來无礙是佛性
忽有機緣不可不說但依下答其言有歸法
華已說豈可固違故經云世間相常住世間
之言豈過五陰國土等耶況陰界入色大小
兩乘不唯正報一切世間下第三結酬以虛
空無待故所以名無涅槃有待故名爲常問
涅槃對非涅槃虛空亦對非虛空何故非待
解云欲互顯故涅槃本絕而名爲待虛空本
待而名爲絕涅槃相待故得是有明是妙有
虛空絕待故得是無明是妙無此即不例後
番迦葉因佛上答即設並云如來向云涅槃
有對是故名有虛空無對即是無者四大無
對亦應是無四大無對而是有者虛空無對
亦應是有此文不易故一切世間無非四大
對猶名四大有者一切世間凡所有物皆是
四大即皆是有無非四大對於四大雖復作
並佛竟不答但牒虛空以對涅槃問何故不
答亦有深意迦葉本云四大無對是故名有
虛空亦應無對是有今明四大雖無外計非
四大來對於四大而四大中自有相對如地
水等各自相對而虛空中更無有物自相對
者所以是無此並虛出故佛不答佛答有三
初牒問非之何以故下二釋明涅槃有十五
句所以有虛空無十五句故所以無若有離
於下第三正答有五句先明虛空若有應同
四大有三世攝如世人說下第二明虛空若
有應同心數自有三句虛空若同下第三明
若有待者是三世攝若三世攝下第四明應

是四陰但同四陰除色一事餘名四陰四陰非見虛空亦然陰三世攝空亦然耶是故離四陰下第五結非有此意正明法若是有可論相待空既是無無何所待復次諸外道言下第三破外道計空又二初正破執次結同異就正破又二先別破八執次總舉五大例破初別破八執一破空是光明二破空是住處三破空是次第四破空在三處五破空是可作六破空在無閡處七雙破兩執八重破空是住處初破空是光明者數家亦謂二十一色空屬明色於中又二先牒執次破之文云亦可說言虛空是常者具足應云亦不可說是常文中略故而無不字虛空雖無不可說常終是無常但此外道不解空義云空是色乃是空中容於光色何得乃言空是色耶言亦可者應言不可語略故爾復有人言下第二破空是住處亦先牒次破三結先宅云既言眞諦有重數亦言虛空有處所如東西二室一滿一空當知有處亦同此破復有說言下第三破空是次第言次第者如蕭管中

及門向內數人云窻內見於外間之空先於第一窻櫺中見復於第一第三中見此是次第亦先牒次破若復說言下第四破空在於三處即有三計亦二先牒次破彼計一云空還在空處有中無空二云空在有處無處無空三云在有無處如濕燗物當爛未爛即名有空破執如文如說虛空可作下第五破空是作法亦先牒執次破之今時數論等各計穿地斫樹等悉皆得空並是作空世間人說下第六破無閡處先牒執次破彼執於中二初具不具下先兩句定次若具下難只問無閡處爲空者此空爲具足容十方空爲不具足容十方空耶若具十方虛空者當知十方無有虛空若不併著者亦是此有彼無若有人說下第七雙破兩執一執空與有並二執虛空在於物中先牒兩執二俱不然下正破先總倡不然次何以故下雙破兩執又二前破空與有並次破器中初文又二先作三章門次次第解釋三章門者一異業合如飛鳥集樹唯鳥來棲樹樹不來棲鳥亦如物來合

空空不來合物二二業共合如兩羊相觸空亦合物物亦合空三已合共合如二雙指合者物用與物已合物只是體用是物家動用此二事體用已合空用與空已合空即是空體用即是空所容受用此體用已合復更以物合空如兩指先已合後更兩兩共合若言異業下次釋上三章先釋第一文自有三一無常難二常難三亦常無常難今初先作無常難中言一是物業即是動業二虛空業即是空業言空業合物空則無常物既無常而空與其合豈不無常若物來合空物則不徧者此既合彼應隨空亦徧復應物隨空是常百論中或心神等覺以覺等神破云然今在言小異而其還於此執正言物既不徧云何合空言則是無常若空亦無常耶若言虛空是常下第二作常難又二先牒執非之次正難難意並之令併無常若言虛空亦常無常下第三作常無常難彼意或言合物之空自是無常不合物空恒自是常云亦常無常者今直難云無有是處謂法相中無有一法半

常坐無常者若共業合下釋第二章門又二此初牒執非之何以故下正破言若空與業合業亦應徧者謂空體與用合用亦應徧若空用徧則應徧與物合不得更有離物之空不應說有合與不合若言已合共合下釋第三章門又二此先牒章門非之何以故下正破其中有法譬合言先無後有者謂空之與物先時不合後時方合則是本無今有應是無常然此唯破後合不破前合所以然者前空體與空業用物體與物業用不有則已有則俱時豈可得言先時無合後時方合而淺識者謂空是體有若來時方有空用物亦如是體移動時方有動用只此前合亦是本無今有破則應云無常只此先無今有破者即具破於前後二合正破後雙合旁破前單合若言虛空在物下破其後執明空在物中又三初牒執非之次正難後結句此初牒執非之何以故下正難又二初作理責次作並難初又為三此初正責若言有器空在器中者本無器時空在何處若有住處下第二難應

有多空未有器時已有一空後有器時復有一空寧非多空如其多者下第三結過凡結三過一不得言常謂先是無器之空今是有器之空寧得是常二者不得言一可解三者不得言徧有器時空非無器時空空寧得徧若使虛空離空有住下第二並難若謂無器時空離有器時空而有住處者物亦離空而有住處是故當知下第三結句可見若有說言指住下第八重破空是住處亦先牒次破所言指住處者若言即指一切住處為虛空住處既有四方方若異者空應四方隨空住處有法若從因緣下第二總結舉五大住例破可尋虛空無故非是過去下破外道執中次結同異所言同者涅槃虛空同無三世所言異者涅槃是常虛空是無又三初明空非三世次舉免角亦非是故我說下三結同異善男子我終不與下明用中第三習解除惑之用亦言無爭之用何以除惑已得中道觀故能去之若無此觀何由能斷大分為二先明如來習解已滿故不與世爭二明諸菩薩

等觀解除惑前文又三一觀解二論義三結成不爭之用此即初文世間智人體中道理雙說有無佛亦如是不違彼說復是由佛得中道故與物和所以不爭豈非中道觀解之用世間愚人所述乖理不當法相言有言無違於佛旨如與佛爭況世間人迦葉菩薩言下第二論義有四番問答此初番先問次答答中有三初唱十法次列十法三結不爭倡結二文之中皆有沾字須作點音次第二番問答論世智所說有無問可見答中定於法體又二先明有次明無次第三番問中二先正作相違之問次結佛有顛倒答中明不相違各有所據眾生之色從煩惱生故色是無佛色不然故得是有次第四問答明色常無常相問含二意一問云何色陰從煩惱生而是無常二問云何色不從煩惱生而得是常答中具明二義今問中略故但舉色從煩惱生是無常一邊佛答有三一明觀與不觀為常無常之本二正明常無常果三結所屬之人初文又二初總明觀與不觀次單明觀

者亦可云先略後廣廣中唯明一義前文又四此即一明生三漏是所觀境智者應當下二出能觀人如人將盲下三出不能觀者有四種人下第四雙舉二人前二如文第三文中不觀之人人譬三漏盲譬衆生棘譬惡道

欲明三漏牽諸衆生令墮三惡絲出惡道法身破壞法身破壞故三身盡壞四雙結兩人中有四句前二即是觀不觀者後二即是任業之人若人能觀下第二單出能觀人又二先單出人次廣明其人又二初總後別總中

又二此初正明觀漏有六句復作是念下二明其自能勤修亦有五句是故我於下第二別明觀漏亦二初正明觀漏次明能自勤修前文有三此初先觀因有法譬合有智之人下次觀果報觀果報已下三觀於輕重智者

若知下二明自能勤修亦有法譬合有人能知煩惱下二正明常無常果又二先明不從煩惱生則得常果次明從煩惱生得無常果知煩惱煩惱因下三結所屬人又二先結得常果者即是如來次明得無常果者是凡夫

世間智者下第三還結成不爭之用迦葉白佛下第二明菩薩除惑即是諸菩薩等習此觀解離諸結漏若無中道力用云何能令惑使俱盡又四一觀漏體二觀漏因三觀漏果四結觀智初觀漏體有三番問答此初文先

問三漏之體佛答中三漏爲三初明欲漏又三一出體二引證三結名初出體內惡覺觀即內心因於外緣即是外境是故我昔下第二引證此偈出出曜經佛將阿難共行見一女人將兒汲水見一男子遂生染心瞻目不

已因繫兒頸內兒井中乃說偈自責云欲欲我知汝根本意以思想生我不思想汝則汝不得生說者或小不同但明三漏兩處不同前德王品以欲界一切煩惱除無明是欲漏上二界煩惱除無明是有漏總三界無明是

無明漏今文所明以欲界中愛爲欲漏上二界愛爲有漏無明與我見合爲無明漏是故一切下第三結名次明有漏中亦三初出漏體次簡異欲漏三結名次明無明漏中又二初出體次明能生諸漏此初一行餘出體從

無明即一切下第二明能生諸漏文有三倡釋結迦葉言如來下第二番問答先問何以異說如是二法下佛答有三初倡兩章門一互因果二互增長不善思惟下第二釋章門先釋互爲因果其能生長下釋增長如子生

牙下第三譬結迦葉白佛下第三番問答問意言佛前說第三漏云是無明今復云何從無明生佛言如我所說下佛答又三先倡有兩無明若說無明下第二釋兩無明又二先明無明漏是內無明次解從生是外漏內心

不了是一無明而外復生煩惱是外無明若說無明漏下第三結兩果言無明漏名無始終者謂得無始無終果十二因緣無明最初而能生於行識等果如是因緣三世輪轉名無始終若得中觀能焦因緣成有始終翻彼

生死歸涅槃終從無明生陰入等者謂從無明生於諸漏亦招陰果迦葉白佛下第二觀漏因有兩番問答此即初問智者當觀下佛答有四此初明外因何緣轉下作中下第二明內因菩薩作是觀時下第三明爲觀得道

是故我於下第四引證迦葉言衆生一身下
次番問答初問次如一器中下佛答先譬次
合初譬中言如一器者譬一神明有種種子
者譬成就諸惑得兩各生者謂得取相各自
相生若取好相生貪取惡相生瞋次合譬云
愛因緣故生煩惱者還復取相名之爲愛或
復說愛未必明取相迦葉言下第三觀漏果
亦兩問答此初問答中又二先明報果次明
習果就報果中有三種苦及三無常者二解
一云三苦即苦苦行苦壞苦三無常者一生
滅二流動三大期二云此謂三界爲三苦三
無常者即是三界皆無常也迦葉言佛有無
漏下第二番簡無漏果報問中有二初略次
廣初略問又三一倡有無漏果二明智者斷
果三問斷無漏果不諸得道人下第二廣問
亦三此初倡有無漏之果如其智者下第二
明云何言斷如其斷者下第三問云何言有
問意云有有漏果復有無漏果聖人若當斷
無漏果者云何能得聖人果報然佛答有二
意一云當體爲言即無漏無有果報今言有

者是因中說果佛答有三初舉因果互說次
明無漏無果三明無煩惱果前文三句初倡
如來有兩種說如世間人下第二明世人之
說我亦如是下第三出如來之說言身從心
至梵天邊者是因中說果謂色界爲身初禪
之定爲心定是意業所以名心所以常謂色
界爲心生身是爲定心心實非身但能得身
故名爲身即是因中說果果中說因可見一
切聖人下第二明無漏無果果謂三界中但
以漏業得報故云無無漏果下句復云無漏
果者此是因中說果因此無漏能得佛果因
實非果能得果故名因爲果有智之人下第
三明無煩惱果又二初明斷惑次智者下明
修道聖道者下第四結觀智

迦葉品之五

起卷是第三單明生善兩番問答初爲三一
緣起二正問三結問緣起中法譬合云若從
是義下二正問用煩惱爲衆生衆生復是煩
惱煩惱爲衆生即是因苦而無善衆生復是
煩惱即是果苦不善若爾俱不善云何而得

生於善法何得復有妙藥王耶若言下三結
問佛答爲三初歎問次合前譬三結能修之
人即佛性力初歎如文雪山下次合前譬然
前妙藥譬於佛性今云藥王即淨梵行在言
少異若有衆生下三結如文迦葉白佛下第
二問答正出所生之行此更問前意何等衆
生有清淨梵行佛答爲二初總答所問次別
答初總中先譬次合佛答意者衆生亦不盡
具有此梵行如世果子其已是果但此果不
必併生於子鳥食火燒水爛則不能生不被
三事即能生子衆生亦爾不能修者是煩惱
果而於果上復生惑因若修善者即但有惑
果無有惑因即此衆生身中有清淨梵行衆
生觀受下第二別答明修觀解文爲五一觀
受二觀想三觀欲四觀業五觀十二因緣此
之五觀但成兩科前四觀五陰後一觀因緣
觀五陰中何故不觀識色兩陰識初起時未
別苦樂論人云識得實法想得假名未能分
別是故不觀色陰麁糙淺故亦不觀三陰猛盛
所以觀之於三陰中受想不開行陰開二謂

欲業是所以然者行陰過重是故開之觀中一一倒皆有四一觀受體二觀受因三觀受果四明修道初觀受體夫受心者只是果報言近因者以受是五果之末從於此處復起三因生諸煩惱名觸因緣言因緣者觸名不定無別自體亦可說識為觸亦可說想為觸此是次第因緣言無明觸即是煩惱前心言明觸者即是無漏前心言非明無明觸者即是有漏諸善前心復當更觀下第二觀受因前討受因無所從生後明從和合生次觀果報下即第三觀果若人能作如是下第四修道文云觸有三種一無明觸者若行心作惡即識想受三名無明觸行心起善即前三心名為明觸行在無記非善非惡即前三心名非明無明觸又一解如次文云明觸即入聖道餘之二觸增長諸惡復次善男子下第二觀想倒前為四此言想者非謂想陰以行心中別有想倒又思惟中名想倒心倒見諦之中名為見倒今乃總論不得名見通名為想又云無色界為一切想者無色界中乃有不

用處非謂一切但前二是一切故以為名觀想體中又二先正觀體次問答𦊱初問中云滅受想名解脫者數人云得解脫者不止滅此二心滅一切心乃得解脫今偏言二心者過患多故受心修禪想修無色受心味禪想計無色以為涅槃論家不爾緣世諦名想受緣真諦名慧心世諦想心可滅得脫真諦慧心不可滅與數大同故迦葉難云滅一切法名為解脫豈滅兩心得解脫耶佛答須滅一切方得解脫佛或時總說即攝一切或時別說今說受想二滅即得解脫此則總論已說一切文中初云因衆生說闇者解法者即是因於衆生說善惡等法闇即得解又云因法說衆生衆生得解者先說善法須近惡法須捨衆生聞此即能得解此兩意正酬前問次觀想因亦二先正觀㔾次兩番問答三觀果四修道悉如文復次智者觀欲下第三觀欲即是煩惱門亦例有四此初觀欲體正是內心今但舉外塵者能生心欲故名塵為欲此即因中說𭐌倒想因緣便生於受下第二觀

欲因次觀下三觀果報是故下四修道復次智者下第四觀業亦為四先觀體文云受想觸欲是煩惱者數論二解一云受想觸欲心王起時數即隨起此中云受想者即是十通心數中四數受即痛數既屬通心俱通善惡心數起善即名為善心數起惡即名煩惱今據起惡言之論云無王數異此中云受想四者即是四心但無色陰觸即是識欲即行陰若行起善即名為善若行起惡即名煩惱此中正明作惡義也又言能作生業不作受業者二釋一云由此煩惱因緣不絕故云生業而不能分別五蓋果報諸受差別故不作受二云由此煩惱潤業得生故言能作生業而不能招捨受二捨中容捨心既是煩惱云何能潤生於受樂受正是樂心復不能潤此並論潤業生義與業共行則有二種者欲出業體比論業時猶有於惑故言與業共行而業法不同故具為生受二業又云身口二業亦名為業亦名果者其能造作即名為業復暢口意即名為果意但是業無自暢義故不名

果又云正業是意以意正是業體故也期業為身口業者以身口自然符會有若期契故云期業也第三觀果報又二初正解四業次兩番問答料簡初如文初番問如文答中云無漏名果不名報者或時云果報不異此中判別私謂無漏是習果故但云果不得云報次番問如文答中云又言十不善法有上中下重苦入地獄輕苦入餓鬼不重不輕在畜生十善有四報在四洲閻浮年命果報最劣下業之果而言上上者取其修道行善邊勝四有智之人下修道復次智者觀業煩惱已下第五是觀十二緣文亦有四謂煩惱業有苦但今文準前受想等皆具四門今文但云煩惱等私云十二緣中體因果報三義具足能觀之智即是修道且依現文即是果報以此文推煩惱得苦業亦得苦不應云煩惱不能招報十地經分十二因緣為三道謂煩惱業苦無明愛取是煩惱道行有是業道識等及老死是苦道此中為四長出於有即指現在五果為有生死為苦苦之與有此亦無定

而上文明八苦不取識名色但取老死故作此說然此四句若具存其相一從煩惱生煩惱二從煩惱生業三從煩惱生有四從煩惱生苦次更約業一從業生業二從業生惑三從業生有四從業生苦後兩句亦爾即應十六句今文但九句亦有經本說十二句者但九句少十二句多準理應有十一句何者十二因緣次第相生如因無明生行因行生識乃至因生生老死老死不知更生何等若爾只十一句但出經者安十二時意欲彰於十二因緣今此不足只是廣略不同夫相生者有前生後後逆生前復有跨節相生且作初句煩惱生煩惱無明是本即是煩惱而生愛取煩惱生業即是無明生行煩惱生有者即是無明生識等煩惱生苦即生老死第二句從業生業者從行生有從業生煩惱者行生無明從業生有者行生識等從業生苦者即是行生老死第三句從有生有者識生六入等從有生煩惱者即識生無明從有生業者識生行從有生苦者即識生老死第四句從

苦生苦是從生生老死從苦生煩惱者從老死生無明從苦生業者即老死生行有從苦生有者即識等五果文云內外愛則有愛苦者經有二文一云受苦二云愛苦愛義稍弱義解皆通言受者由此受故則受於苦言愛苦者經中多言恩愛為苦就觀因緣今亦準前四觀不同體中為四一明因果相生二觀五道皆苦三觀三界皆苦四觀八苦初又二初正辦相生後結十二義相生九句並相關如文有智之人觀地下第二觀五道苦就五道中具有十二因緣中煩惱等四地獄即是苦煩惱即是煩惱業即是業體即是有例餘道亦然智者深觀三界下第三觀三界皆苦然三界未必皆苦唯三塗是苦人天至第三禪皆樂第四禪是捨此且一邊若依如來初成道時手指上下三界皆苦智者若能下第四觀八苦智者深觀下第二觀苦因文云苦因即愛無明者小乘中業煩惱為苦因大乘中即愛有無明為苦因小乘業為苦本無明為旁是故文云愛為集諦皆用煩惱為苦本

文云愛無明有內外者有二義且出愛內外者見外色境生心想著名為外愛自心起染名為內愛見他人身是外愛自己身是內愛無明者內心不了名內無明不別外事即外無明文云愛因緣取取因緣愛者此如十二因緣順則愛緣取逆則取緣愛此二義者還是取愛互相因待如無明緣行行緣無明亦因亦果三觀果報四智者下修道如文迦葉白佛云何下品中第二歎經分文為三一正就教歎二就行歎三就佛歎初正歎教能生中道佛性遂使闡提還生善根是故歎教依教而行此行希有是故歎行佛是教主是故歎佛此即歎三寶也初教中文有二番問答初問意者云何梵行之緣此非正問梵行之體佛答一切法是此乃通答一切諸法皆能生行此文意在涅槃滿教含一切法後義自現第二番問答正是歎經問意者經能生行云何通言一切法是佛答二先歎後答答中意者只此涅槃是一切法又二先廣舉二十五譬後善男子下結指涅槃歎此經也第二十五中云割習氣者輕品同斷今斷最輕無明以習氣為言若三藏通教皆先斷正後斷習正是界內正習若依別教先斷界內正習次斷界外正次斷界外習依圓教界內外正習一時同斷今文云斷習者即是歎圓教同斷之意非方便也如我先說下第二就行為歎為二初明道品次明十想此有兩義一為行之要二皆是大行言行要者菩薩應修六度四等為行之要何得以聲聞道品十想為要此明道品取真解之位已上十想取方便之位此是似解正觀是入道宗寧非要耶又以大涅槃心修則非二乘法言大行者欲攝眾善無非大士之所行故初明道品於中為二初正明道品體次明道品因緣初體又三一明真解為是二明有漏則非三還結真是莊嚴解道品云三四是外凡所觀二五是內凡能觀八七是真聖作觀開善云不爾三十七品通內外凡三四二五並是內凡似解之觀八七皆是真聖觀之八正是見諦七覺是思惟觀師彈莊嚴云大品明三十七品是出世法云何三四是外凡彈開善云此文世第一法非淨梵行三十七品是清淨梵行云何外凡而能觀之天台明道品多種具在止觀道品文中莊嚴掾約位道品開善據通修道品皆是一塗云云就初明是有四第一明三十七品為梵行之宗若離如是下第二明離道品則不得果以是因緣下第三結是何以故下第四釋是之意迦葉白佛有漏之法下第二明非有四番問答此初番問中明有漏善非問意云有漏之善亦資生無漏何故不說以為梵行答以其體是倒故是故不得言是倒者不明有漏之善有常無常等倒但既是有漏則有執心不能無得故名為倒迦葉白佛世第一法下第二問答問意欲舉世法為難故先定義宗佛言有漏者佛答開善云五方便皆帶取相實是有漏然又是相似無漏但未能斷漏不攝無漏之異故言有漏然其體實不執故難文即云性非倒也世尊雖是有漏下第三問答正難問意云雖復謂為有漏而能生解體非顛倒既其若是何故非

梵行佛答有二此初言向無漏故不名倒者明此觀發無漏故不名倒而自體有執次又言世第一法唯是一心者正取鄰於苦忍爲第一法則唯一刹那心今佛答意明我說梵行本令衆生發心相續世法即唯一心是故不取迦葉白佛衆生五識下第四問答問中擧五識爲問文云衆生五識非是顛倒者諸解不同有說識陰未有取相或言識心有相但輕後三心而今問家云五識非倒者謂但一往得境未分別三假參差之相故說非倒

而復云非一心者如眼見色即心心相續若爾者不得不爲梵行佛答云然是有漏復是顛倒故知識心已有取相又云體非眞實非著想故倒下文釋云生男女想乃至舍宅餅衣等想者識心未得男女形心餅衣等解此乃想心而有此文者欲明想時何故有執正由前識心已著色聲故生今想著擧果明因也善男子三十七品下第三結是也善男子若有菩薩於三十七品下第二明道品因緣即能知九義九義即是道品之用婆沙中明道品有九性此則是性若論其體各有所據言九性者一戒二定三慧四念五信六精進七喜八猗九捨約道品中唯三是戒即正語業命八種是定四如意爲四定五定根六定力七定覺八正定九種是慧四念處爲四慧根慧力爲六擇法覺分爲七正見正思惟爲九四種是念念根念力正念念覺分兩種是信信根信力八種是精進四正勤爲四根力爲六正精進及精進覺分爲八所餘各一此文有五一列名二明體三釋義四約法五料

簡此第一列名然此九義即爲三別初四是道品之因中三是道品之體後二是道品之果言前四因者根是欲欲發心求於菩提因是明無明善因是明惡因是無明攝是收攝不令散失增是善思惟思惟作善所以此四是因主是念導是定勝是慧既云念定慧寧非是體實是解脫即少分畢竟即涅槃果此二豈非是果迦葉白佛下第二明體先問次答答又二先讚問次正答答中云因名明觸者即善知識之緣善男子善欲即是下第三釋九義即爲九文此先釋欲爲根本又二先釋次料簡釋中二先答次譬次料簡中有兩番問答世尊云何明觸下第二釋觸最有多句以觸無定然則隨有觸對之義皆得說也文云因正命故得淨根戒前明正命已是木又木又云戒此中又未明定共道共何以知然下文自云因淨根戒得樂寂靜始是得定能善思惟始是得慧既未明定慧云何已有道定戒耶而今得木又竟在道定前而說淨根戒者有二釋初云前明正命是木又戒正

是堅持不犯此復明淨根者更明此戒漸細乃能攝護五根不令起過故謂淨根二云不言淨於五根但菩薩自有信等諸根戒有能生之義即戒爲根此戒既淨能生定慧等法故謂淨根戒十住論優婆塞戒經並有淨根之說受名攝取下第三釋攝受前明觀受受是生煩惱之始攝取煩惱今明受生道品故還謂受爲攝取因善思惟下第四釋增謂因思惟故心解增進故名爲增其中先倡次釋若觀能破下第五釋念有法譬合也既入定

已下第六釋道導謂定能導生於智故有道導名
是三十七品下第七釋勝有法譬合意言慧
能正斷故名爲勝雖因修習下第八釋實先
舉定伏非實次正明智斷是實是三十七品
下第九釋畢竟其中二先明四沙門果猶非
畢竟後正明得大涅槃乃爲究竟而文言除
斷三十七品所行之事謂得果之日因中有
爲諸慧悉捨復次善愛念心下第四明約法
又三一約法二約人三就譬此初就法明其
中九法爲三意前四是因中三是體後二是
果復次欲者即發心下第二就人此中九法
爲二前四就因後五就果然因中通內凡果
地通學與無學復次欲名爲識下第三就譬
此又三解一開善云此舉十二因緣是九法
之境道品緣此境也二者今之所用此是就
譬明此九法次第如十二緣相生此九法亦
爾次第相生然此十二因緣有三事難解一
不具足二識支重出三不次第所以不具者
正爲存略而略行不略無明者以無明是因
緣根本所以識支重出者一正是識支二謂
緣爲識所以不次第者正欲明因緣輪轉無
窮不定次第迦葉菩薩言根本因增下第五
料簡先問次答答有五復次初復次云根者
初發可解因者即是相似即是初後兩心相
續不斷增者滅相似得相似者即滅前相似
心更復得後相似之心而但簡三法其中有
三道之說見道即見諦道修道即思惟道唯
除羅漢果無學即羅漢迦葉菩薩言如佛所
說下第二就十想明行先問次答答中有三
初總標次解釋三總結此初總標十想次列
然論其體實是慧也以想名說之初作觀時
未能明了想像其事後觀成時從方便立名
亦名爲想若論其位則通淺深以其初習亦
名十想大品中亦有十想釋論云初習名九
想成就名十想名數大略與此是同但有兩
異一者大品勝有不淨想斷想二者大品無
有多過罪想及無愛想其中離惡想即離解
脫想盡想即滅想但此十想爲二前六明觀
行後四明出離就前六爲二初三是正觀謂
苦無常無我後之三想相成而已古來二解
一云別相主對以死想成無常不可樂想成
苦厭離食想成無我言食厭成無我者然世
間人於食生貪者只由計我欲美其色故佛
知無我即不貪求精好飲食故知厭食成無
我想不可樂成苦想者所以瑞應經云三界
皆苦何可樂者死想成無常者此最易見以
死故無常言通相成者只由食厭不可樂死
故無我亦只由食厭不可樂死故苦由食厭
不可樂死故無常後四想者多過罪想通厭
世間離解脫想與滅想爲異者三解一云斷
因盡爲離斷果盡爲滅二云分知爲離全盡
爲滅三云伏惑爲離斷除爲滅無愛想者既
離滅之後故心無愛著文云稱比丘義可知
故下云稱可沙門之相迦葉言云何名爲下
第二解釋又三初別解六想次總歎六想三
略標四想此初先別解六想無常爲初先問
次答答中六想自爲六文初無常中二先標
次釋釋中二先麤次細言二苦因者二解一
云因內生內苦因外生外苦二云出在文中
飢渴爲內寒熱爲外言行六處者即是六塵

次修苦想下第二解苦想云深觀此身即無常器者身中三苦八苦皆在身內故言苦器文又云無常故苦者數人云無常力切故苦若無常所偪則不苦論師云不爾苦必無常無常未必有苦如一切草木亦無常而不苦有情之類有苦必無常三聚爲色與無記並智無常而不苦唯心一事是苦從智者復觀下第三無我想可見次明食厭想又三初正明次論義三結成文中云四食揣觸思識者揣只是今時人飯食可分段故觸食即是依報衣服卧具彊輭諸觸思食是業食識食只是意食次明不可樂想如文次明死想又二初明大期之死後明念念死又二初問次答文云一息一眴四百生滅成論云一念六十生滅問云何兩文不相應耶解有二意一云成論是小乘明無常猶奢所以六十生滅經是大乘明無常稍切故所以四百二云論云一念者此念短故但六十經云息者息長故有四百智者具足下第二總歎六想明從六想得於七想文云一常修想非觀常境但常作此修故也樂修想作願樂之音亦是恒樂欲修也若人具足如上六想下第三略標四想文云能訶三界即是過罪想遠離三界即離想滅除三界即滅想不生愛著即無愛想是名智者下第三總結爾時迦葉下次偈歎中第三就佛爲歎三十六行偈大分爲三初兩行總標次三十行正歎三四行結歎靈味師云師子吼歎佛大慈此品歎佛大悲今謂不爾文中自言佛具一味大慈心復云所謂慈心救世間寧直大悲今謂應如靈味師子吼明佛性即是大慈與樂此品明闡提生善即是大悲拔苦別說若是雖明大悲非無大慈雖說大慈非無大悲云云

大般涅槃經疏卷第十七上

音釋

礫(郎擊切小石也) 櫺(郎丁切闌楯下横檻也) 偪(彼側切迫也) 揣(徒官切與摶同) 賸(實證切餘也)

大般涅槃經疏卷第十七下

隋章安頂法師撰

唐天台沙門湛然再治

憍陳如品之一上

憍陳如翻火器姓也阿若翻無知名也其義甚多且出四意在先得道是最初上座左面右面前佛滅度持法領法于今未來耆年長德爲最後座首佛欲善始令終故對其人二初轉法輪最先對之布衍甘露後轉法輪復更對之以開秘藏三本行理外最初翻邪今因其人最後破外四初對之令五人見諦後對之令十仙見理以是義故從人得名若作付法對陳如者若領受言教應在阿難若住持紹繼應在迦葉弘闡大旨應在文殊而諸大弟子或已滅度或復未來耆年長德見佛始終必藉上座堪任付囑故對告之流通遺命開善云翻經未盡只有序正正又爲三初開宗略說二辨宗廣說此品是第三攝邪歸正說光宅云翻雖未盡三段且足此品即是流通段也又云此品答第三十七今欲問諸

陰而我無智慧興皇云若是答問得前少意失後諸文若言流通得命阿難文又失其餘若評諸師各得一意若引曇無讖言此經義足而文未盡若引居士請僧經云三品未來又引下文命阿難則有二事一令化須跋二應付囑命化已竟未見付囑當知未盡言有流通者一擯邪歸正流通二付囑流通雖無付囑之文而有擯邪故言有流通分今明此品猶是涅槃用其義則寛現在有擯邪擯惡之用將來有救惡救邪之用欲爲正說流通兩塗皆得欲作斷盡不盡二義無妨今明涅槃用前品是擯惡用此品是擯邪用就文爲二第一結正觀行第二破諸邪説修行之要莫過此兩正觀是自行上求破邪是利他下化正觀是行善破邪是止善正觀是解生破邪是惑滅正觀是智德破邪是斷德即四悉意初明正觀又二第一正辨觀行第二總結褒貶此初雙明常無常觀皆憑陰爲境不論餘法者總有四義一化道始終二隨物所宜三結一經首末四諸法初後一化道始終者

法華云昔於波羅柰轉四諦法輪分別説諸法五衆之生滅五衆即五陰生滅即無常今入涅槃還滅五無常得五皆常二隨所宜者可見三言結一經首末者此經開宗便言我今施汝常命色力今最後經還結此意辨五陰是常欲明命色安辨即是五陰四言結諸法始終者凡觀行之體無不先以五陰爲始種智爲終故大品等經多言色空受想等空乃至種智五陰即其始涅槃即其終略其中間他解色是閡法心是緣法佛無閡無緣故無色心若有色者應覆之以屋著之以衣所言色者辨智明淨譬之於色今明此解違經經云因滅是色獲得常色亦應滅於閡色獲無閡色亦應滅於緣心獲無緣心何得猶存緣心復乎緣心而爲色耶若以色譬智慧受想行識復譬何等豈可以小乘牛迹棄於大海又一師云攝實論之佛無色心引經云爾時過意界住在智業中雖引此經還成自害智業是何豈非佛心又言凡夫名陰佛豈然乎佛名五分何者陰名蓋覆佛無蓋覆故非

是陰例如因名萬行果名萬德此亦違經經云獲得常色受想行識亦復如是豈非常陰常色心耶上文云我今施汝常命色力安無閡辨即常住陰覆蓋法界何所妨害而言非陰夫法身者非常陰非無常陰界入亦爾而能常陰能無常陰此中正對陳如説於前義破無常色獲得常色即常色陰云何違經言無色陰若作圓説即無常色仍是常色受等亦爾即無常陰是於常陰界入亦爾雖別圓二種同明常陰常界入等二結成褒貶其文可見因此破邪爾時外道下第二破邪又二初緣起次正破就緣起中二初譏議次求佛角力譏議有五番可見爾時多有下次欲求角力爾時衆中闍提下第二正破十仙即爲十章此是其一闍提首那宗迦毗羅執因有果因果同時故百論云迦毗羅弟子誦僧佉經二十五諦今此其出故知是也此章爲二一論義二歸伏論義爲四一定義宗二受定三正難四通釋初定宗者我聞瞿曇涅槃常者爲定爾不次答如是如是即是受定然涅

槃何曾定是常無常亦常亦無常非常非無常耶欲以常破之故言如是如是婆羅門言下第三正難又三先非佛義次正難三取意結初如文次正難中有五難不出兩意初四難同令無常後一難非但無常亦無樂淨我初明修無常想得常涅槃不應無常因得於常果舊當此難彼云涅槃是果修於習因還生習果涅槃之果既其是常復以何等為此常因乃至我淨亦復如是彼若答言我之涅槃自是常果墮自然義云瞿曇又說解脫欲貪下第二難明解脫欲貪得於涅槃所脫欲貪既無常者能脫涅槃亦是無常此難最拙瞿曇又說從因故生天下第三直明從因生故故是無常涅槃是果即從因生不得是常瞿曇亦說色從緣生下第四開作兩難若涅槃即陰陰既無常涅槃亦爾若離五陰與五陰異猶如虛空即不可得云何衆生能得涅槃瞿曇亦說從因生下第五難明涅槃既是無常不得是常者何但無常亦無樂淨我若瞿曇說亦常無常下第三取意結難意云佛

見難常既不可通恐佛移宗向亦常亦無常即成二語若二語者即不名佛佛言下第四通釋文為二初答正難次答結難初文又二初答第一難次答第三難所以不答餘三難者其難涅槃令是無常故餘從例不答第二所斷欲貪者欲貪無常云何令能斷亦無常不答第四者涅槃是常何論即離不答第五者涅槃是常寧無樂淨今先答初難佛先問之令出彼義其向拒抗不出其義佛因餘難逐出其義我性是常大等諸法何妨無常若爾即是能生之因是常所生之果無常佛使並通如汝法中因常果無常者何妨我法因是無常而果是常云此二十五諦與百論中有同有異總為三一者名異體同論云從冥生覺從覺生我心此中云從性生大從大生慢即是名異體同者冥是八萬劫外冥然不知此中言性是萬法性冥伏在於八萬劫外不可得知論云覺者即是覺知八萬劫事此中言大只是能大覺知慢我易見二者名體俱同即是五大五塵五情五業并心平等三

名體俱異者論云神我為主即是一根此云染麤黑者亦是一根此即大異染麤黑三云何為一解云三不並起貪等後前隨取其一足二十四問此闍提既其宗於迦毗羅義何故不同解云當佛世時不見三師但見其徒其徒改本故說不同有染等異如莊嚴云佛果無有續待因成三假後招提球是彼學士即改云佛果無因成不妨有續待開善云二諦同體後龍光是其學士即改二諦各各有體云五業中云男女二根論以大小便為二根各有所據論就一體經就二人云但此性諦或謂即是神我或謂是冥初皆有其義冥初據二十五諦之初以是冥諦又言是常乃是神我未測何異於中云從慢生十六法者此未即生一十六法無有染黑麤三一時而起隨從其一生此不定故先不說言十六法者即是五大五知根五業根心平等根列五根名乃云觸者謂身為觸悶平等根者論家所明意識以託五根起者為五知根心既徧緣故名平等文言是二十五法皆性生者其

實性生二十四法能所合數故二十五準彼義者性即是常所生無常佛以彼義而並適云何妨我義因是無常而果是常從汝等法中有二因不下第二答彼第三難亦先一一覈出彼義文言了因所了即同了不着謂了因所了之果必與了同不如燈是了因了出餅盆之果此之了因與餅盆等了果同不彼云不同何故爾如燈名了因因人息之火滅豈令餅滅涅槃亦爾雖從了出涅槃果常汝不得云從因生果即是無常若答汝義既有

二因了因所了之果不同能了之因我亦如是此之涅槃從了因有了因無常涅槃果常是故如來所說有二下第二破其取意結難明佛無二言隨根說法有時說有有時說無意欲令解中道正法寧是二語後文更取眼色生識釋所說意佛之二語爲了一語者謂眼色雖二而同生識識是一故故言一語從婆羅門言下二歸伏又六一請二說三述四印五歸六許初更請佛說爾時世尊下二佛即答云苦諦者亦二亦一乃至道諦亦復如是此有二解一愛法師云以實法苦樂爲二而相續道中終以苦識研成此樂故是一義故言亦二亦一道諦例爾又有師解佛說四眞諦首那因此四諦悟道不應只是相續假義所以有此文者如大品差別品中善吉問佛爲以苦諦得度爲以苦智乃至道智得度佛答云不以苦諦苦智乃至道智我說四諦平等名爲得道又云四諦平等即是涅槃是則苦諦是境苦智是智世諦道中有境智二若見無生則不見有境智之別皆是一相故

亦二亦一婆羅門言下三述言苦諦一切凡夫是二聖人是一者若依愛師寧解此文後周凡夫分別故見有境智之二聖忘境智皆是一眞故言聖一四印五歸如文

陳如品之一下

六許佛告陳如聽其出家者陳如是最後付囑汝既上座須知僧事得羅漢果者若依開善此皆現迹若依莊嚴實得羅漢以佛神力說法之功即令此人從凡入聖極爲奇特但前文明己得正見此中復言出家之後方得羅漢故知前明正見難測淺深亦可始得初果亦可只是方便是故今方得羅漢果私謂迴邪入正即是正見何論入位之淺深耶婆私吒下第二人此是優樓僧佉學徒文亦有

二初論義後明歸伏論義有四番前二文各有問答可尋然問佛涅槃常耶佛亦答言如是至論涅槃何曾定常復問無煩惱爲涅槃耶佛亦答如是佛何曾云無煩惱爲涅槃耶前文不云已斷煩惱爲涅槃但以不生煩惱爲涅槃今對此外道宜作此說爲其是計斷

見之人但第三番所舉四無意以滅無爲難若法滅無云何復有常樂未生即是未來之無滅無即是過去之無佛答云同於互無此亦對於外道故說若論正理非全互無所以然者本以牛馬互無名爲互無今明生死之中本有涅槃是故正理非全互無其中第四番彼仍復難若是互無亦應無常雖牛中無馬而言有馬馬中無牛亦爾牛馬終是本無今有涅槃亦爾涅槃中無生死而有涅槃者即是本無今有亦是無常佛今答之雖同互

無而復不同為異無中有三種無一是互無二是先無後有三已有還無當知涅槃同是異無即無此三事是故常樂文中有三此先法說次舉三病三藥為譬三舉譬明果次文中云審能治冷依醫者說審性乃冷是土宜異不必皆爾又譬中云三種病中無三種藥三種藥中無三種病者舊以此文證無同體若使慧中得有無明藥乃有病乖於此說然莊嚴舊解明無漏中實有有無之惑此言無者但無取相等惑若招提解以真無漏實不得報無勞說於無明以入解體而勝鬘中說無明住地緣無漏業為因者此說相似無漏及被導無漏不言真無漏婆私吒言如來為我說常無常下第二歸伏其文云色是無常解脫色常者有二解一者色既無常我解脫色則無復色故所以常二云解脫即色色即是常故前文云獲得解脫常住之色後解為勝此中寄陳如懺悔文言禰瞿曇姓者舊為禰音謂彼呼汝為禰故言禰瞿曇姓今依冶城西房從法師說為茝音但翻此在北北人多云茝亦云禰我之音大集經中亦用此字彼經即是人旁作爾文云瞿曇姓者若佛弟子稱佛為瞿曇如前現病品偈中云瞿曇大聖德願起演說法者此謂稱歎之詞明佛雖復七世已來釋種王世而其本族起自瞿曇大姓世胄殊遠非始今日若外道意稱瞿曇者此不論德直以姓為言此是輕略之謂如世人言不呼人位但呼姓者遂為輕略又云我亦不能久住毒身今欲入滅者謂本有神通即得聖果用邊際智故入涅槃前文云得阿羅漢施三衣者準理得羅漢已具足衣鉢今言無者若善來羅漢即有三衣既自得羅漢是故須衣又此人本是出家外道不俟剃髮何以知之前文閻提云婆羅門今婆私吒但言梵志梵志即是出家外道所以更須施其應器爾時衆中復有先尼是第三外道外道先尼非止一人今此非是前卷先尼如佛弟子中同名迦葉者衆此章有四一緣起二破執三論義四歸伏然佛說不定自有先明正義使外道得解自有先須默然待彼立義然後破之以申正理今宜先默然故三問不答然不答凡有三義一者根緣所宜雖復不答是默然答二者定問有無皆是邪意故大論中有十四難佛皆不答有邊無邊有常無常如去不如去等所以不答三者佛欲對彼自立之義出其綱宗然後乃破如來上答恒被彼難竟未得破所以默然有此三意先尼言若一切衆生下第二破執其中有二先立宗次正破此下是立宗凡有三義一者立我是徧二者立我是一三者立我是作者我即衆生士夫壽命我既被破人及士夫衆生自去作者知者既被破已起者即是作者之類亦皆被破今問外計為是即陰為是離陰今謂計我是作者者作即行陰計行為我若計是知者見者並是計即陰為我其計我是作者所作之業雖復不同而同是作者佛言先尼下第二明正破有二初正破前三次別破餘三見者知者受者就初文為三初破徧次破一後破作初有四番此初第一先定彼義佛言若我周徧下第二正破明若我徧者應

在五道何須修善欲受天報離惡道耶惡與
生天我應常在不須修善先尼言我有二種
一作身我二常身我者先尼本計常身之我
爲被破故轉成二我佛言如汝說我下第三
佛更逐破若常身我在作身中作身無常常
身之我亦應無常若常身我不在作身則非
徧義先尼因此更舉舍譬舍主譬常身舍譬
作身舍既被燒主即出去如作身無常常身
即去佛言如汝說我下第四便逐破之明常
身我既其徧在常即無常在常既常在無常
中寧不無常如是徧在色與非色在非色既
即非色在色寧得不即是色舍與主異有燒
不燒不得俱明舍主可爾常身作身此則不
然何以得云作身無常我即出去今當問汝
出何處去常身既常常體恒徧出無去處汝
意若謂一切衆生下第二次破一義凡有八
番此下初番我既是一父我子我二我何異
次先尼救云謂一人一我非一切人同共一
我故有父子二我不同此即破竟便轉義宗
佛言若言一人下第二佛便逐破若一人一

我我有衆多則不名常先尼若言一切衆生
業報應同汝言一人各一我者我既是徧無
處不有如張人我亦來在於王人我中王人
之我亦來在於張人我中若爾者我既互通
即無愚智亦無貴賤亦如天得我既在佛得
眼見佛得之我亦在天得佛得之我既因眼
見天得之我亦應因佛得眼見天得佛得是
人名也先尼救云我徧一切法而諸法不相
徧故天得佛得二作不同佛言法與非法下
第三佛復逐破法與非法非業作耶以定先
尼支釋先尼所計我是作者業字應作我字
義則可然不須改字隨下文業字既計我是
作者所言業作即是我作次先尼答可見佛
言法非法下第四又破既同是我作故天得
作時即佛得作二作既同報應不異下舉業
平等果亦應同次先尼舉燈明救佛言汝說
燈明下第五逐破彼譬明在炷邊復照於堂
譬有邊表之處我亦應有眼識處所我既徧
於法與非法法與非法亦應徧我是則相與
俱徧先尼言汝引燈喻下復救於譬善男子

我所引喻者則是非喻下第六又破彼譬如
是喻者則是非喻故知燈明不得喻我若喻
我者則於彼不吉於佛爲吉先尼言汝先責
我又救明佛亦不平佛言如我不平下第七
明我之不平破汝不平令汝得平即是我平
同諸聖人得平等者始是大平先尼救云一
切衆生平等有我即是我平汝亦說言下第
八佛更逐破平等之義既言當受五道之身
我豈得等汝意若謂我是作者下第三破作
者有六善男子此初文者約受苦破若我是
作者那自作苦若苦非我作一切諸法應非
我作衆生苦樂下第二明憂喜汝說我常下
第三明有十時若我作者下第四明有盛衰
衆生亦有盛衰衆生既即我我應盛衰豈是
常耶我若作者下第五明不應利鈍那得此
人於書利於棋鈍彼人於棋利於書鈍餘倒
皆爾我若作者下第六明汝自說無我而疑
我有無汝意若謂離眼有見下第二破餘三
義故言別破此中有三初破見者次破受者
三破知者初破見者自復有三此初正破若

謂離眼有見者此謂我是能見衛世師執神使智知而神異知此義同僧佉所計神即能知故言離眼有見是義不然若離眼有我而能見者何須此眼若離我見用眼能見者如言華能燒村但因華裹火擲在屋上故云華燒者神因眼見亦復如是終是眼見神不能見先尼言下第二救云如人執鎌則能刈草譬我因眼則能見色就正義中乃是假我今眼能見必無實我須因眼見善男子鎌人各異下第三重破鎌人不同可得刈草若離根外無別有我故不為例汝意若謂身作我受下第二破受者是我身作即是我作下乃自顯先尼言我有二種下第三破知者是我於中有二此先明執佛言善男子所言知者下正破我因智知同華喻壞者還是前義華能裹火火能燒屋名華燒者神雖能知而復更用智為知者終是智自能知神不能知前已破竟故言同華喻壞佛法正義亦有假我御智知義但不同實我因智能知先尼言若無我者下第三論義上佛句句破先尼義邪義

既除今更與佛共論此義為定有我定無我耶一者亦是難佛無有我義二者復立我義難佛無我義佛義不立有我義顯自有五番此先尼第一問若無我者誰能憶念佛答若以憶故知有我者今以忘故知應無我汝以有念證有我者既有忘失證知無我若暫時憶顯有我者亦應暫忘顯無有我我既自在云何念惡而不念善又云念所不念正在定中應當思惟憶念定境何故更緣其餘事耶又云不念所念者正作惡時復存善法既其有我何得不定先尼誰見誰聞下第二問若無我者誰能見聞佛答意者根塵和合故有見聞實不由我而能見聞自舉二譬先尼言若無我者下第三問意以名責之云何名為我見我聞世人並云我見我聞我苦樂憂喜等佛答有二意一者却反還之言我見聞知有我者如他作罪云不見聞亦應無我次如四兵下復舉假名合我見聞先尼言如汝所說下第四更問若內外和合者誰出聲耶佛即答言因無明者即是因十二因緣和合成

身以有身故覺觀動風風擊脣舌出聲說我如大論云風名阿優陀觸臍而上去至牙齒脣舌鼓動故出聲風鈴熱鐵亦復如是先尼言如瞿曇說下第五問明若隨理者全無有我如來何緣得有常樂由有我故有常等法若無我者何得此法佛答意者得常我者須滅身後爾乃得之豈即此身得常我耶先尼言唯願大慈下第四歸伏復有四番此初請佛說佛廣為說因說慢義欲彈斥彼本慢之心先尼言如是如是下第二領旨如來因此重說又二先誡次說言非自非他非衆生者明法與衆生同一平等先尼言我已解已下第三自獲得解如來因更責出其相世尊所言色者下第四出已所解又二先自述次佛命善來得慧眼淨言法眼者即是初果言慧眼淨是第四果但其與佛言論之時已得初果後命善來得第四果外道衆中復有姓迦葉下第四外道文為三初緣起次論義後歸伏此初三問皆默以為緣起是故不答如來欲令彼出己義梵志復言下第二論義自有

五番此初彼先立義明身異命異如人捨身未及後身受中陰時爾時身命異先身命非因所得次善男子我說身命下如來破明萬法從緣不但身命諸法悉然陰死之時此命假緣續其中陰梵志復言我見世間下第二番出彼立義彼明有法不從緣生如來復責梵志言我見大火下第三彼因立事言凡明絕燄是不從緣如來復破明亦從緣其中榛木之字或以爲臻音或以爲愁申反今以臻音爲正詩云樹之榛栗傳云榛栗棗羞說文云榛似梓實如小栗梵志言絕燄去時下第四重申明不因薪炭佛即破之明因風而至瞿曇若人捨身下第五復出彼難明兩身中間誰爲因緣佛即答言終以煩惱而爲其緣言有因緣身即是命命即是身此據一期果報一業所得有因緣故身異命異者撥色心連持謂之爲命五陰名身其義異也梵志言唯願爲我下第三歸伏又有三番此初請說次佛答又二先答次牒計之亦名印述世尊我已知已下第二領解次佛重徵次世尊火

即煩惱下第三委陳已解經五日已得羅漢果者說其證果賒促機悟早晚外道衆中復有富那下第五外道彼之所執即是邊見雖有其執恐有屈滯不敢述之故且舉問就文有二初論義後歸伏此初論義自有四番此即初番舉六十二見問六十二見有二解一云身見邊見共六十二何者身見五十六邊見有六約於五陰各有四執即色離色亦即亦離不即不離餘四例然則爲二十欲界色界則爲四十無色無色但說四陰四四十六故知身見有五十六邊見六者謂三界中各有斷常以足身見成六十二故大品云譬如我見攝六十二見二直就邊見自六十二現在世中即色爲我則色滅我斷離色爲我則色滅我常亦即亦離亦斷亦常不即不離則不斷不常四陰亦然則成二十去來例然則成六十雖有六十不出斷常故以斷常而標其首爲六十二今文中云常無常者則是過去有邊無邊則據未來此言邊者非謂闊陿豎論分際故是彼邊如去不如去者據佛滅

後乃計如來即色涅槃畢竟永滅此是如去若身不滅是不如去亦如去亦不如去等云足前成六十復云是身是命即常見身異命異即斷見合成六十二見而此文云如來滅後者他人不見此既不許約如來作二十計即自解云我如色來即如色去不如色去故云如去不如去佛即答之我不作此說梵志言今者見何罪過下第二問此有何過而不爲說佛答明此是見取之過故不作說瞿曇若見如是罪過下第三問如來何所見著何所說耶佛答之先遣見著之言後明就見能說瞿曇云何下第四重責見說佛乃廣答又二先正答後更反責以出其相富那言請說一喻下第二歸伏譬云如大村外者此譬佛果涅槃有娑羅林者有人譬金剛心今譬衆生心中有一樹者譬佛性足一百年者是一數之圓名譬中道佛性圓滿端正文云一樹先林而生一樹既譬佛性可云佛性在衆生前無衆生而已有衆生即有佛性今何以云先林而生若言佛性衆生有先有後若共若

離皆悉不可並須破之性執破已方得假說有前有後此之前後則不相乖既不相乖作可義說佛性在前何以故佛性本有以本有故故義云先即不失理林主修治者即修持人其樹陳朽皮膚悉脫者譬煩惱諸惡一切都盡唯貞實在即是萬德

大般涅槃經疏卷第十七下

音釋

苨奴禮切 鐮力鹽切鍥也 刈魚制切割也

大般涅槃經疏卷第十八 土五

隋 章安頂法師撰

唐 天台沙門湛然再治

陳如品之二

起卷是第六外道文為二初論義後歸伏論義有二番初番問眾生何法故起常無常等六十二見佛答不知色故起常無常乃至不知識故起常無常等夫言色者先業為因今世父母衣食為緣虛偽假合謂有定性所以能起常無常等乃至不知於識亦起諸見次番更問知何色知何識故不起諸見佛言知色但是因緣和合無主無我即無諸見乃至知識亦復如是梵志言唯願為我下二是歸伏文云捨故等者故名無明與愛新名取有解者為二一云無明與愛是過去所以名故取有現在所以名新愛是現在那忽言故乃強解云由行得愛此解不然二云若據煩惱無明愛為新若據業者取有為故此亦不可取是煩惱那忽為新無明愛新那忽屬業最為不可又一解云不須云過現及煩惱業但論無明與愛是起身本取從無明愛起即是枝末所以名新無前諸失上云無明為父貪愛為母若尊敬此死入無間又云生死本際凡有二種無明與愛此豈非故今約三世現在望過去無明是故未來望現在愛即是故與觀師同又不失三世文云我今已得正法淨眼或法眼淨此應無異特是左右之異十五日後得羅漢若悟有早晚犢子梵志下第七外道文為三一緣起二論義三歸伏亦以默然為緣起者不得例前表其儒雅是故徐詳待三方答犢子言下二是論義此無自執但咨正義故因佛默先問默意次佛思默意乃開問端次犢子言下正論義既無自執但問正義於中二先問法次問人初問法中二先問次佛答答中又二先許次正答三種十種於中先雙釋次雙結於釋中云解脫欲者此是無貪善根次問能修善斷惑之人者其欲修習先訪其人若有高例我亦隨修此中但問出家二眾兼得四眾斷一切有者此明羅漢即出家二眾得阿那含者即問在家二

衆度疑彼岸者少分稱得度此中再明優婆塞者有離欲者有妻子者文云受五欲樂而心無疑網者是佛皆答非一二三乃至五百者何如大品明大數五千分然諸經中多明五百弟子此是數方之言從世尊我於今者樂說譬下第三歸伏於中五先請述次佛許三述巳四請出家佛令四月試優婆塞經明必四月言四月者只是一時根性不同復不一種聞不一種即求出家五佛聽出家出家後修行得益言二法者或言止觀或定慧奢摩舍摩輕重音異報佛恩者依法修行是報佛恩納衣梵志下第八外道此亦出家外道常服此納因衣名人此間亦有麻𧝓杯度之流文爲二初論義後歸伏論義又二初執後破初執者開善分初文爲八復次一據煩惱二據五大三據鏍釗四據自性五據五塵六據五根七據小兒八據有無招提分此文爲二初難正義後立邪義就初復二一非業行後難煩惱觀師分爲四初一復次難因緣義次三復次立自性義三一復次重難正義四

三復次重立自性但分文在人孰是孰非且依觀師諸師多云納衣正問衆生之始三界流來弘廣問終咨決如來涅槃問始是問流來問終是問反出觀師據三文推之一陳如答弘廣云若人來問常無常有始佛常默然若納衣問始佛何故答二其初難衆生無量世中作善不善業未來還得善不善報此問行業因果何關問始三可中問於初流來者佛答不去何者界外初起一念流來此之流來復何處來向前推之永不可得知答不去由不作此問故如來解釋納衣正問因緣愛潤生義惡因緣死見地獄時反更生愛而生其中善因緣死則見天堂而生愛者則生其中解此數論不同數人言於生陰前起愛潤生有身有惑同在一時亦起愛心即便得身此即身先煩惱在後論人云於死陰後起愛潤生即煩惱在前身乃在後初難因緣又兩初領旨而非次難煩惱文又爲四一領旨二雙難三別難四揔結此下牒佛所說煩惱與身故云領旨若因煩惱下第二雙難又

三先兩定次兩難三兩結初兩定可見兩難者初云若煩惱在先全未有身那得煩惱煩惱何處住煩惱因誰生若煩惱復因煩惱煩惱則不是先故言不可次難身在先者則不從煩惱而得是身身既不從煩惱煩惱亦不因身此俱不可若言一時下三別難既言因果不應一時先後一時下四是總結三義三皆不可故知諸法不從因緣復次瞿曇堅是地性下次立邪自性之義有三復次彼明地性堅乃至空性無閡體性如此非因緣成五大既爾一切亦然即自性義復次世間之法有定用處證成前義在額名髻等者如此土嚴具故初舉工匠揆木爲難直者任牀曲者任机復舉五道爲難乃言自性生地獄等又舉陸龜生即入水海裏蚶蛤誰之刻畫三舉貪欲一復次更難因緣前非佛旨後乃作難難有四意一難貪不對塵如人睡時亦不對塵而生欲貪二難小兒初生無所分別亦復生貪三難賢聖在於山林雖離五塵亦復生貪四難自有對塵貪對塵不貪並是自性第

四有三復次重立邪義初明五根不具而多財五根雖具而少祿根若不具則過去作惡今生何以多財若根具者過去行善今生何以貧窮並是性爾不關因緣第二復次可見第三復次舉有無難彼以虛空爲有兎角爲無誰作虛空之有誰使兎角令無二事既然一切亦爾皆是自性佛言下答以答望問略有三異一有無二鄭重三不次第言有無者前有四難爲八復次今但七復次何故爾佛答七難竟其即領解是故不答第八難也鄭重者重答第二難何故爾性是其宗故再破之不次第者第一答第二第三答第三第三答第四第四答第一第五重答第二第六答第五第七答第六第八答第七初答第二破立自性義者彼以五大不從緣生例一切法亦不從緣佛逐破之汝立五大不從緣生是故名常例一切法不從緣生亦應是常汝言用處下是第二答第三破其證義彼云鏍釧無有因緣佛破云皆從因緣得名亦從因緣得義名燙名缨此是從因得名匠爲箭槊此

從因得義若性是箭無假工匠況本是鏍今打爲釧改釧爲鏍向是曲者任机熨机直爲牀向是直者爲牀今熨牀曲爲机皆是因緣何性之有汝言如龜陸生下第三破彼第四復次中有七事爲破七事此即初事何不入火數角正反彼宗若言諸法悉有自性下第二事其上復次中全無此語但言誰有教者而今有此破者既云利是性爾鈍亦如之豈有教而長耶若一切法有自性下第三事明婆羅門不應祠祀世間語法有三下第四事明皆有造作之語寧是自然若言諸法悉有自性下第五事縱則應定若一切法有定性下第六事明既其無定則應從緣汝說一切法下第七事明說喻故故知無性若使解則性解何勞爲說若不解者性自不解雖復說喻無所成益善男子汝言身爲在先下第四追破彼第一復次但前難本有四一領旨二雙難三別難四總結今答不一一相對但總答之而此四意但正難中本來有三一者難身在先二難煩惱在先三煩惱與身一時別

難中即無結難中有之今亦答三初答身在先難次答一時之難後答煩惱在先難初又二先雙非次正答三難此下第一答身在先然佛之本義說煩惱爲身因則彼應正難煩惱在先所以又難身在先者相對而來非其本意今欲答正先發遣旁故先云我無此說汝義亦然何忽難此本欲難我還成我義善男子、、一切衆生下第二答一時之難就文爲三初明一時次明前後第三更取意答初言一時者除彼所計之一時若是其所解言一時者此則不可今言一時此是前後而一時亦是一時而前後云云第二文中言其前後者此是一時中之前後無前後異一時亦無一時異前後今只於一時義中說有前後即煩惱爲前身屬於後煩惱是因身即是果豈非因前果後若如中論所明緣成由果此有別意云云私謂諸大乘經云無始者不獨云身不獨煩惱若一在前一則有始今經從於對治化機以說故云要因煩惱故而得有身仍帶理說故云雖無前後雖是不盡之詞不盡是

有餘之說故知實理卻是擁道之有餘實而言之非但過去言無先後只於現在煩惱爲身而作因時亦無先後何以故因果無二色心體一三道三德一念無乖五陰五脱刹那理等貫在納衣執破破已了性同空空無前後內外誰施三十六軸唯從涅槃五十二衆咸成佛性至此不了終歸結緣此兩段只有二行餘經文是釋疑之要也從汝意若謂如人二眼下第三更取意破若言煩惱與身是一時者不應前後如牛二角左不因右右不因左是事不爾如炷與明是一時有而要因炷有明終不因明有炷煩惱與身亦然但炷是燈器因燈有明而云炷者但齊火燒者名炷未燒之時不得名炷云明佛此義正是一時因果舊說多謂此明衆生之始是一時因果今謂不然此不明衆生之始但明衆生用業得身必由煩惱自有二種一者潤業二者潤生若潤業者身果爲奢今之所明正取潤生若依數解正以生陰之初有染汙識爲潤生惑即結一期果報是爲煩惱與身一時而有於義爲便但今依後解若靈味法師亦用生陰云初起潤生愛極似數義其餘師並云死陰之中起潤生愛得言一時因果者此前迦葉章中云由愛無明二因緣故得住壽命十地經云有漏有取心生熱惱種子漸備經云有漏有取心生有漏種子潤生之惑雖在前起而正由識是有漏故潤生之愛所以結之是爲取識有漏已有即是一時因果之義故此義意微乖靈味之說彼前難云若言一時義亦不可今答一時而有此義殊堪反於邪難故也故云汝意若謂如人二眼下正取彼意破之明雖俱是同時實有相因之義如炷之有明一時而有而復相因汝意若謂身不在先下第三答煩惱在前難又二此先牒彼難何以故下正破但此中文有兩家讀之一云若以身先無因緣故名爲無者此是牒於難汝不應說者即是非之汝不應作如此說一切皆有因緣若還明一切法實有因緣然不須如此分句直云汝不應說一切法有因緣也然彼是自然之義無有因緣而言汝不應說一切法有因緣者然此三師外道云有二十五諦皆悉相生即因緣義而與佛因緣義異佛法據過去爲因現在得果彼家直據現在一世相生以爲因緣又如勒叉婆有依諦主諦如五大造五根五大是主諦五根是依諦並是因緣如火大造眼今能見色色是火家之求那亦如空大造耳可能聞聲聲是耳家之求那云若言不見下復取彼意破之汝若言不見身因故不說者今現見餅從泥出何故不說見故不說乃是違心若見不見下此明誰論汝見與不見但云現論諸法皆從因緣善男子若言一切諸法悉有自性下第五重破第二五大性難先且破其地大佛翻其義酥蠟等物是彼家地但酥蠟不定或時爲水或時名地是不定後更破之白蠟等物舉爲五大云不言三大四大寧非因緣耶此中兩雙前謂汝義說有五大後說有香爲地有色爲火如論文香相品中明衞世師義不言香爲水色爲地寧非因緣耶後雙者前謂汝義云從泥出餅從縷得衣寧非因緣

後謂汝義濕是水大假使由寒緣故凍汝猶隨濕緣是水不隨寒緣是地又水凍時不名爲地故名爲水何故波動時不名爲風者此是芰角並難若倒難者應言水本流性凍時不流而尚名爲水者風本動性應有物不動尚不爲風而今此文若作芰角並意者水本流性凍時不流尚爲水者風本動性波既是動應名爲風波雖是動不得名風水既不流不得名水又解此是倒難如水本流遇寒因緣凍而不流而猶隨本爲水風本性動遇水因緣激而成波應猶隨本是風若波動逐逐因緣成水不名爲風凍時亦應逐因緣成地地非是水並意爲水本是流濕之性凍時無流守本濕性猶名爲水者風本動性風激成波猶自名水不名風者水凍成氷應名爲地水凍成氷守本濕性猶名水者何異波動時守本動性應名爲風只爲波動名水凍時名凍所以得並動是風大水爲浪時雖藉風爲緣猶隨因屬水不隨動爲風寧非因緣汝言非因五塵下第六破彼第五明五塵但爲外緣復由覺觀內因善惡覺觀即生貪瞋汝言具足諸根下第七破彼第六明業因不同致果報參差如汝所言世間小兒下第八破第七明兒有啼笑則知有緣又不破第八者二解開善舊云第八是二種無法無不從緣則無勞破二治城云此破七竟彼便領解是故不破梵志言若一切法下此是第二歸伏文爲二初作兩問汎爾求解次從唯願爲我去是正歸伏佛知根利直說二邊及與中間彼即領悟夫破義多方不唯一種隨病用藥不定後前若棄通從別須論次第初起道樹多用因緣破性次用無常苦空以破因緣次用體破析次用分別破析體空次用中道破於二邊次用圓常破於偏漸如此等義徧乎經論今大涅槃圓常極說而用因緣破彼納衣自性計者蓋隨其病以此初藥而後用之初後既然中間亦爾於一切處以智方便或隨欲隨宜隨治隨悟互用無失而次第究然私謂四悉義兼祕密不定雖祕不定次第究然若得此意應具作所以使文義分明因緣破性雖具經文更須懸作無常析空乃至圓常等義今法行成就節目顯然皆與修多羅合此義若成破諸外道邪教邪執破一切內道正教正義破一切小乘賢聖教行位理破一切大乘賢聖教行位理包括佛法尚盡況復執性外道耶於十仙文中一一須作具載則文煩故於納衣章中略出此意得斯問意將對前後縱橫用之云云復有婆羅門名弘廣下第九外道文爲二初論義後歸伏彼無所執直問知心念不佛知其念故作異說其本有四念佛亦作四句答者涅槃是常有爲無常曲即邪見直即八正此四義者與其名同而意則異故重問之佛方爲說即云乞食是常別請無常曲是户籥直是帝幢即是以所懷之事默以試佛佛知其意乃跨節用所表之理而以答之答過其表所以更請然闍字應門裏作說文云函關下柱今經中草下作此乃草名說文言雀麥也後問八正能令滅盡佛不答者以此問意衆生修道皆滅盡者應無復衆生然至理中衆生無盡是故不答

若有可盡即是有邊私謂準文恐且約事舊
用此文謂弘廣問終善哉善哉下二此明歸
伏其中發迹植因已久賢劫近成云云靈味以
此一人例九外道皆並是權觀師不許並云
若見一人發迹例九非實亦可九人是實反
例一人非權但諸人直云證果不明是迹此
人欲知城知道自作守門既發大心非爲小
事隨文判之不須盡例爾時世尊下第十外
道有人云此章有三與前小異不止化外一
爲付囑二爲降魔三化須跋爲付囑者以說
經竟須付囑阿難爲降魔者正法之障本由
天魔今以呪降令法無壅爲化須跋者前諸
外道恊邪難佛佛降伏竟須跋自恃不來顧
命阿難喚來得道今明不然皆化外道詞異
意同何者佛大慈無量非但當時破執亦使
將來救邪所以顧命阿難付囑流通阿難現
爲魔罥魔亦能罥障未來故以神呪呪之使
二世無壅須跋自狠表將來背化遣阿難往
召表流通傳法故須跋來而得道表於將來
咸得歸正作此消文化外義成流通不失就

文爲四初顧命阿難二更論義三正命阿難
四兼化須跋初文二先問次答此下是問欲
爲付囑此經兼化須跋所以顧命阿難所在
陳如言下二答文爲二初明衆魔爲亂次明
阿難受亂先衆魔亂中二先衆說爲亂次神
通爲亂初衆說中云毗伽羅那即是論文亦
言和伽羅那梵音不同然此中魔說盡明佛
法正義不說魔邪之法若說魔義念阿難解
之然其常聞如來所說纔聞異義即不信受
若爾云何爲亂解云或說十二因緣或說四
緣復說四諦八諦等以爲惑亂文云三觀者
有多種一云苦無常無我一云觀陰入界亦
云觀三毒言七方便者數人云不淨觀總別
四念處并煖法頂忍世第一成論人云一者
觀色苦二觀苦集三觀苦滅四觀苦道五觀
苦過六觀苦出七觀苦入約一切法皆爾從
世尊阿難比丘見是事已下二明阿難受亂
而阿難得初果親爲佛侍而今忽受衆魔所
亂此有二義一者迹中現受表神呪功方能
降魔二者阿難既不在座欲令如來顧問文

殊往復論其德業堪爲付囑河西解云阿難
所以爲魔所惱凡有五義一者陳如應是對
揚化諸外道所以阿難不來在座二者謂魔
得度故示在彼三者欲顯阿難內德八事四
者欲令阿難往召須跋五者欲折阿難高心
爾時文殊白佛下第二更論義釋疑復爲二
初問次答問中復二初問具出菩薩自能流
通從何因緣故下此問阿難何爲獨蒙顧問
爾時世尊告文殊言下二荅文爲三初具述
本緣次現前稱歎三正荅二問此初具述本
緣即是如來昔於僧中命覓侍者之本緣云云
文殊師利阿難下第二現前稱歎若阿難在
衆豈得歎美又二前歎八事不可思議次歎
希有又云毗舍浮佛七佛之名定應如此脫
有本有舍浮者非從如汝所說下第三正荅
二問明菩薩雖能流通各有重任調伏眷屬
故不付囑阿難下果親爲侍者多聞最上所
以付之長壽品初盛明聲聞不堪菩薩堪受
今付阿難不付菩薩此有三義一者前訶實
行故言不堪今明是權故言其堪二者對揚

大法弘宣深理其即不堪於教文言受持章段其即堪能下文自云若阿難所不知者弘廣菩薩自爲宣説深義正理即付菩薩三者明聲聞者自有與奪奪故不堪與故言堪文云是吾弟者此是從弟但欲論近不復言從直云是吾之弟所未聞者弘廣菩薩當能流布者此有三解一冶城云十外數中迹居第九實是菩薩是故佛言弘廣菩薩自能流布二者招提云佛法之中大士何限而忽取同外道名謂能弘經言弘廣者非據一人但能弘

通教化利益即是弘廣故大智論結集法藏中具明其事迦葉對阿難則出修多羅阿毗曇對優波離出於毗尼即是律藏若文殊師利與彌勒等對阿難出大乘藏是則文殊彌勒即是弘廣菩薩第三解既非外道又非通説別有菩薩名爲弘廣如言普賢文殊等之流從文殊師利阿難比丘今在他處下第三正命阿難舊明三義而文中唯有降天魔喚須跋應有付教之事文少不來今就文有五一佛命文殊二如來説呪三文殊奉命四魔王發心五阿難致敬第一佛命文殊令其持呪以解阿難文云大陀羅尼者翻音不同亦云總持亦云能持能持正法不失邪法不起故謂爲持亦翻辯才是梵音兼義正翻爲持故其文云聞是持名其中令持呪人行於五事斷辛等悉如文爾時世尊即便説之下二如來説呪呪之名義已如前解但呪中云若竭襌經本不同或作衣邊或爲土邊今以衣邊爲正而有二音一徐愛音云此是卑音今以爲婢離反然土邊作亦有二音又云婆嵐

彌其字山下風此本是攜字若作攜音者字當作嵐説文云從嵐省從圭聲又賴綈之字或爲第音今爲提音説文云厚繒也然新金光明經陀羅尼淨地品佛爲十地菩薩説十篇呪此之一呪即是彼經第十篇擁護十地此呪正護第十地菩薩若爾當知阿難位行即高乃是十地菩薩如來説呪而擁護之彼經云得此呪者不畏毒蛇師子虎狼等圓教一生既許超登十地肉身未免如是等畏故呪護之然阿難縱非此生始證本迹何殊呪護之意思之可見若不爾者菩薩斷煩惱無復怖畏今何得云得呪方乃免怖故人多釋或云其事實是難知不可淺情所度而有一義法身之體而無所畏就應身爲論此當示畏如來道登種覺尚有九惱況乃菩薩皆依前釋爾時文殊受呪下第三文殊奉命魔王聞是下第四衆魔發心文殊與阿難俱下第五明阿難致敬但古來呪文不譯而有五義一是三寶名二四諦名三空境名四勝行名五鬼神名總此五義故稱爲總能持善不失

持惡不生故名爲持三寶名者請觀音云南無佛陀達摩僧伽但三寶名種種不同或當如此所以摩竭大魚聞三寶名即便合口四諦名者賢愚經中聞四諦名鸚越生天空理名者真境無名無所不名故聞此空名即便悟道成聖斷惑勝行名者大品言般若波羅蜜是大明呪無上明呪又請觀音明六字章句即六妙門一數二隨三止四觀五還六淨鬼神名者一者善神王名二者惡神王名佛告阿難是娑羅林外下第四兼化須跋文爲

三二緣起二論義三歸伏初緣起又三一告阿難二阿難奉命三相隨而來初文須跋陀羅此有二翻一云好賢二云善賢雖得五通未捨憍慢者慢是散心之惑既得上定應伏下惑而言未捨憍慢者數論兩解若依數義慢從他使背上而起彼既得非想定即緣彼地而起慢也故言未捨憍慢若依論解慢是散心煩惱此實已伏非想一地猶有慢在且慢本自高而彼得下定我心殊多以有我心故得名爲未捨憍慢生一切智起涅槃想者此是須跋長存之想謂生一切智想及涅槃想又云其人愛心習猶未盡者可有二義一云此是善愛謂父慈子孝之愛此乃由煩惱愛故生此心但今判屬世中之善而謂爲習猶未盡者未必便是習氣但明數起此善其事既數數習不已是故便云習猶未盡二者此論煩惱之習若煩惱習有二解舊云要承伏斷方始起之即是所用二解明凡夫所起之習而言未盡者以其得上地定伏於重惑餘輕者在故云習猶未盡時須跋陀到已問訊下二是論義文爲二初論業行後論解脫初業行者即是世間解脫即出世間具與佛論世出世二事就前文爲四此下第一求聽佛言今正是時第二佛許瞿曇有諸沙門下第三彼正問佛四如來答前二如文第三問佛中不云是其已義但言世間有諸沙門等皆作此說何故不自出已義宗此亦有意前來聞佛破諸外道所立之義所以今時不自立宗恐爲佛破直舉諸人所解問佛明一切善惡果報皆由本業無有現身起業及現因緣有業之義殊近正說但無現在因緣即便爲邪只因過去之業能感苦樂二報若現在能修斷苦樂報既能修道現在此身便得涅槃故云一切衆生苦樂果報皆悉不由現在之業因在過去現在受果現在無因未來無果若有沙門下第四佛答文自爲三初難彼邪說次責其邪師後爲明正義此下先難彼邪說有四重假設皆立一彼一我相對文皆可見從我言仁者下第二責彼邪師文中言彼若見答富蘭那然須跋之師實是鬱頭藍弗故下文云汝師鬱頭藍弗利根聰明而今言是富蘭那者是假設之詞蘭那是六師之宗其人邪見撥無實不說業行但云假使是火師富蘭那者亦須併責文云下苦因緣受中上苦不者實論因果則下因得下果亦有轉障隨緣不定故言下因得中上苦上因得下果可有轉障又云能令樂業受苦果不者謂行善是樂業而轉於地獄獲報人中受果即是樂業受樂果也苦業受樂果者即是爲王除賊此是苦業而得富貴是苦業受樂果令無苦無樂業作不受果者此非無起之業爲無苦無樂今以下善爲捨受之因即是無苦樂業隨緣異故都不得報故云不受果也又文云能令無報作定報不者此非超然無報正謂無定之報能令作定報不仁者當知定有下第三正義仁者若以斷業因緣力故下第二論解脫義此有五番此初番也世尊我已先調伏心下第二述已自陳佛言汝今云何下第三重責世尊我先思惟下第四文云我先觀欲是無常無樂無淨者然外道所

觀多作六行謂苦麤障止妙離若佛法弟子作八行觀謂無常苦空無我不淨如癰如創如毒如箭今此須跋亦作八觀但倒而為言應觀欲界為無常無樂無我無淨而今獨不言無我者以外道為我修禪令我出離無無我觀然此須跋次第斷三界煩惱得非想處謂為涅槃是先調心佛言汝云何下第五如來重破汝雖言調心而猶有計非想處而為涅槃涅槃無想汝自計之豈是調心前斷三界思惟煩惱是除麤想而復計有涅槃是存細想其中云汝師鬱頭藍弗後退非想定作飛貍身所以然者此外道本欲界身得非想定為衆鳥所鬧乃發誓願願作飛貍殘害魚鳥後時退定遂受此身然其得定以為涅槃生大邪見後墮無間是受惡身世尊云何能斷諸有下第三歸伏文為三一請說無想之法二時衆得益三須跋悟道私謂此悟道文少應如後分此下請說無想之法又二先請次答答文自二初略後廣此初略說實想若若從境為名應言實相若從智為名即云實想想是智名相是境名須跋言云何下第二更請廣說於中先請次佛答答中文云隨所滅處名真實想者此有二義一者以真實智斷諸煩惱故云隨所滅處二以此空遣於俗有故言隨所滅也又言名第一義諦第一義空者涅槃果上亦有此名如師子吼初說今文中則正明真空為第一義下智觀故得聲聞菩提中智得緣覺菩提者古來有解謂三乘異觀今此文中明三乘同觀第一義空但智有下中成三乘別例如三獸度河得水深淺三乘同觀中道深智即得無上菩提淺智但得辟支與聲聞菩提說是法時十千菩薩下第二明時衆得益文云得一生實相二生法界者謂十地補處大士以為一生九地則是二生若具論者則如法華經損生義說須跋陀羅下第三明須跋悟道應有正付囑而文來未盡閒善云自斯已後幾可哀傷然皆已蒙作得度因緣故如來滅後得道不一今經教滿足唯宜自勵脫復不遇沒苦如何居士請僧經云涅槃後分更有燒身品起塔品囑累品此文三品不來

大般涅槃經疏卷第十八

音釋

苨 奴禮切俗作苨字 嗽 所口所角二切 犢 徒谷切牛子也 襦 人朱切短衣也 鐶釧 鐶戶關切釧尺絹切 蚶蛤 蚶呼談切蛤古沓切蚶蛤並蚌屬 槊 所角切與矟同 熨 紆物切 攜 戶圭切提也 嵐 戶圭切 綈 杜奚切

涅槃玄義發源機要序

夫涅槃無方佛性無體而菩薩見之謂之假二乘見之謂之空凡夫日用而不知故如來之道鮮矣古者能仁大覺愍群機之未悟也於是仰觀妙理俯立嘉號圓常之經於是乎作也其體言見心得兔忘蹄不知紀極洎乎去聖踰遠人根漸鈍故四依大士撰之以疏童蒙之類又不能曉其旨故人師申之以記俾因記以了疏因疏以知經因經以識理理斯達矣孰為經乎孰為疏乎孰為記乎混而為一則如來之道不遠而復若乃考其功則記為啓發之先也故秉筆立言者實難其人嘗試論之夫欲開前疑決後滯者必在乎識也學也才也匪識胡以宗圓理斷是非匪學胡以曉群言通理論匪才則言之不文行之不遠三者備矣始可與言筆削已矣斯玄疏者蓋章安法師用智者義趣演龍猛宗旨以申經意也遂古作者莫之與京圓不佞識昧學寡才短故非立言之人也竊念斯文墜地傳受道息於是辯理解紛而筆記之乃有玄記兩卷疏記二十卷文淺義近實無所取意者族夫後世者有達如荊溪者忿我之紕繆秉洪筆敷麗藻而發揮之俾斯經斯疏光大於時導無窮之機入祕密藏者豈不功由於我耶夫經名者題牓大理經文者剖析眾義眾義由大理所出也譬若觀發源必知其流多也揔眾流必知其源一也故玄之五義疏之五門大底申明於此旨使大理眾義總別相涉無越三德爾夫三德者實諸佛之所證也眾生之所具也生佛不二同歸于心若然者則首題之總品卷之別在我方寸豈他物哉嘗撰疏記以指歸為名者蓋令於別而識總也今玄記以發源為號者蓋令於總而識別也此乃贊述疏主之微旨耳豈古自我作哉抑又此之玄義皆用經語以成文章具引則文煩略之又義關繇是麤徵經文聊輔大義機要之名又在此也吾宗達人且不以狂簡罪我或有可觀無隱乎爾時聖宋三葉天子在宥之十七載大中祥符紀號之七年歲次甲寅正月既望錢唐沙門釋智圓字無外於大慈山崇法寺方丈絕筆序云

涅槃玄義發源機要卷第一

宋　錢唐　沙門　釋智圓　述

此玄義即章安舊文既辭旨盡善故荊溪不更修治或曰下文有此中遺一章之語即知亦經再治今謂不爾遺章之語蓋後人籤注者謬寫此乃鄙語常談豈是荊溪再治之例若再治者應書云四明不生不生下注闕字如梁氏刪止觀書三大章皆注闕字今以七義驗之知不再治一者疏文再治則於總題削大般二字今此備有知非再治二者題下無再治之人號故三者或謂闕逸借使闕逸治者之號則不合顯書疏主之名例下疏中只合云頂法師撰今既顯書名諱知非再治四者文中全無私謂之語知非再治五者準淨名部荊溪亦但刪略疏文而不再治玄

義以此例彼知非再治六者疏文舊本再治
二俱在世而此玄義唯有一本知非再治七
者準下疏文釋義有闕則荊溪私加補助今
既再治何故不生一章闕遺無釋然義非難
見但恐後學穿鑿故此評之初題目二初標
法題玄義者五章釋題妙盡經旨故稱玄義
二顯作者沙門者此翻勤息謂勤勞息斷煩
惱故瑞應經云息心達本源故號爲沙門若
乃息見思之妄心達眞諦之本源藏通沙門
也息塵沙之妄心達俗諦之本源別教沙門
也息無明之妄心達中道之本源圓融沙門
也又次第息三惑達三本者是別沙門一心
中息三惑者是圓沙門今疏主即圓人也然
沙門之名於諸教中復通因果今約疏主迹
說乃住前因中沙門也灌頂即名諱華嚴第
十法雲地名灌頂位菩薩也經云諸佛智水
灌其頂故名爲受職故名灌頂字法雲小字
非凡蓋言十地之聖非三賢之凡也俗姓吳
氏常州義興人祖避地東甌因而不返今爲
臨海章安人也父夭早亡母親鞠養生甫三

月孩而欲名思審物類未知所目母夜稱佛
法僧名師乃口効音句清辯時共驚異因告
攝靜寺惠拯法師聞而笑曰此子非凡即以
非凡爲字及年七歲還爲拯公弟子才業日
新玄儒並騖弱冠之歲進具律儀洎拯師厭
世沐道天台即陳至德元年時俗壽二十七
也智者辯才雲行雨施能領能記唯師一人
故方集奔隨爲法上將後於隋大業十年十
月廬于天台之南撰此疏文越五年於安洲
絕筆即唐武德元年也常於章安攝靜寺講
說此經值海賊抄掠道俗奔委師撾鐘就講
顏無懾懼賊徒麾旛詣寺忽見兵旗曜日持
弓執戟人皆丈餘雄悍奮發群賊驚散其感
通有如是者事蹟見唐續高僧傳習禪科若
乃撰疏之休徵爲法之艱苦則下文詳悉以
唐貞觀六年八月七日終國清寺春秋七十
二將終之際身現微疾室有異香命弟子曰
彌勒經說佛入城日香煙若雲汝多燒香吾
將去矣有同學智晞智者親度於貞觀元年
卒臨終云吾生兜率矣見先師智者寶座行

列皆悉有人唯一座獨空云却後六年灌頂
法師陞此說法焚香驗意即慈氏降靈計歲
論期審晞言不謬是故灌頂之名法雲之字
豈有過實之畏哉撰者鳩集文義解釋之也
本文二初總序玄旨二初標題大般涅槃經
序若以此序是開題序王故別標之如法華
玄別行經序亦標云序王或除削此題者非
也二夫正下正序二初總歎三德宗歸二初
歎所詮宗極三初雙歎事理二初正歎事理
融即二初歎即事之理二歎即理之事理即
三千三諦之理生佛一貫因果無殊事即十
界迷悟之事始終兩異新故有別然而即事
而理波即水也即理而事水即波也故此事
理是今經之所詮斯教之極致故於文首舉
而歎之初文者正道即妙理綺互其文正以
簡邪道約能通謂涅槃佛性之理無二邊邪
而徧通一切故名正道妙則不縱不橫理乃
無所不統無始終之喧動故稱幽寂無新故
之滯礙故稱虛玄又幽寂即妙理寂絕虛玄
即正道虛通而言正道幽寂者蓋言正道即

妙理故妙理虛玄者蓋言妙理即正道故雖有二名而無兩體然則約理乃無始終新故之異約事則始終新故宛然今談於理實不離事即始終而無始終即新故而無新故其猶指波即水也二無始下㬥即理之事即無始終而有始終即無新故而有新故其猶指水即波也波水融一理事誰分無明生死等者無明對種智爲始終生死對涅槃爲始終翻無明爲種智即生死證涅槃故本自有之者無始本迷故修因方克者由緣了因得智斷果故二此經下結爲今經所詮非始之始等者問向以無明生死爲始今何故以佛性三因爲始耶答無明生死體即三因二若佛下復疎釋成三初按定是則下釋上二句義如即理事也因理即果理故佛性非因果如下果理即因理故涅槃非果二若因下復釋上文既顯因果理同則非但極果所證之理非新非故下凡所具之理亦非新非故也文中反覆釋成故云因如不異果如果如不異因如大抵只顯因果理一耳問據前所釋乃以涅槃爲新佛性爲故此中合云非止涅槃之如非故何以却云非新耶答若因果對明誠如所責今雖分句釋義但顯因果理同並非新故耳故下結云是則佛性涅槃因果之如皆是非新非故也三是則下結成三非新下結歸三德以理事對一性二修共成三德一性是理以配法身雖理本具三今對修成一二修是事雖智斷俱冥於理今對性但二此即合性爲一合修爲二若約開說則修性各三理具三法身智即三般若斷即三解脫開雖成九九只是三三九互融展轉無礙下明體宗用三各各互具即此意也即理成解故曰非新而新即理成惑故曰非故而故既惑解即理故種智不發無明不斷而斷即一而三故非點水之縱即三而一故非烈火之橫不縱不橫如新伊字凡論修性進否非一顯性錄備明之二辨能詮興由二初通舉一化利鈍不同者一切衆生無不本具三德平等無殊但由熏習淺深故成利鈍差別利根者於華嚴座席即悟圓常故法華云始見我身聞我所說悉皆信受入如來慧其鈍根者如聾如啞全生如乳故須三味次第調熟來至今經方歸祕藏故法華云除先修習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧其有不定根性則於三味得悟妙理對前名鈍對後名利由此根機不等故有五時之教差別故云是以大聖赴緣等也頓即華嚴漸即三味鹿苑漸始方等漸中般若漸終法華涅槃會前頓漸歸非頓非漸則下徵下經文證成其義忍草等者第二十五云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐雪山譬佛忍草譬教牛譬機緣食譬修行得譬入位頓機扣佛說圓頓教聞教修行解發入住此證利根於華嚴會悟三德理彼雖兼別且約圓說漸則下第十三云從牛出乳譬從佛出十二部經即華嚴也從乳出酪譬從十二部出九部即阿含也從酪出生酥譬從九部出方等從生酥出熟酥譬從方等出般若從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃法華與涅槃開顯義同故經省之此證鈍根既於華嚴全

生如乳故須歷三味漸次調熟至于今經方悟三德故云次第圓滿因前四味次第得至今經三德圓滿故云次第圓滿喻之下二十七云置毒乳中乳即殺人酪及二酥置毒亦爾宿習了因名爲置毒藉今間教毒發不同若昔於二酥下圓乘種故今再聞無明即滅名爲殺人此證不定根性味味得入也皆是下總結也釋迦此云能仁妙窮權實者五時增減不出四教教教所詮豈離十界藏通詮六別圓詮十由即不即故分四殊今能仁究竟顯理十界唯心九權一實權實理等故云妙窮巧赴下亦由衆生理具權實故感如來施權實教權實雖異理常平等故不二門云由衆生理具非權非實爲權實機佛亦果具非權非實爲權實應聲盡也奐失也二今此下別彰此經開通往昔等者開諸權門顯今實義故法華云開方便門示眞實相也客義者佛若不說偏小不知故名客義又已前顯施方便而客意在圓今談此意故云顯發如來方便客義也畢竟不入涅槃者偏小之機

謂佛灰滅圓頓之機知佛常住二此經下別序五章玄義初序二初廣序釋名二初翻名釋義二初約三德釋二初通舉梵文二隨文翻譯二初釋別名三初翻對開章二依章正釋二種煩惱生死者界内見思煩惱感分段生死界外無明煩惱感變易生死免斯因果者因謂煩惱果謂生死通釋下包廣曰大三德圓融包括百界故俱受大名圓融故俱無二邊之喧動故皆稱寂滅圓融故俱超二死之暴流故悉名究竟三別通下結意顯題無上至極果者即約究竟所顯涅槃以立題也二指通名聖教之總名者大小偏圓總名經故事在別釋者如法華玄義中約有翻無翻各有五義也無翻五者以彼語多含此方單淺不可以單翻複應留本音既不可翻而含五義一法本二微發亦云顯示三涌泉四繩墨五結鬘有翻五者一翻爲經二翻爲契三翻法本四翻線五翻善語教昔佛法初度梵漢未明故有無翻之說乃是河西群學所傳晚人承用耳有翻之家雖具五義以經爲正

以此方先聖之語悉名經故以佛語爲經此義翻也是以三藏中但有經藏卜二部中但有經部而無線藏線部等名二若具下約三諦釋然三德三諦同體異名故前約三德次約三諦文分爲二初重翻別名二再釋三字初約眞俗中俱名大也初明眞諦徧蕩相著故大故云大若虛空次明俗諦體具三千故大故云其性廣博後名中諦遮照不二故大故云又名不思議等不因小相者虛空絕待非對小名大也二約眞俗中俱名滅也初約眞諦自行名滅滅凡夫生死故云滅二十五有滅二乘涅槃故云及虛僞物次約俗諦化他明滅則隨類現形滅彼三惑故云得二十五三昧也二十五三昧如聖行品說後明中諦滅眞滅俗故云生滅滅已生即是俗滅即是眞二邊俱滅故云滅已是則中諦名寂滅樂三約眞俗中俱名度者度以過越爲義三諦無着悉是過越咸得度名不著於俗故云度於不度不著於眞故云又度於度又度此彼下約中諦明度也不著雙照故云度此彼

之彼岸不著雙遮故云亦度非彼非此等此即生死俗彼即涅槃眞神龜者中華古今注云靈龜者玄文五色神龜之精也上隆法天下平法地能見存亡明於吉凶水陸俱度者譬中道度於二邊也水喻生死陸喻涅槃二總攬結歸三法等者哀嘆品云何等名爲祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃

故知即一而三即三而一方是涅槃也二金剛下略序餘四然釋名總論三法體宗用別論三法總既含別別不離總故體即是大宗即是度用即是滅教相分別總別之三法耳是故五章不出三法金剛寶藏等者二十一經云譬如寶藏多諸珍異種種具足佛道甚深奧藏亦復如是多諸奇異具足無缺名大涅槃二邊不壞故曰金剛含攝三千故名寶藏無二死遷變故曰恒安無三惑熱惱故曰清涼不老不死即常住不變也置毒佛性者毒喻佛性五味喻五道二十七經云譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒名字雖變毒性不失若服醍醐亦能殺人衆生佛性亦爾雖處五道受別異身而是佛性常一無變應以見性破惑名爲殺人即是今經大力用也前引置毒喻五時教此引置毒喻五道機同引一文而用意各別毒鼓如第九經譬如有人以新毒塗鼓於衆人中擊雖無心欲聞聞之皆死唯除不橫死者是經亦爾於諸行衆中有聞聲者所有三毒悉皆滅盡雖無心

思念是經力故能滅煩惱犯重造逆闡已亦作菩提因緣漸斷煩惱除不橫死一闡提輩八自在我者一一多示一身以爲多身身數大小如微塵充滿十方如來身實非塵以自在故現微塵身二大小示一塵身滿大千界三輕重以滿大千之身輕舉飛空實無輕重四色心如來一心安住不動所可示化無量形類五根互用六得得一切法亦無得想七說演一偈經無量劫義亦不盡八見如來徧滿一切處如虛空不可得見具如第二十一經常住二字者壽命品云常當繫心修此二字佛是常住若有修此二字當知是人隨我所行至我至處四諦品云或聞常住二字音聲若一經耳即生天上無上醍醐者即經云從熱酥出醍醐如從摩訶般若出大涅槃也二名合下結極教之相也者聖人被下之言曰教分別同異曰相謂分別今經三德圓融異偏小縱橫也又望前諸部明圓雖同兼等則異今雖重施同知佛性故與兼等其義永殊天竺五處不同者五國咸名天竺而

言音各異天竺或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度月名月有千名斯一稱也良以彼土賢聖相繼開悟群生照臨如月因以名也奢切小殊者謂言音大同但奢緩親切小異如中國云摩訶東南稱摩醯也此間楚夏者此則言音大異如中國云般涅西北稱涅隷淮南曰楚中原曰夏楚即蠻夷也中原語正類彼中天淮楚語訛類彼西北春秋後語曰楚之先季連苗裔曰鬻熊其子事周文王早卒子熊任任生熊繹成王舉文武之勤

而封於楚蠻也孔安國曰大國曰夏雙卷者自有二經一在王舍城鷄山中說名佛般泥洹經上下兩卷即西晉帛法祖譯一在毗舍離國大林中重閣講堂說名大般涅槃經亦上下兩卷即東晉釋法顯譯而此二本皆是小乘六卷名大般泥洹經亦法顯所譯大本即無讖所翻六卷乃是大本前分耳是義下斥古非也肇論下彼涅槃無名論云泥洹泥曰涅槃此三名前後異出蓋是楚夏不同耳涅槃者正也故今云為彼土正音如言大者下以此方大舍多義以例涅槃不偏翻一切至於此者此即涅槃大品云一切法中涅槃為第一又大下名字功德品云所言大者名之為常神通者瓔珞經云神名天心通名慧性天心慧性究竟開發名之為大故曰極號常樂下總包四德故名為大故曰都名故不可翻也者以涅槃多含故存梵語是色聲之法者手書故屬色口說故屬聲不可下累書是色疊說是聲意云既書梵名不可更書華名也又一梵名具含多義不可累說由是不翻義豈可多者此師不許一名含多義也但一下正示已義還引此方息字為例問多訓與多義豈不同耶答不同如訓子息時但有子息一義故子息名下更無多義此皆人師情見如此蓋匪通方或訓長息者以生長訓息也暫時消息者此以調養為消息報示消息者此以音信為消息一名四實者先陁婆一名而有鹽器水馬之四實智臣善解者菩薩品云如是四物共同一名有智之臣善知此名若王洗時索先陁婆即便奉水若王食時索先陁婆即便奉鹽欲飲奉器欲行奉馬經喻如來密語唯大乘智臣應當善知四等者謂慈悲喜捨也亦曰四無量無量從境四等從心境雖無量我心常等以輕代重者以智慧翻般若也真丹者或云震旦旃丹指那指難皆梵音賒切也若準華嚴翻為漢地又婆沙論中有二音一云指那此云文物國即讚美此方是衣冠文物之地也二云指難此云邊鄙即貶挫此方非中國也西域記翻摩訶支那為大漢國或謂日出東隅其色如丹故云震旦真丹者此皆訛也竺道生者竺姓也道生名也本姓魏鉅鹿人幼而穎悟聰哲若神後值沙門竺法汰遂改俗受業因姓竺也言涅槃聖者初生遊長安從羅什請法關中僧衆咸謂神悟後還建康住青園寺寺即晉恭思皇后褚氏種青之處因以為名以六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說闡提皆得成佛遂撰十四科其第十衆生有佛性義云經言闡提無者欲擊勵惡行之人非實無也以其見惡明無無惡必有抑揚當時誘物之妙豈可守文哉于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以為邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時踞師子座言竟拂衣而遊初投吳虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍升于天光影西壁因改寺名龍光時人嘆曰龍既去已生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫之中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南

京果稱闍提悉有佛性與前所說合若符契既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍升于法座神色開明德音俊發論議數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定於是京邑諸僧內慙自疾追而信伏其人鑒之至徵瑞如此嘗著涅槃記事跡委如梁傳第九其於涅槃獨見若此故時人美之爲聖引下文引唱滅速滅即是譯人翻涅槃爲滅也前家

下令師判也前謂生公後指莊嚴唱滅速滅但約生身故云止滅於生復滅滅者亦滅涅槃也二邊俱滅故稱寂滅白馬引第二文長干引第十五文定林引第五文瘡疣即二死也梁武引二十三文因中用智名斷果上惑盡名不生叡師下叡公釋論序也秦言者秦有亡秦符秦姚秦乞伏秦今云秦者姚秦亦曰德秦以苻秦爲前秦也叡乃什公門人即姚秦時也方冊者即此土經籍也禮記中庸篇曰文武之政布在方冊鄭玄注云方版策

簡也或曰一札曰簡連編諸簡曰冊故左傳序曰大事書之於冊小事簡牘而已梵音不可翻者謂不可翻也唐三藏明不可翻凡有五例一祕密如陁羅尼二多含如薄伽梵三此方無如閻浮樹四順古如阿耨菩提五生善如般若今涅槃不翻應在生善多含之例即時書之者即就也匠者謂師謂什公也受者謂資謂華受之人也謹敬也四云下約所詮之理不可思議故雙非華梵又理難思故不可翻而摩訶亦可翻大故非不可翻滅據

下法即五陰人即假名生死下滅生死妄法證涅槃真法轉凡夫因人爲極聖果人以轉釋度義也滅名目無者目謂題目以滅名題目其無以度名題目其有也實法即第一義諦假人五陰俱不可得故云俱滅相續即世諦從因至果革凡成聖故去俱度三云下苦依身在名有餘身智俱滅名無餘而非永免者謂死已還生故但名滅佛於三界更不受生方得名度觀師下難開善初解也生死之人附何而度者且人之與法豈得相離由五

陰實法有衆生假人如攬指成拳故無異體其法既已先滅其人附何而度此難彼釋滅義也若生下人既可轉例知法亦可轉以人法無異體故何得云生死法滅耶此難彼釋度義也今研下今師以四教望之次第破彼四解三果生死未併滅者初果雖滅四趣生死而有欲界人天七生二果尚有一生三果雖無欲界生死尚有色無色生死故前三果未併滅也凡法下約有餘解脫難子縛已斷名因滅苦依身在名果未滅若灰下約無餘

難假法俱寂者謂假人實法也寂則不論度者人既寂滅約誰論度又不下小教所談二乘取證無餘無作佛義凡法都不滅等者以三藏菩薩不斷惑故不論滅與不滅度與不度者以本自不生今則無滅若法若人俱如幻化故非但下滅僞法在十住滅真法在十行滅僞法故度凡人滅涅槃故度聖人言不涉真法者彼釋滅但云生死之法滅語不下釋度但云生死之人轉故云不涉真不論聖也滅之與度不縱不横者滅即三解脫度即

三般若而體同名異三一相即不縱不橫既非下小即三藏共即通教菩薩別教佛即圓教先聖法言雖茲四教彼既並非故不敢道受此有無猶是苦等者領受二見故逼迫爲苦執此起惑故成集修行對治故是道斷常俱離故是滅此斥開善有無之義全同斷常言猶是滅諦者謂縱滅斷常未出三藏小乘意未涉大故云猶是滅諦之眞下開善所說尚非小乘滅義云何釋今圓頓涅槃若以至目有者牒義若雙下按定雙目生死者謂以滅度俱約生死以說也生死本自下正難則無度法等者實法既無假人亦無故云亦無度若既不可下以生死本空如幻化故云何下生死尚不可何況涅槃耶疣贅者上音尤下之汭切說文[十六]曰疣贅也小曰[十八]疣大曰贅釋名云疣者丘也出於皮上如地有丘今以滅度之義如彼疣贅通眞之理喻之虛空若以下約別教破且以初地中道爲涅槃文中先邪次小約二邊次第縱破也縱非邪執乃是小義縱非小義乃是教道二邊定非中道涅槃以名召法等者以滅度名召有無法以有無法應滅度名名物尚存者物即法也能通拙者且據三藏二乘爲破析色故拙所通偽者所證偏眞非是眞實故貧住化城者乏大乘財食猶如貧子止住草菴患佛道長遠譬之疲商權息化城法華開顯破草菴之滯情蕩化城之執教故云久已被棄云何下要用法華已棄之義用釋今經圓常之名偏邪二邊者望當教但中理故二邊悉是偏邪有不關無等者有無不融故非圓義縱橫狼籍者各體故縱並得故橫劫掠下掠力尚反奪取也經喻外道竊佛常樂之名喻以劫牛今斥開善但得滅度之名如掠劫群牛不知其義如不解鑽搖三藏酪漿尚猶難得況通別二酥圓醍醐耶又滅度無明亦非究竟者以破無明通分眞故[十六]滅度究竟者破惑[十九]究竟唯妙覺故方得字上或有滅度二字者文悞以後下後謂妙覺前謂分眞第二第三者文亦悞應云第三第二也第三約塵沙無明第二約四住塵沙初番即有餘無餘尚不可以第四番中分破釋涅槃況用第三第二尚不可以第三第二況用初番小乘義以釋圓頓極果涅槃耶亦應凡夫從此至彼便應是度者準前開善立義乃云度者永免之名不云從此至彼今此例難也既得以已有還無釋滅例應以凡夫死此生彼釋度也文中初難凡夫展轉複並意云既許是滅即應是度若不是度亦應非滅何得云滅通凡夫度唯聖人耶若聖下次難聖人既許滅義同凡例應度義亦同故云聖人從此至彼等若同下結難也若同小乘凡聖則近同小果非至圓極之高狹唯六道非包十界之廣若異下借使異小凡聖但是通別是故亦非高廣云何下結斥應作四四十六番者難第三第四解亦應例前二解作四教難之故有十六今文存略前二解各約四教則成八後二解各合爲一故但十番然後二解文雖但一義各含四第三約有餘無餘及以三惑則已該四教第四既約近狹非高廣以斥之則高廣在圓近狹收三義各含四其旨煥若明哲下示存略意哲

智也時人下示研難意遠音偉遠也已如前說者如前依開善翻名也釋其下依翻釋義於中分二初且寄歷別爲釋義故次正約圓融爲顯理故非前歷別無以顯後圓融非後圓融無以會前歷別故知圓融更無別法但是達前三九互攝耳復於二文皆微下哀嘆品中祕藏之說以顯其義於次第中引法說文用結三身故云祕密藏者名大涅槃伊字三點首羅三目只是譬說還譬三德故無別途今就義便點是文字宜結解脫目能照了

宜結般若至圓融釋乃取合譬之文以結其義故云法身亦非等故哀嘆所談祕藏法譬合三義無別趣既用法譬以證歷別合文以證圓融乃知二文義歸一揆不可見下斥云未是今經正意便棄歷別別覔圓融若得此意至下釋經用別用圓處處多爾秀出者秀亦出也又榮也智境照發相應者以智照境由境發智境大智大故曰相應境即法身智即報身應身自在者應徧法界如鏡現像形對像現故曰無能過絶非生非起者前生即

因後起即果照無下以徧以足釋其圓義照無不徧者圓滅周徧照三諦故發無不足者性滅具足發三智故雖境智雙舉正顯報智圓滅耳照徧故明窮發足故境極逗必會者以四教法逗權實機隨自隨他示生示滅稱機無乖故曰必會取必克者義同上句克勝也諸佛之師也者諸佛即智師即是境境能發智故稱佛師非四即之此岸非究竟之彼岸非分真之中流非能契智非所契理無始因無終果實相絶待故並非之故云故名實

相度佛師度故諸佛亦度者境既絶待智亦絶待也以境智不二故此雖明智正在示境論云下釋論讃般若偈也境發智故名佛善來智照境故名佛窮底如如智等者全境爲智如故曰如如智全智如爲境如故曰如如境佛無礙者即大義自度度他者自既出二死亦令他出二死也度他故彼利益自度故我利益一切周悉者等役十界故名周悉淺深別異者於三番中各有深淺也法身則深二身則淺性淨涅槃一切種智則深二淨

二智則淺身智脫不同故別異未是今經正意者意本圓融說有次第今據所說故非經意意者下正約圓融三法即三智等者三法謂三法身也以理智用皆可軌故同受法名三智即三般若三點即三解脫法身即一切種智性淨涅槃報身即一切智圓淨涅槃應身即道種智方便淨涅槃三法下兩番融即初明九三相即次明三一相即良由九只是三三只是一故也三法即九法者以身智脫各開三故九法即三法者以合三身爲法身

合三智爲般若合三脫爲解脫故不三而三下明三一互融不得相離者即三而一故不得相混者即一而三故涅槃之名徧布諸處者涅槃是安樂法諸處即十法界此乃約事以辨故有十界淺深之殊獼猴者毛詩草蟲經曰猱獼猴也楚人謂之沐猴騰技躍樹者後漢王延壽王孫賦曰緣百仞之高木攀窮褭之長枝河伯者水神也名天吳山海經云天吳八首十八尾亦曰水伯援神契曰河者水之伯上應天漢噞喁上音驗下牛凶切說

文云衆口上見也淮南子曰天且雨也魚已噞喁修羅怖畏得歸依處者謂與天主鬪戰奔北故怖入藕絲中即歸依處也欲界報法等者即人中飽足爲樂是報法也斷欲界結等者即第二十一文多用善因者謂斷結之言皆在人中懸發上二界定故云善因若三下嬰兒行品文也八萬等者初果八萬劫成菩提六四二及十千如次對二三四果及支佛以由界內經生多少故成菩提賒促有差經有三文第十云成菩提十九云至大涅槃二十云得阿耨菩提心委釋如疏記釋論下諸文明菩薩法界多明三教菩薩或但取別教今此乃以圓教分眞名菩薩界故知從初發心即指初住故引此經十住見不了了證成其義唯取極果爲佛界問三教菩薩及圓住前何不明之答欲顯極果住大涅槃是經正意故且以眞因爲菩薩界餘可準知各有涅槃義也隨情逐事者十界事別各謂涅槃此翻法勝者亦法尚是阿羅漢佛滅度後八百年中於婆沙中取三百偈以爲一部名雜

阿毗曇又撰增一集文中解二涅槃皆先立義次引證悉是今經第二十一文也滅煩惱即子縛斷離諸有即果縛斷皆是有餘者二乘雖斷果縛無明全在是故望佛仍是有餘故引勝鬘證成其義昔滅下昔教小乘以灰斷爲涅槃故云是盡今經大乘以常住爲涅槃故云非盡若依下約別義正斥今昔相對者昔小今大俱有涅槃正是通途之義非別顯今經圓極涅槃也若擘下蓋約別義以彈剥之也故云義則不然肌謂肌肉理謂湊理張平子西京賦曰街談巷議彈射臧否剖析毫釐擘肌分理注云言此人彈剥善惡雖毫釐肌理之間亦能分擘何者下牒彼立義所滅則異者彼以滅煩惱爲有餘滅生死爲無餘若爾下今師正難也法尚既於小乘以斷見思子縛爲有餘斷生死果縛爲無餘若例大乘亦應以破根本無明爲有餘破變易生死爲無餘此則大小兩教各有二種涅槃髙下碩異小既未破無明豈得以小所得二種爲大乘有餘耶汝今既以小乘二涅槃爲大

有餘則應小乘已破無明入菩薩位也故云若爾至同佛入無餘涅槃也何事下既若二乘已破無明入菩薩位何故復被彈訶言非大乘耶故云被訶言非也不斷下出訶小之文不斷根本無明故不到三德彼岸故門外草菴非長者宅內故云何下結責也此約別義則大乘二種涅槃唯佛及證不應對佛云小是有餘也又若下約通義例斥通則九界皆應對佛稱爲有餘何但二乘皆不得然者然是也謂皆不是大乘有餘也豈非佛性通耶者安樂性即佛性也前明涅槃約事通於十界如云寒獄以熱爲樂等今明佛性約理通於十界且取通義故得例答

涅槃玄義發源機要卷第一

音釋

蹄（杜奚切與蹏同）　洎（其冀切及也）　紕繆（紕疋夷切繆靡幼切紕繆訛戾）　鶩（亡遇切馳鶩也）　疣（羽求切贅也）　汭（而銳切）

涅槃玄義發源機要卷第二

宋錢唐沙門釋智圓述

文云下即如來性品文二十五有者即細開六道也謂四洲四趣無想天那含天六欲天梵天四禪天四空天二十五有生死不亡故並名有我謂眞我亦佛性也不耶即迦葉問辭答言即佛答云一切衆生悉有佛性即是我義也寤言下文選曰寤言莫予應注云謂卧而語也依經應作寱牛世切眠言也如來性品云譬如二人共爲親友一是王子一是貧賤見王子有一好刀心生貪著王子後持是刀逃至他國貧人於後寄宿他家即於眠中寱言刀刀傍人聞之收至王所乃至云菩薩亦爾出現於世說眞我相說已捨去譬如王子持刀逃國凡夫說言一切有我如彼貧人止宿他舍寱言刀刀又楊下嬰兒行止小兒啼故以楊樹黄葉爲金等者取木人木馬皆爲止啼此喻說三十三天妄常樂我淨也下疏云葉喻妄常金喻妄淨人喻妄我馬喻妄樂六道以安身適悅等者如寒地獄中以熱悶爲適悅也餘道可知望佛猶通者以未能究竟隔別變易生死故非迥非別者此成四句故屬雙非若束而明之只是通別九界是通佛界是別故上句明菩薩而云望佛猶通也犂古候切取牛乳也隨其流處等者如來性品云譬如雪山有一味藥名曰樂味輪王爲此藥故處處造作木筩以接是藥其味眞正王既沒已其後是藥或酢或鹹或甜或苦或辛或淡如是一味隨其流處有種種異是藥眞味停留在山猶如滿月乃至云祕藏亦爾以煩惱故出種種味所謂五道四姓委釋如疏記倒瀉斯病者倒即吐也文云下引陳如品也三種病貪瞋癡也三種藥不淨慈心因緣也事理不融故藥病互無王復得病者即哀嘆品中客醫喻也王得病即小機執無常爲病也亦樂亦病者治邪常故名藥障眞常故名病是勝三修者謂常樂我也舊伊縱横喻無常苦無我劣三修也又新下前對二邊故中道教行理三悉受雙非之名今以教行對理則圓伊教行能治二邊故得名藥圓理亡泯故屬雙非故云正法正性等雖有常淨等者此約半與半奪故與二奪二若全奪者四德俱無如下疏記則是習氣者謂三寶差別即無明心也無明即習氣淨名云結習未盡華則著身此無爲緣習非界内習也竪出九界者此約自行破九顯佛界名竪出然但破事九不破性九横收一切者横徧彼彼九界也無邊底故常者横收故無邊竪出故無底由達無邊底故名大丈夫自既丈夫復調丈夫故云能化度一切自他融攝故不思議斷苦下亦四句釋樂初二約斷後二約智初二中前一明斷用故云斷苦樂故樂即是斷生死苦及涅槃樂故得中道之大樂後句明斷體故云大寂故樂即是中道永寂二邊故名大寂後二約智中初句明智用故云一切知故樂即中道雙照二邊名一切知後句明智體故云身常故樂即了了常知也業淨者總標也身淨下即三業俱淨也以身兼口但云身淨即色心不二咸空假中故並名淨是故下總結然此文中明常樂各有四句

明我唯一句明淨有三句各隨語便更無他說例前應就理等者例前正法正性非藥非病之文也互顯等者前已約理明非令但約事明非以前例後以後例前故云互顯從地獄已上料簡者即通別中云六道以安身適性爲安樂也從外道已上者即藥病中云長者没已劫掠群牛也二乘已上者即大小中云小者二乘也四悉檀者名出智論悉是華言檀乃梵語悉之言徧檀言爲施以歡喜生善破惡入理四法徧施有情故曰悉檀又應法師云悉曇此云成就論中云悉檀者亦悉曇也準此二字俱是梵音故他宗學者或謂天台不善華梵且古來亦云二字俱是梵語豈獨唐代方知故淨名玄義云悉檀是外國之語諸法師解釋不同或言無翻外國多含例如修多羅名含五義此土不的翻也有翻者或翻爲宗乘墨印實成就究竟如是異翻非一難可定判南岳云此例如大涅槃是胡漢兼舉也南嶽親證不應錯用故天台智者依之釋義又如龍樹之名古者譯家皆云二字並是華言謂龍生法身樹生生身至于唐代乃云龍是華言樹是梵語梵云那伽樹那此云龍猛應知龍猛既有父母禱樹之緣復與樹那音濫故致異釋以例悉檀以悉訓徧借是梵語亦應無爽如翻究竟亦是徧義顯昔第一義者昔人天教及小乘教各指當教涅槃爲第一義也引互無爲證者即第三十五卷云牛處無馬馬處無牛名互無也真諦涅槃者亦同初家以涅槃爲俗諦也彼爲涅槃因修而證故屬俗諦引肇論以證俗諦無名無相也肇有四論一物不遷論二不真空論三般若無知論四涅槃無名論今引物不遷文也江河至不流者前波後波雖復相續而不相到其性各住雖注不流日月至不周者日月歷天晝夜無停亦由各住故不能周豈有下結顯涅槃無名無相也謂江河等物及以涅槃俱俗諦故猶是續待二假者以冥真故無明已盡故非因成而有緣真相續之假迷悟相待之假具二假故即是俗諦故有名也執真有名者謂俗本無名依真立名如劫初聖人仰法真理俯立俗號真理能通因名道路真理不動因名山嶽所通非有者以四門所通同一徧真故但存隣虛名有門析破隣虛名空門兩亦雙非準義可見指三下引喻結斥三塗者山名泰行轘轅崤澠是也左傳曰三塗四嶽九州之險也或作荒塗者後人妄改彼以小能釋大所其猶指三塗之險阻爲實所之坦夷魚目喻小明珠喻大其旨可知問古下嘆美立問而有三嘆一問一嘆郗承道勝二肇作下嘆述作辭高三世人下嘆古今共許意復下是一問雖具三美所詮義意比望今家孰優孰劣故云意復云何命世者文選李陵書曰皆信命世之才抱將相之具注云命名也言其名流播於時代也孟子云五百年必有王者興其間必有名世者矣注云名世次聖之才物來能名正一世者生於聖人之間也升堂入室者以於道淺者爲升堂於道深者爲入室論語云子曰由也升堂矣未入於室也一肇而已者什公門下有十哲八俊四聖肇皆預焉生肇融叡爲

四聖更加影嚴憑觀爲八俊秉常標名十哲僧傳曰通情則生融上首精難則觀肇第一劉遺民覧肇所撰之論嘆曰不意方袍復有平叔洋洋下謂其文辭洋溢盈人之耳也論語云師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉巻不釋手者釋放也答中初謙已總指日月在懷喻其明達也既不下自斥既不親承肇師其法門深旨我亦難見鑚仰下雖不親承遺文既在尋其旨趣亦應可知鑚仰者顏淵嘆仲尼云鑚之彌覺其堅仰之彌覺其高管窺者莊子曰以管窺天以錐指地二其論下以四句判論文也彼論凡有九折十演共十九篇今之所斥皆於上秦主表及第一開宗第二覈體中撮其妙言要辭不出四句故參雜引之不成次比今先指會其文次消釋其義初有句中初是開宗中文若無下表中文次無句中初二句即開宗中文具云余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虛曠等豈有下一句是表中文具云既曰涅槃復何容有名於其間哉兩亦句中唯恍惚窈冥其中有精句

是表中語餘開宗中語雙非句並開宗中文而欲下具云斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題牓標其方域而語其神道者不亦邈哉次釋義者出處至假名者有餘住世名出無餘入滅名處斯皆應機示有生滅既無實體故並假名若無下此本秦主之語斥諸家通第一義諦皆廓然空寂無有聖人故肇擧之若眞諦廓然無聖人者誰知眞諦耶既有知者驗有聖人故彼文云實如明詔也若無下即肇公伸明秦主之意聖人忘懷動靜合道故曰與遊即其有句者既存能知能遊之人豈非有句即無句也者既無形名復非有心所知豈非無句故不可得而有者此即亦無不可得而無者此即亦有恍有也惚無也窈幽也冥暗也謂有無不定幽暗難測故曰窈冥雖曰難測而有靈明知覺其妙甚存故曰有精也窈冥即亦無有精即亦有五陰永滅故亦無幽靈不竭故亦有有無絶於內者冲而不改故不可爲有故有絶至功常存故無絶稱謂下涅槃之體既內絶有無故外

没稱謂視聽下釋上二句也由外絶稱謂故兩界視聽之所不及由內絶有無故無色四空之所不了題牓謂名字也方域謂理體不亦邈哉者若執有無去道甚遠然其下以四教定論意文云等者開宗云滅度者言乎大患永滅超度四流不涉界外者但度界內欲有見無明之四流耳不滅涅槃患者但以陰身爲大患故辨差下既彼論是大乂非別圓今尋辨差之文知屬通教辨差即第九章也無爲一也者彼云以俱出生死故同稱無爲此以下彼云三乘諸道皆因無爲而有差別此三三於無爲非無爲有三也如來下彼云放光云涅槃有差別耶答曰無差別但如來結習都盡聲聞結習未盡耳請以近喻以況遠旨如人斬木去尺無尺去寸無寸修短在於尺寸不在無也今師引之語或改轉有本云聲聞結盡習不盡者結下多盡字也在於尺寸不在無也者尺寸喻三乘淺深無喻涅槃理一雖俱下彼岸涅槃也升降三乘也以無言說道者即大品共般若也倂(切丠 限)然者

尚書曰方鳩僝工孔安國云鳩聚僝現也夫通下斥肇四失也次第在文俯提枝末者肇云仰攀玄根俯提弱喪初句是上求下句是下化理爲道本故云玄根嬰兒失故鄉名爲弱喪方便善微名爲嬰兒本有眞如名曰故鄉今判彼意故云乃是等也是泯憂喜等者通人了達幻化即空故憂喜等一切亡泯齊明暗者智明惑暗也不作大小者下疏釋云是別教嬰兒謂不造五逆名不作大不起二乘心名不作小今爲通教嬰兒者不以文害

意也以達即空故亡巨細喻之以嬰兒者準下品意但是和光利物能令衆生得見菩薩同其始學名嬰兒行是則示同人天三教并圓住前悉名嬰兒也今判肇論但是通教嬰兒也喻之以三獸度河以三乘俱證涅槃而智有深淺文載大品及今經第二十一卷則聲聞如兎緣覺如馬菩薩如象灰斷喻文載智論聲聞斷正使如燒木成炭緣覺侵習如燒炭成灰菩薩俱盡如炭灰俱無宗在他經者通教體法非今圓頓也一切下下三教菩

薩藏通羅漢咸破偏疑同成圓佛佛開下旣開通即圓云何更立通義聾聵之徒者於法華中機生未脫斥爲聾聵於今得悟悉是聰明聵五怪切聾也斥故顯新者故即劣三修新即勝三修波動下用哀嘆春池失珠喻也瓦礫喻小理月形即珠喻圓理委釋如疏記肇以昔教三乘所證之理而解今經圓融涅槃何異捉礫爲珠也綱維即網上大繩故綱維整則網目正綱維闕則網目隳紊涅槃大義喻以綱維九折十演其猶網目涅槃義壞折演

何爲故云安寄執佛下昔教方便佛於法華涅槃已斥爲權故云遺棄十演者彼有十九篇而名九折十演折者問難也演者答釋也謂一開宗二覈體三位體四徵出五超境六搜玄七妙存八難差九辯差十責異十一會異十二詰漸十三明漸十四譏動十五動寂十六窮源十七通古十八考得十九玄得於中一三五七九十一十三十五十七十九是演餘九是折終非三德者十演之談但明昔教涅槃終非圓常三德也今言下今師正明

涅槃無名之義請尋文覈旨比望肇師雖塗漢之相遠山毫之相絕未得爲喻優劣歷然其猶指掌非獨情也初舉三德釋涅槃次離九界釋無名六道并三教三乘合成九界從所離等者所離即九界能離即佛界乃是無九界涅槃之名故曰無名而有佛界三德之名也故知涅槃無名四字上二顯能離下二明所離以約能所相待故屬有門即諸名無名者即九界名是佛界無名故云便是涅槃此約絕待故屬空門涅槃非四者三一互融

豈存四相須知四門還是三觀即空故名即無名即假故不離九界名即中雙照是兩亦雙遮是俱非當曉十界一心三觀融攝涅槃無名之旨不離方寸皎在目前豈假九折十演迂曲而談哉故名無緣者不緣二邊也今亦下無六道名即不緣衆生無四聖名即不緣法有祕藏名即緣於如來況復下地等者佛眼佛耳尚不見聞況餘四眼四耳而能見聞耶問佛眼佛耳豈不見聞耶答見無見相聞無聞相故云不見聞也大悲方便者隨四

悉機施設假名也動樹舉扇喻名相月喻實理文云下即第二十一文也坻羅婆夷疏云是鷄雀一音二名智度下論四十六文也更設五陰等者開心故成五陰開色故成十二入心色俱開故成十八界故此三科不出色心楓拼或復下所列諸名散在經文欲有見無明四流所不能漂名洲渚爾雅曰水中可居曰洲小洲曰渚能遮煩惱惡風雨故名窟宅圓法徧攝故圓修者如服乳糜更無所須最第一故喻之醍醐能扶起闡提圓信心故喻之以杖故三十四經云是經能爲一闡提杖猶如羸人因之得起照了破戒猶如明鏡故經云是經即是毀戒衆生之明鏡也如世間鏡見諸色像故云爲破戒明鏡有本於爲字下加一字者非不可下釋喻[十二]虛空義也即空中故如空不可得[十七]偏一切故如空無障礙大論下衆生假名五陰實法皆因中之稱既通極果例知涅槃果稱亦通因中故知下界悉言安樂名不在內等者不在內即非空不在外即非有中間即兩亦常自即雙非是字

不住即四性不可得名性空亦不不住者此空亦空名相空涅槃亦爾者佛菩薩是能住之人涅槃是所住之法人既二空法豈不爾人法不二體性無殊合求亦不可得者謂具足三德亦非涅槃也此明三德若具若各皆無定相故各各求及合求皆不可得方名涅槃故智下引大論讚般若偈證見與不見各求合求俱縛俱脫顯向涅槃不在之言是不見脫也若人等者於法起見名見被縛迷於法相名不見縛稱法起見名見得脫見無見相名不見脫法身解脫各例般若以爲四句故云亦如是譬如下幻體本虛故不可見而有色像故而見不可見而見喻見脫見而不可見喻不見脫但假名字引導衆生者假立祕藏三德之名欲令衆生悟名下理達名非名即是大悲動樹舉扇也譬如空拳下次第配四悉可知以新伊悅之若大機發悅即歡喜益引進即引生大善破之即破昔小惡悟之則悟小即大無則不絕者於無起計何曾得絕尚非小乘義者以通教二乘即有達空

證涅槃故大香象等即哀歎品文羈鎖者革絡馬頭曰羈釋名曰羈檢也所以檢持制之也介爾動念者介微弱也周易繫辭曰憂悔吝者存乎介心既不絕等者心爲語本故也揚子法言曰言者心之聲書者心之畫此乃修習言語道[十六]斷等者即小乘內凡[十二]方便道也苦忍明發者即見道十六心中初苦法忍苦法智也略舉見道意該修道以此二道皆眞證故世諦死時者即見思破處名世諦死指此下舉劣況勝三藏之劣已能絕六道人法況餘三教大乘之勝乎然入下將明通義先斥三藏眞俗異故者以三藏事理相隔故入觀冥眞故絕出觀入俗故不絕不同通人事理相即出觀入觀咸皆契絕若能下正明通義初二句即肇論中語以肇論所詮但在通故遠乎哉者言不遠也初句明法即俗而眞故道不遠次句明人即凡而聖故聖非遙無絕無不絕者皆如幻化故無二相方便道即性地也空慧相應者見地已上悉名相應淨名下即天女訶身子文也無明未吐者下哀

嘆品二乘白佛云我於往昔情色所醉輪轉生死如彼醉人卧不淨中如來今當施我法藥令我還吐煩惱惡酒而我未得醒悟云何放捨迴轉日月者又云如彼醉人見上日月實非迴轉生迴轉想衆生亦爾爲諸煩惱無明所覆生顛倒心我計無我乃至樂計爲苦如彼醉人於非轉處而生轉想如瘧病者者又云如瘧病人值遇良醫所苦得除我亦如是邪命熱病雖遇如來病未除愈未得無上安隱常樂對界下結示經意界內通惑雖除界外別惑全在故云結習未盡無明未吐等也以大涅槃心修行者以但中解修次第五行具歷別十德也然五行約修十德約證亦互通修證今此且約地前教道以說則二俱在修則是一向專求初地眞證大般涅槃而修地前諸行也無復界內之心等者界內心即析體智界內說即藏通教如是方便者即別教三十心也而未是冥中者以初地分證爲冥中昔所不得等者昔於凡位不得證中智今聞中智不絕無明今絕無明而修時梯

隥等者以果望因亦爲次第階級如登梯隥離邊求中如河迴曲第十經云一切江河必有迴曲發心不能徧法界者信本有性至果乃發故次第滅九顯出佛界不能達九即佛名爲不徧非無上方便者別三十心非圓融相似方便故也方便上更有方便者別教方便上更有圓教內凡方便也若圓下通明圓絕文中明理行教皆絕初明理絕言諸心法界者諸心即九界心達九界妄心即三諦眞理故云法界更無復法界者如觀地獄心即三諦理具足三千攝無不徧離此心外更無餘法觀九界起心偏攝咸爾故云獨一法界也又如下明行又如下明教尼俱耶洲喻教也指事即理如直入海第十經云於此大千有洲名拘耶尼其洲有河端直不曲名娑婆耶猶如直繩入西海絕方下正釋方便初絕偏顯圓有本絕方便下多一絕字者誤如經下依經總立三藏下約教別示一切疑網即三教偏疑穿起疑網者穿頗辭也以疑是解津不起疑心豈得生解故迦葉品云若人於

此生疑心者能破煩惱如須彌山故知執小爲決定者無由入圓方便道中者即觀行相似也是圓下結成四門亦有亦無門者一即三是亦有三即一是亦無不可思議即非三非一故屬雙非門若謂下眞道開示悟入即四十眞因位也金錍喻涅槃教眼膜喻無明三指喻三諦是名究竟絕者對前方便眞因分顯通名究竟非剋指妙覺也而無一言者言由心變即言是心心空故言空故滿法界無一可得心滿倒爾心無定相隨緣而起隨染緣則起九界心隨淨緣則起佛界心染淨雖別只是一心心性亡泯故無一念然諸下引諸經證成又諸菩薩言於言等者三十二菩薩各說不二法門即是言於詮理之教故曰言於言淨名杜口直顯絕理文殊讚淨名云寂然無說眞入不二即是以言詮於無言之理非絕非不絕如別四門者非藏通之絕非六道之不絕前火木者進火杖也草喻所絕木喻能絕次總結下顯前五重皆依經立義非是徒然故徵經顯門以收五義在文可

見同名即通名也四者門也者涅槃是所入
理四說是能入門如天下天帝喻理千名喻
門涅槃是名等者亦由人以定體爲名彰德
立字也不可復空者意謂涅槃是妙有故也
具相續相待二假者如前說乃即眞之義者
以即眞故非全同世諦而不冥眞者以不冥
眞故非全同眞諦故與前三師立義並殊有
人難下次第破前四師初破莊嚴二若爲下
破開善三若佛下破冶城四若佛下破龍光
此皆成論等者爲諸師皆依成論立義謂佛
果是無爲也及至釋義翻在有爲等故使人
情不伏遭前四破矛盾者矛兵器盾傍牌也
莊子曰楚有鬻矛盾者兩皆譽之買者曰以
子之矛擊子之盾如何鬻者不答凡說義相
違皆喻矛盾愜伏也肇論下涅槃之理非色
像故不可以形名得非緣慮故不可以有心
知本無言而強興言說故失其眞實本無知
而强起慮知故反成愚執謂有則乖非有之
體謂無則傷非無之軀此由涅槃不思議非
有無故也肇意推之下正出肇意也墮在四
見者謂以四句言之以四句思之謂有謂無
但是邪見故云不可以名得等也然肇師立
義但離邪執及小四門而正是通意廣如前
說經云下引哀嘆品喻以斥諸師以四見釋
大涅槃如捉瓦礫謂瑠璃珠也春陽譬塵欲
躭湎之境乘船譬乘諸業遊戲譬著可愛果
失寶譬無解因於放逸慧解潛昏故言失耳
即共入水者信教如入水謂佛果是二諦等
如競捉瓦石皆謂得意故歡喜以此示他如
持出謂是涅槃深理如謂瑠璃珠俱背圓常
故都非眞實體非四執故云澄濟清淨爲教
所詮人自不曉故云故在水中周徧一切如
仰觀虛空圓備無缺如彼月形非衆人所執
者結斥諸師解義如執礫爲寶此喻本斥小
乘三修今借之以斥異解衆盲所觸者競執
尾牙不見全象亦譬諸師色聚亦有亦無者
亦有眞常妙色亦無無常麤色經道色者下
此師釋妨恐他難云佛果若但有心何故經
云獲得常色等故以眞應二義釋之一則應
同方類故有色二者眞果顯現有可見義故
喻以色故云義說爲色爲下多非字或爲字
下欠色其實三字應云義說爲色其實非色
兩界有色者欲色二界也無麤色耳者舍利
弗毗曇云無色有色此經云無色界色非諸
聲聞所知故此師定謂三又介並有色也六地
已還者通六地也即前三果猶有生故故云
身在分段七地下殘思已盡故生界外兩國
中間者以分段變易爲兩國亦是同居方便
爲兩國金心者即等覺是金剛心也意生身
者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去
速疾無礙此即從譬彼經兩義而釋通名初
云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至
於彼次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中
二義並是意憶生故也而有三種意生如跡
記皆有無作者皆有第三聚也何意不離者
既離妄色亦應離妄心若許有眞心何妨有
眞色如是下今師斥前若立若破皆是妄語
無如是刀者略如前記廣在下經今以貧賤
竊言喻諸師異解也無記性亦有亦無者謂
無記有四種一異熟二威儀路三工巧處四

道果異熟者謂三界五道果報五陰即異時熟故變異熟故異類熟故具此三義故名異熟二威儀有二一威儀事謂行住坐卧四塵爲性二威儀心即意識强盛能引發威儀眼等五識自性羸劣雖緣威儀不能引起威儀第七末那唯執頼耶爲内我既不緣色等四塵所以不發威儀第八頼耶雖緣色等諸塵亦性是羸劣不能引發威儀言路者謂威儀行路也工巧者一工巧事謂彩畫彫鏤五塵爲體二工巧心即是意識眼等非威儀進前

四通果者謂證果有於通用亦名變化無記一變化事謂改易形質無而欻有小乘以五塵爲性大乘以五陰爲性二變化心即是意識今云亦有即佛果有工巧及異熟亦無即佛果無威儀路及通果如下光宅簡出二種其義自顯故注云云一知解者即工巧二果報者即異熟然此去取皆是人師情計不當正理弗可致詰總如下破如恭下釋佛地有知解無記也恭者博物志曰舜造圍棊丹朱善之書者帝王世紀曰黄帝垂衣裳倉頡造文字然後書契始作射者禮記曰男子生桑弧蓬矢六射天地四方鄭玄注曰天地四方男子所有事也御者家語曰善御馬者正銜勒齊轡策均馬力和馬心故曰無聲而馬應轡策不舉而極千里夫無銜勒而用箠策馬必傷車必敗故曰御四馬者執六轡果報者下釋佛地有果報無記也開善下即開善寺智藏莊嚴寺僧旻弁光宅寺法雲即梁朝三大法師也今此二師立義不許佛地有無記初且總示故云並言至善性知解下釋出佛果無知解無記也有多釋者今云有二釋不應云多是善性者謂恭書等知解非是無記以通佛果有之故云是善性餘人下除闡提及佛果凡夫至菩薩悉曰餘人此謂恭書等在餘人得云知解無記在佛地悉名爲善非無記也言果下釋出佛果無果報無記也多有異具者具應作熟文悞無復報法者謂佛無生死中異熟報故此明佛但有習因習果也夫三下總斥尚不是眞者三性尚非小教偏眞也以偏眞涅槃無三性故何得下尚非偏眞何以用此釋於中道極果大涅槃耶如野人曝背等者列子曰野人之所安野人之所美謂天下無過者宋國有田夫常衣縕黂（符分切亂麻也）僅以過冬既春東作自曝於日不知天下之有廣夏隩室綿纊狐狢顧謂其妻曰負日之暄人莫之知以獻吾君將有重賞里之富室而告之曰昔人有美戎菽甘枲莖芹萍子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹衆哂而怨之其人大慙子其類也今以諸師喻野人三性喻曝背涅槃喻至尊今師斥之喻里之富室也五種言之者五名雖異其體無殊性淨即法身乃至即正因正因即不生不生乃至即性淨餘義皆爾舉一即五舉五即一總指一部者以二十五品通名涅槃故方便淨者下初正釋相三初方便淨文中先釋方便義次然於下釋涅槃義初釋方便即現十界身也又二初明能現由住首楞嚴故能現像漚和此云道種智建于大義者建立也或一下二明所現先明處所從狹之廣始一閻浮終乎十方隨諸下次明現

身初廣明現佛界身示生示滅示生中云七步者四相品明東行七步是對小機十方各行七步是對大機示滅中示倚臥者即如來答迦葉三十四問畢乃倚臥如彼小兒及常患者如現病品初說是以下明序中發起倚臥示滅之相也擗踊者擗拊心也踊跳躍也翳隱也障也乃至下示九界身也下者即劣機所感但見地獄乃至菩薩等身且約見身以為下劣若論聞法則一一界身各說四教若然者勝身說劣劣身說勝論其悟解勝劣

自分今約現身且以見佛身為勝見九界為劣不前等者總結十界生滅隨機利見不相妨礙故云一時等現然於下釋涅槃義雖十界喧動而不損寂滅由契寂滅故於生無染於死無累涅槃之義其在此也故名下總結

二圓淨文中亦二初釋圓淨義次雖破下釋涅槃義初又二先總後別總釋中言因圓果滿者分眞因圓妙覺果滿也原其下別釋先明因次明果二文各有自行化他初文至正法因中自行也始乎名字達性成修故曰初基五行互融名如來行持戒下別舉戒聖行也不殺事戒無非中道斯則理事自他不二名護正法廣宣下化他也弘通正法故曰廣宣令彼聞悟故曰利益迴事向理迴因向果故曰迴向大乘此之自他始從名字終至等覺悉名因中感得下果上自行也感即能感之因得即所得之果謂妙覺極果也金剛下正示所得不可破壞故喻金剛理可軌則故曰法身理無遷改故曰常身此之三名悉是法身異稱耳雖三身不二且從勝說修道得故者舉因顯果由修常因得此常果復能下化他也一切悉有佛性者介爾有心三千具足不簡闡提及以定性故云悉有又依正唯心不簡草木故云悉有施與下此由純陀獻最後供故佛印之得五常果當以常字貫下力等五法並常故初云常連持曰命常命則以無始無終而無斷絕以非色為色吾今此身即是法身作用為力偏一切處用無窮盡不動名安雖具力用安固不動被機有辨無緣慈悉普施法藥雖破下釋涅槃義也初約自行明寂滅雖施下次約化他明寂滅亦無所破者以煩惱即智慧故亦無能圓者以智慧即煩惱故不得衆生等者佛如生如一如無二故是名下總結

三性淨文中亦二初釋性淨沖湛下釋涅槃初文云非修等者謂三千三諦始凡本具非修因非修果非作業非與業者字誤作應作正與應作期非意業故云非正業非身口故云非期業第三十四經云正業者即意業也期業者謂身口既釋云意是業體故也以身口自然符會有若期契故云期業本自下既非因果及以三業故知本來具足非今修成果證始有也適始也沖湛下釋寂滅義不生不滅者由性本寂滅故名此性以為涅槃雖在下舉春池喻以釋之如前記五翳者烟雲塵霧修羅手以喻五住煩惱不汙性淨之理猶如五翳不隱月形此言月形即池內珠故非五翳能隱隨流等如前記雖沒下如來性品云譬如王家有大力士眉間有金剛珠與餘力士角力觸珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡命醫欲

治瞖善方藥知瘡因珠入其珠入皮即便停住廣如經文今以珠喻性淨之理本來寂滅故云膿血不染此三下明互融不得相離者體性互融故唯一法不可相混者體用既分自成三種會之彌分者即一而三故泒之彌合者即三而一故横即竪故彌高竪即横故彌闊更復重說者更約法身以明義也

涅槃玄義發源機要卷第二

音釋

輥轅 輥戶關切轅雨元切輥轅山名 崤澠 崤胡茅切澠彌兗切崤澠山名 枏 音南木名 鞞 音卑又篇迷切 膜 音莫爵膜也 莪 如融切蕻也 哂 式忍切笑也 晢 陟列切蟄也

涅槃玄義發源機要卷第三

宋錢唐沙門釋智圓述

德有三種者然此釋體正約法身以三德互融故須備舉而於此三各自具三謂三身三智三脫開之成九合之成三三九雖殊同歸一體一尚無一豈有九三雖無九三九三宛爾佛果既爾生因亦然乃識體宗用三展轉相成只我一念若知此旨前後易明法身者下釋三德相一一德中各自具三在文可見釋法身中云非色即報身即色謂應身雙非謂法身由三身互融故名眞善妙色又眞下約三觀釋因修三觀果證三身例一切法者亦應云眞善妙心眞善妙陰界入等乃至根塵細閑凡聖備歷皆可加於眞善妙三字以明諸法同歸三諦焉又例一切法者即是以眞善妙三字攝一切三法也法身藏等者包含三故名藏皆具常等名德下二結云藏德者亦爾二般若言一切種智者大論云一相寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智一相寂滅即中道雙遮也種種皆知即中道雙照也當知三智圓融名一切種智故下結云三智一心中得照中即一切種智照眞即一切智照俗即道種智三解脫自在解脫等者自在即方便解脫解脫即實慧解脫其性廣愽即實相解脫無縛下次第釋出三脫義也體縛即脫者體達也即是實慧達結業之縛即解脫也此即釋上解脫二字調伏衆生自在無礙即方便解脫此即釋上自在二字令彼衆生離二死苦名無瘡疣所引三文皆下經中明百句解脫中語攝一切法攝一切人者十界實法假人俱在一念即三德故悉皆入中者我究竟入諸子分入餘義亦顯者謂餘四章也世世人解諦等者下疏云舊或以境爲四諦或以智爲四諦謂凡夫無智但有於境所以經云有苦無諦或云苦集滅道皆是對境說智智即是諦境能發智令智無所有智能照境了境本無境智相成故言四諦下疏中闕約教釋諦義應謂言教詮辨分明是審諦義經云心喜說眞諦說即教也各得一途故云非無此義今用理釋諦者此即用與

呈義也故下疏云與皇云諦者只是佛性涅槃非境非智非漏非無漏非因非果非世出世故名聖諦此乃約理釋也然今約一理隨機而有四種四諦之别則與皇所釋未爲盡善理當即境正者以境是事事元依理故境正即智教俱正者以依境發智依智說教故以理下理爲境智教之本舉本攝末故以理釋諦義方允合能生生所生者習因招苦果也所生還生能生者於苦果上還起集因因又招果故云苦集迴轉道名能壞者戒定慧能治苦集也滅是所壞者苦集盡處名滅諦也更互生滅者能壞生則所壞滅聖人是也所壞生則能壞滅凡夫是也逼迫下如次對四諦如經者如四諦品及聖行品明四諦慧中說下三文末皆云如經悉指二品有無量相者以約十界明四諦故解苦無苦者陰入皆如無苦可捨煩惱即菩提無集可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無滅可證故云乃至解滅無滅皆即一心三諦故云而有於實苦因即集苦盡即滅苦對即道一中有無量等者一即是一實四諦無量即三種四諦取道諦所治以當其用者苦集滅處用義乃彰調御下即迦葉問云何諧調御心喜說眞諦故佛以四諦一品答之只是一無差別者前約理釋諦妙在此也此中遺一章者此非正文乃是古本闕落不生不生一義後人校勘籤於卷上或注於界外寫者不曉輒入文中亦如疏中如是下有白書重點二字亦是文中合重書如是二字而疏本闕落勘者籤之今於如是字下重點寫者不曉亦書在文中鸚鵡學語斯言驗矣然此不生不生之義若欲例說者如德王中明四句謂生生生不生不生生不生不生也生生是無明生死生不生是斷德解脫不生生是智德般若不生不生是理體法身而此四句即一而四即四而一令易解故總唱四句即名不生不生即體不生生即宗生不生即用如此演說即教非但經體義明餘義亦顯性有五種者正因約理餘四約事以約理故雖非因果體徧因果所生智慧因緣之境已是於因智慧望果復是於因故曰因因果果性者菩提智德已是於果復得涅槃斷德之果故云果果今且下約五陰正示以五陰之境常現前故所以止觀初唯觀陰煩惱等九待發方觀今從要的故約陰境以示五性五陰下所以者所以猶義理也五陰是事佛性是理事由理變此事即理故云所以也五陰是因復生智慧之因故曰因因問五陰是果何名因耶答凡夫妄果望佛仍因智慧增成者分證究竟悉曰增成智慧所滅者所滅即無明無明滅處即涅槃果餘一切法者即界入等果果性爲名者以經名大涅槃故正性爲體者正性是妙理故因因性果性爲宗者以因果爲宗故問旣以因果爲宗何故不攝涅槃斷果耶答其實兼之但經題正約果果而立其義旣便故宜當名若準前義亦應云總攝五性爲名也因性爲用者十二因緣是所破故以所顯能用義明矣二即不二等者二謂因果不二即理體事理融一故並相即不二不可爲二者以名事分別則不二之體不可爲因果之

宗故云不可爲二下句例說旣立下正約名事分別以立五章修行喉襟者如身之喉如衣之衿蓋言要也莫過因果者以因收萬善果攝萬德故略有三種者謂三修五行一行也次第譔擇故不先列問淨名玄云涅槃非無五行之因而果正因傍以果爲宗又上句云莫過因果何故但引三種明因之文以釋宗義耶答雖引因文因必克果則與上句義同符經簡示則與淨名玄義義同下名三修云能得常果成涅槃食五行中云修是行巳得二十五三昧住大涅槃德王中到彼岸師子吼中住大涅槃一行中大乘大涅槃此等皆是所克之果故知明因意在於果則是今經明宗之意以此經中正譚果人所證故也斥譜比丘者以圓斥小也顯於非常非無常者即因果所顯之體也劣三修者即所破無常也是煩惱薪者以二乘人無明全在故勝三修即常住因果也涅槃食者即所證理分理極理悉名爲食四衆即四十眞因也即是甘嗜者智能證理故喻甘嗜履而行之者履

踐其性體而修因至果法常等者法即所履之境佛即能履之智何意增減者增至二三減至二一置事緣理者諸比丘棄置小乘事行而對佛稱嘆昔教苦無常無我三修之理觀也故經云譬如諸迹之中象跡第一此無常想亦復如是舉勝理破劣理者苦等劣理也常樂我勝理也問何故但言三修答空滥果證今明修義故且不言旣增減由機亦應至四二者下約次第五行明修因也初謂戒定慧者以五行中聖行居初故云初也聖行不出三種故標戒定慧居家下次第釋出初文即戒聖行即經云在家不樂猶如牢獄出家閑曠猶若虛空文云梵行者非指四等之梵行蓋指出家爲梵行耳以離在家染穢故此明戒聖行也從頭下明定聖行此即特勝禪也引文雖略而有修有證從頭至足修也唯有下證也證此特勝發開身倉備見已身三十六物觀察下明慧聖行而有四種慧行初觀八苦等是生滅次無生次無量次無作在文可見如經者指第十一卷得二十五三

昧者即慧行果由慧行成謂無畏地得二十五三昧隨機利生也分證三德名住涅槃況出等者舉分果況出極果從淺至深者因淺果深顯非下以因果事顯雙非理德王下五行約修十德明證故彼品云菩薩修行大般涅槃證十功德也然五行通證十德通修捨傍取正以分二別疏記委論四大如篋者大如毒蛇身如篋笥四大成身如蛇在篋五陰如害者即經云五旃陁羅拔刀隨之也經文甚廣截流者流喻煩惱生死從因名煩惱河從果名生死河經中凡有六河謂煩惱生死善業惡業佛性涅槃初從下第二十五經有十番初少欲二知足三寂靜四精進五正念六正定七正慧八解脫九讚嘆解脫十以涅槃化衆生今舉初二及第十中問並略故云乃至又善下文在第二十九彼云若見戒戒相戒因戒果戒上戒下戒聚戒一戒二此戒彼戒戒滅戒等戒修修者戒波羅蜜若有如是見者名不修戒釋曰見有戒體防止戒相修時名因成時名果聖上凡下多戒名聚總

一別二自此他彼息過名滅餘善名等修上七門名爲戒修修人名者戒能到果名波羅蜜見如是相名不修戒今文直顯修相故云不見等也定慧等亦爾者謂定定相定因定果等例戒釋之原始要終者始因也終果也何所不運何所不克者大因大果無所不攝故因運萬善果克萬德因果融通即事而理一切下圓因圓果徧融一切名無礙人生佛無差名爲一道如是修證能出二死或修十想至知欲者並在第三十四卷也經云菩薩若四衆能修十想當知是人能得涅槃一者無常想乃至十者無愛想知根知欲者經云菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主知導知勝知實知畢竟者則得名爲清淨梵行又云三十七品根本是欲因名明觸等故今云知根知欲也接小接通者小即三藏以圓常法接引兩教三乘也此約通途接引故云接小若明三接則不通六度菩薩及兩教二乘委明如疏記從漸入頓者以地前爲漸上地爲頓故文云下引迦葉品證別意本立

道生者涅槃本立則諸行道生涅槃也者其唯行之本歟如無下如無綱維則綱目不正也綱皮喻涅槃毛目喻諸行靡無也要在於常者雖破偏次第圓融三行不同而常果無別故向文云雖三不同悉以常爲宗行會於常者行即因常即果能顯下果上所顯理也即前宗本義故知宗本約理宗要約智宗助約行以此尋文義無不曉七曜謂日月五星也北辰者荊州星占曰北辰一名天關一名北極北極者紫宮天座也論語爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之似萬下尚書曰江漢朝宗于海七曜萬川喻行北辰東海喻智或人下人理教行並能資助令分眞極果常智開發也謂依人聞教依教修行以行契理由斯四法得入分眞乃至極果故云由助得力或道助者道即理也亦是用偏人偏教等爲助如止觀對治助開中說如弊下即如來藏經喻也彼經云譬如持金像行詣於他國裏以穢弊物棄之在曠野天眼見之者即以告衆人去穢現眞像一切大歡喜我天眼

亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生死備衆苦又見彼衆生無明塵垢中如來性不動無能毀壞者力士下今經喻也額珠如前引經實藏者如來性品云一切衆生悉有佛性從本已來常爲無量煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女舍多有眞金之藏家人大小無有知者井中下經云如闇室中井及種種寶人亦知有闇故不見有善方便然大明燈照之得見是人終不生念是水及寶本無今有涅槃亦爾本自有之非適今也大智如來以善方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃正因佛性附此衆生者由心神不斷故但約下謂其理元一約時有異故云兩時異或作若字者誤本有下神時雖無當果之事而有當果之理時或作助者誤金心即等覺種覺即妙覺明乳下乳喻衆生酪喻佛性醪煖喻修行醪應作撈謂取酪必撈攪也應法師云應作酵古孝切起酒麪也經文多作醪音勞三蒼說文皆云有滓酒也醪非字體胡麻喻衆生油喻佛性擣壓喻修行雙取二文者取如來性

文證本有取師子吼及迦葉文證當有又引下即迦葉品云爲非佛性說爲佛性非佛性者謂墻壁瓦石此師但得簡去木石之文豈識依正互融之理當知木石刹塵悉由心變當體即心我心成佛即刹塵俱成安有木石

別居心外則非本有之用者謂衆生則有本有之用木石則無也寧曉因中有依正互融之理果上有依正互融之事耶因中有果過者斥彼所解過同外道若相續常者由因相續得至果故亦應至無常者此亦他人不了

二鳥雙遊之旨故有斯難若達雙遊則常與無常二皆理具了因了本有等者了因是智照本有性如燈照物生因是福從因至果如泥成瓶鷸蚌下令師雙斥二家也專執者不許專破專破者不許專執更互是非其猶鷸蚌而併爲今師漁父所擒也春秋後語第十云趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰臣從外來過小水見蚌方出暴而鷸啄其肉蚌夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌脯蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩者不相捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐强秦之爲漁父也故願大王熟計之趙王乃止今當下雙斥二家初約理非三世以斥專執次約適緣四說以斥專破初文中非三藏通教之宗也佛性之名不在二教故工匠揆則任用者揆度也左傳曰山有木工則度之有本任下闕用字稍用者山卓切埤蒼云稍長丈八尺或作槊俗字也佛即破之者此段皆師子吼中破定性文也

展直爲曲者展音臣字誤也展應作熨下陳如品䟽云向時曲者任机熨机直爲牀向時直者爲牀令熨牀曲爲机若專下約適緣四說以斥專破也是諸佛法界者法界徧攝四門互融舊義下云云者令四句互融不同舊師各執又約理非四句不同專執而隨機說四不同專難故此二家悉爲今破須除惑都盡等者惑許漸除理須頓見不可一期等者由智漸滿故理漸見三云下此師明佛果在二諦外故眞可漸知果須頓得既不下除惑由見理故理既下以理體圓通如太虛空不可分知故若初下反覆詰難也初既稱後即是頓見則不須後見初不稱後者謂初淺後深也既有淺深故非頓見然第二師但執漸見恐彼被難轉計於頓故此遮之如法觀佛等皆佛即佛果涅槃即眞諦此計涅槃在眞不同前師謂涅槃是俗也佛與涅槃既是一相不應眞漸見佛頓得引華嚴者彼謂即俗而眞故可分知果在惑外不即生死故不可漸得既不即生死豈非虛妄分別生死涅槃異耶以佛果無所證但證涅槃故眞與下佛果所證涅槃即是眞諦故也依此知是執佛果不出二諦家難也若以今家會通並是通義約當教則不出二諦約被接見中故出二諦今明下將明正義先斥古師諸解相攻故云馳逐由是諍計水動妙理珠昏然理下文有二初明理非漸頓次有因緣下明漸頓隨機約理則不同執家約機則不同難家寧得稱理者以如理而解方名智故智不稱理全是邪執如方下如方鑿入於圓柄言不相應也不見下不見約理無得約智俱非漸頓能

所一如故不見不得而見而得羽宗中意者
即前文云初破無常而修常即是以圓接小
接通次以大涅槃心修無常次修於常即次
第別意後即無常而修於常即圓頓人雖三
不同悉以常爲宗同歸常果即前二是頓漸
後一是頓頓所(十八)接藏通及別次第(十二)既已會歸
則顯前教是頓家之漸頓乃無差漸則有差
故向云無差別中差別以解行俱頓故名頓
頓是不定觀者兼前二句及後漸漸即三種
止觀也漸更下謂約漸漸句更自開四也前
文但明三句者此既細開漸漸故前闕之此
中細開仍闕三句前後互顯四句咸足漸修
漸見者藏通當教修行見眞也漸修頓見別
教地前漸修登地頓見也漸修頓漸見者別
接通也接歸地前還是漸見接歸登地則是
頓見漸修非頓漸見者圓接通別也異前三
教故非頓漸餘三亦可解者謂漸頓頓漸頓
頓皆各開四準漸配釋思之可知今且明頓
頓中四義以示後學頓頓修漸見者修圓頓
發藏通三乘境也頓頓修頓見者圓修圓發

也頓頓修頓漸見者修圓頓發別教菩薩境
也頓頓修非頓漸見者約理故雙非亦是發
煩惱等境也照境之用者即當有用上有照
境之能舌爛口中事蹟如疏記當說如來定
是無爲者體用俱是無爲也那忽下責彼違
經光宅云下(十八)無常智謂凡夫知常(十三)住境謂佛
境意云凡智觀佛既不逐佛境爲常今佛智
觀凡豈逐凡境爲無常耶此亦不可者如大
論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相
豈非凡智逐佛境爲常耶若然者反例佛智
逐俗境爲無常也作九世者過現未各更開
三也欲明佛智無遷且約未來三世以說復
有當現在等者當即未來也今遂來等者謂
至未來時則未來成現在望今成過去故云
及過去例如今日望明日爲未來至明日時
今日乃爲過去若於今日併知明日之事則
是徧知三世以今日是現在明日是未來明
日望今日是過去故既於一念徧照故非逐
境生滅此亦下今斥照當知已息者今照正
現在故向者當現在智已息也豈不生滅者

即照當智已滅照現智方生正是無常也文
中照當智或作知者字誤逆照者反觀過去
名逆照則知向九世家約未來三世是順照
也從初流來者流來爲迷眞起妄之始天子
登極者易緯曰天子者繼天治物改政一統
各得其宜父天母地以養人至尊之號也終
不與境相稱者境體常照智體亦然若後不
照何能契境佛在因日等者指地前爲在因
時導發初心者謂引導開發初心衆生也其
心便能橫竪照了但力用微劣未能周廣故
云數境數時數去聲三四五並名數若據下
云百千萬展轉而增則數當其十境謂十方
故橫時謂三世故竪懸鏡高堂者梁元帝講
學碑云詳其懸鏡高堂衢罇待酌或改堂爲
臺者非萬物在空者萬物喻境空喻佛智況
復下諦智三一(十八)既乃相即豈所照(十四)俗境能照
俗智是無常耶因中聖人謂初地已上也亦
冥亦會者冥約體一會約契合故冥之與會
其義兩殊第二下此師立義復破開善冥一
之義二體既殊者佛智有知眞諦無知有無

兩異故曰體殊豈可下責開善但會下示尸義會極爲冥不以體一爲冥也慧印下引諸會極爲冥寂亦冥也肇論下即般若無知論中文也故彼論云用即寂寂即用用寂體一也佛雖知幻等者如下經中長者難佛云瞿曇知幻應是幻人佛反問云汝知旃陁羅應即是旃陁羅耶若其非者如來之幻豈是幻人若爾下依經顯義須知中智雙照當體雙遮故知俗不冥俗眞不同眞三當有起用下前列章云自在起用今云當有者謂今第三即是第二當有果成起自在用相由明義故云當有起用望前列章乃是互現疏中此例甚衆或改此文當有爲自在者非且約三種下即三輪施化也不思議謂芥納須彌即身輪現通二鳥雙遊謂雙照常與無常即心輪鑒機善惡邪正雙攝謂聲教等被即口輪說法也不思議用者四相品明身容中經云善男子是大涅槃能建大義汝等今當至心諦聽廣爲人說莫生驚疑若有菩薩摩訶薩住大涅槃須彌山王如是高廣悉能取令入於

芥子其諸衆生依須彌者亦不迫迮無往來相如本無異唯應度者見是菩薩以須彌山納芥子中復還安止本所住處此名不思議用而古來解釋七家不同一云下次第出七家義也何謂神通者但是衆生自見何顯菩薩神通況經云如是高廣悉能取令入芥子中而此師云其實不入顯背佛言三解下此成論師義下釋四相品疏文重破此論師意云此是聖人權巧於凡不解故云既是不可思議等餘者下經所談無非聖人境界既皆釋義驗悉解知那於權巧獨云不解耶小大皆空者長沙所解義與此同彼頌云須彌本不有芥子本來空將空納不有何處不相容若其下破也況大小相入正論事用不應以皆空約理釋之大中有小性者須彌有芥子性故能小小中有大性者芥子有須彌性故能大此亦下破此解凡有三失一同外道二同小乘由執定性故縱非外道還同小乘有門之義故云又似毗曇三不成妙用故云還是大容於小等地論師義大約與第四師義

同興皇謂法性本空絶大小相故云本無大小世諦虛假相待而說有大小名其體無異但是一有爲法耳小是大小者芥子是須彌之大相也大是小大者須彌是芥子之大相也既是一有爲法中有此二相何妨相入故云故得相容大不自大等者須彌自無大相待他芥子之小爲大相也小不自小等者芥子自無小相待他須彌之大爲小相也故墮外道他性之執自性下舉前第五師況斥興皇也前解云大中有小性小中有大性即是自性大小其義甚巧尚已被破況今作他解其義迂拙耶今明下明今義二初依理起用二用徧法界由分證妙理故有大用而自在應機普周十界故有二文初又二初理絶四計以芥子之小須彌之大二並是事而此事即理並絶四性豈同古師文中先明小次以大例明小中初句明不自生亦不下明不他生大不下此二句屬推大然是相對而來以此段正推小故下云大亦如是方是明大也因緣故小大者明不共生應以上句亦不字

貫下亦不下明不無因生不在下引經以證理絶四計也內自外他兩中間共常自有無因由此妙理本絶四執故不可以九界心思言議也大亦下明大例小可見故云亦如是通達下明依理起用通達此理者通達向明絶四之理也即事而眞者達大小事即實相理唯應度者即能感之人見不思議等即能應之事感應道交以所見也大小俱言不思議者以須彌之大芥子之小俱由心變無非心性而此心性本具依正心性既一相入何

疑但由在迷則無外用此理顯已轉變無方內則果住楞嚴外則建斯大義如經廣說者指四相品一往下明用徧法界在於道後者唯於佛界現變也其理實通者謂變於十界乃至現地獄身等乃至下以例善惡等用亦徧十界菩薩爲正下云云者此則九界邪正悉爲佛界非邪非正所攝下明善惡其義例爾三界下例二鳥雙遊用亦徧十界是三無爲常者謂虛空擇滅非擇滅通舉乃三其實但證擇滅無爲也如疏記以眞空比生死故

眞空名常又二下菩薩破空出假空既可破故二乘無常菩薩是常常無常雙用者句首合有二字即前例章云二二鳥雙遊用也俱亡二邊者中智之體非常非無常故俱亡即亡而照雙用二邊而用有二異一並用如鳥

喻品以鴛鴦雙遊並息以喻涅槃二用同時前後下二單用如已前二用無常破邪常令經用眞常破無常喻以倒瀉病無不盡宜一下結示二意用時雖單佛意必並故知單用不失雙遊用自在故者單並適宜也善惡下

以例攝善攝惡亦是雙遊不妨亦有單並之別故云或雙用或前後也邪即外道等者彼品之初如來始告陳如談五陰常住結正觀行故捨無常色獲得常色等能如是知是名沙門名婆羅門以斥外道虛假詐稱都無實行外道聞之心生瞋恚遂索論議凡十外道其第十人即弘廣也以是權人故在正攝故經云是婆羅門乃往過去於普光明佛所發菩提心久已通達了知法相爲衆生故現處外道邪即諸魔等者即經云世尊知已即告

陳如阿難比丘今爲所在答言阿難比丘在婆羅林外去此大會十二由旬而爲六萬四千億魔之所嬈亂平等皆攝者非但攝陳如阿難亦攝外道諸魔同歸祕藏也若見此意等者謂見不思議雙遊雙攝之三意也具此

三者名自在用善巧四隨者禪經名隨大論名悉謂隨樂欲隨便宜隨對治隨第一義也住首楞嚴者謂分住及究竟住悉能起十界用故云種種示現雖終日示現而不離楞嚴故云不動法性其見下見形聞聲俱蒙四益

若尊本用即是體者以本用在理故是體當用在果故是宗自在化他故是用手出香色乳等者此請觀音經文也今約觀解應以兩手表二智出乳表說教令他飽滿法味也舊醫偷教者外道偷佛教也用佛常樂之名故云爲取乳名不解下不解四德眞義也而爲下由不解四德則起四倒妄計念念相續爲常妄計人天悅意爲樂妄計轉動自在爲我妄計薄皮所覆臭身爲淨由此四事所誑而起四倒毒亂下四倒毒乳悶亂眞心而傷法

身害慧命也醎苦酢喻三修也以梢出梢者
又作楔同先結切說文楔櫼也櫼子林切以
正乳之楔出邪乳之楔或說方便法者以小
乘無常治邪常也或說真實法者以圓常治
無常也此即別教十行隨機利他如經者即
哀嘆品文也猶喻佛也得中道理柔和善順
名調善不馳空不住有不處涅槃高原不居
生死下濕不染真諦三昧如不食酒不著俗
諦三昧如不食糟泥洹智易得如滑草分別
智難生如麥麪特牛無乳譬無慈悲明佛有
不共慈悲華凡成聖者此約別教華地前凡
成登地聖亦華下華十地聖成妙覺無上道
佛教下圓信圓修初後不二故云即得安住
等四出證義者即本無今有偈人師名為四
出偈亦名四柱偈則涅槃如室四出如柱一
出菩薩品二出梵行品三出二十五卷四出
二十六卷大意是同而為緣別異一菩薩釋
差無差二釋得無得三釋有不定有無不定
無四為破定性說無定性故云明無差別差
別等也例此說之無欲者例彼四出說乳多

種邪乳名乳乳者以生死喻乳涅槃喻非乳
凡夫因果俱生故名乳乳子何須惑者結責
問者子謂男子之美稱也諸師學書者此方
古者子生六歲而教數與方名十歲入小學
學六甲書計之事則文學之謂也出欲論者
明梵天出離欲界也釋天即忉利也倉雅之
類者然倉雅多種倉有蒼頡篇埤倉三倉雅
有廣雅博雅小雅倉即人名帝王世紀曰黃
帝垂衣裳蒼頡造文字雅非人名爾近也博
於聞識可近而取正故曰爾雅謝氏正引蒼
頡以證梵佉婁是人名雅則相帶而來還是
世間二字者例如此方蒼雅二書俱說文字
詁訓之義名為二字是則梵是一人佉婁是
一人也婆和者是小兒習語之聲以喻方便
小教也所謂有為無為者苦集有為道滅無
為此名生滅二諦為二字也半滿為二字者
前有為無為合為半字對大為滿六行俱明
者勝劣各三修也是大乘非滿者意謂涅槃
勝劣俱談則是大小滿足故稱滿也法華廢
小故是大非滿由是無常者由應作猶謂談

常住謂在涅槃也此都下法華開權顯實超
出諸教已今當說最為第一却謂非滿世間
相常住知法常無性顯談常住却謂無常非
聖反經顛亂已甚不可與言故云不須論難
興皇五滿略如疏記彈小褒大者彈三藏褒
三教也帶半者帶二乘也廢半明滿者若以
四教明之則後三教俱得滿名若在法華涅
槃則前三悉是半字唯圓名滿開半明滿者
廢約相待開約絕待故知半滿二字其名則
通其義則異須跋此云善賢陳如品云娑羅
林外有一梵志名須跋陁年百二十得非想
定起涅槃想佛令阿難召來為說第一義諦
得羅漢果彼聞圓常而證小果者由小半即
大滿故明於常住二字者如哀嘆品又結下
約五時結為四句也初句是鹿苑次句法華
涅槃三句二味四句即鹿苑已前人天教也
邪三下初約邪慧釋次約邪禪釋如執掣電
速滅喻妄常非久住飛蛾赴火喻妄樂唯是
苦蠶繭自縛喻妄我非自在追求下明由起
邪執故追求五塵亦是下約邪禪釋此即六

行觀也外道於初禪覺觀支中厭離覺觀以初禪為苦麤障二法動亂定心故苦從二法生喜樂故麤二法翳上定故障二禪異此名勝妙出修上三禪四空皆爾此厭三欣三亦得名邪三修也能破欲染下明三修有破惑之功滌即是貪遊諸覺華者七覺如華故云覺華又邪修下哀嘆品文但有新舊兩伊今以義加世伊及非新非故伊例前一乳多種分別智論明四依菩薩依義立名名為法施此其例也然經以舊伊喻外今既義立世伊

故以舊伊之名以名二乘也別有疏本者開淨名前玄以為三部謂四悉四卷四教四卷三觀兩卷今指四教也謂戒定慧藏者即是律藏詮戒經藏詮定論藏詮慧藏有三別故云三藏此是合（十八）字解義四念處（廿二）中謂聲聞緣覺菩薩故言三經律論故言藏者即分字解義也為彼嬰兒等者三乘悉名嬰兒歷修三學如登梯隥畏憚長遠者不能行五百由旬也止息化城者偏約二乘以說若菩薩因中不入至果方入菩薩下此指圓頓菩薩修小

三學以為助道亦是漸次止觀行人也下明通別亦爾浮囊是小戒白骨是小定八苦是小慧近遠俱通者鈍根近通偏眞利根遠通中道即受接人也若能下借彼法華開小之文以成通人受接之義所行事理者事則塵劫修行入空出假理則初心知中登地開發故非兩教三乘所知兩教菩薩所證眞理既同二乘故悉在二乘所攝故上云不與二乘共顯前菩薩與二乘共是彼境界也非諸二乘下地所知者圓融三諦之教非兩教二乘

非別教下地所知也下地即地前也證道同圓則有知分從淺至深者三教互有淺深圓教唯深菩薩備修四教故云從淺至深即是漸頓之教等者歷三教偏漸至圓頓故故名漸頓漸圓也此（十八）乃文中一種者即次（廿三）第五行從漸至圓於三種止觀中即次第止觀也復有下一行即不次第五行也於三種止觀中即圓頓止觀也發軫者文選曰發軫清洛汭注云軫車也言發車洛陽也今以發軫喻初脩也更無別異者圓法無別從漸入故名漸

圓非謂圓有漸頓之異通是雜藏者以當教三乘及被接者其人不一故稱雜也正譬說教次第者以從牛初出於乳譬佛出世先說華嚴乃至最後變成醍醐譬佛最後說法華

涅槃也如第十三卷中說不應以淺深意取者不應謂乳等定淺則以華嚴等為劣醍醐定深則以涅槃為勝須知約次第相生故有五味而諸味中悉有圓融故無勝劣鹿苑顯無祕密亦有此亦不約開未開別以分勝劣也若謂下廣引諸文用破定執所喻淺深之

見四味若淺不應喻深醍醐若深不應喻淺醫占王病等者醫喻佛王喻衆生病喻執無常乳喻今經以常藥破無常病也甜酥八味者乳酪時淡醍醐時濃酥居中間故具衆味一生味二熟味三酥味四漿味五乳味六甜味七淡味八膩味以喻涅槃具常樂我淨恒安無垢清涼不老不死之八德也其況深矣者況比也不可言深者既喻二乘其法乃淺如血變為乳者無明即明如血變乳從法界體至界法者即依圓頓理說圓頓教也

涅槃玄義發源機要卷第三

音釋

鷸蚌 鷸以律切鳥名 蚌步項切蛤屬

[illegible] 音弋麥[illegible]也

涅槃玄義發源機要卷第四

宋 錢唐 沙門 釋 智圓 述

如日下日喻法界體照喻法界法高山喻菩薩如聾下喻小機在華嚴座不得大益聾故不能聞大瘂故不能說大隱其下初約隱身次約隱法初文者神德舍那身丈六釋迦像覆如下明隱法如來藏者圓頓法也令改革凡夫成小聖人無生無用者敗種無生壞根無用先與後奪者與小即鹿苑奪小即方等委業領財者用法華窮子喻也此喻委以大乘家業以化菩薩如諸部般若多是空生身子滿願對揚也付財定性者會父子定天性也如經云此實我子我實其父以喻法華開權二乘皆當作佛也文云下即第九卷指法華持品中八千人也故知法華涅槃開會事等悉號醍醐但彼廢此施義有小異然由法華本懷已暢故至今教遂般涅槃夫衆下通示化意也衆生本具與佛無殊日用不知乃淪生死故佛出世以二智手指撝迷徒點示本性方將直顯復慮謗法機既不等遂有五時兼別但小對三帶二一期調熟乃獲開權法華今經所以興也或作下叙五時華嚴唯別圓故大鹿苑但三藏故小方等訶責偏小褒嘆圓大意令恥小慕大般若委以大法令教菩薩漸使通泰法華開權名定天性衆生下明法華既見佛性故於今經涅槃故知二經見性義一雙乎雙樹者即經云右脇而卧表一期化極内智指撝其功已畢息教二河者即經云寂然無聲也故云息教也二河者拔提河大在城南熙連河小在城北相去百里佛居其間於四雙八隻樹下涅槃也諸佛下燈明迦葉出於淨土但說法華即入涅槃今佛世尊既出穢土故須扶律以拾殘機二經雖殊見性無別又若約扶律爲涅槃者則唯穢土若約談常爲涅槃者則淨穢皆說只是下能發究竟智故名佛師能生分真智故名菩薩母佛菩薩下舉佛菩薩之勝以況凡小之劣千舌百盲者舉千百言多耳安能舞手者毛詩序云嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足故手之舞之足之蹈之專五所以是

體意者五畨所詮之理名爲所以謂從上品乳滿字勝修圓教醍醐所詮俱是今經正體設諸名相者應云行相即依理起行故是宗意對破者即五畨中皆有以圓破偏意也皆言若專者專獨也謂五畨具含衆義今若獨取其一故成體等不同雙卷等者如上卷記大本者雖南北二本不同同名大本對六卷名小本也同座異聞者宜廣聞大本宜略聞六卷例大小品者般若有大品小品故以爲例準諸經目録秦弘始五年四月二十三日譯大品竟二卜七卷成者是也竺法護於晉太康元年譯上帙爲光讃羅什又重譯爲十卷名小品是知小品亦是抄其前分若然者則次説爲是以六卷但盡菩薩品故斯乃廣略者六卷則略抄前段大本則廣有後文世循惑焉者或云異聞或謂廣略難可準定故人尚疑如來説偷狗等者示其前後不同也如來説則在後迦葉問則在前偷謂盜賊以喻見魔狗喻愛魔如四依品説三歸在如來性品秦人翻譯者六卷東晉所翻大本北涼

所翻俱非秦代而言秦人者但姚秦翻譯最盛故義學之家相承而用摸互者摸胡計切換也或作係奚者俱悮昔道猛等者按譯經圖紀及僧傳並云曇無讖以玄始元年歲次壬子至姑臧賁涅槃前分十卷止於俗舍遜聞讖名厚遇請譯遂以玄始三年歲次甲寅起首至玄始十年辛酉譯經律總二十三部合一百四十八卷慧嵩筆受又南山涅槃弘傳序云北涼沮渠氏玄始三年有天竺三藏曇無讖者涼言法豐賫此梵本前分十卷來達姑臧僞主蒙遜珍賞隆重於涼城内閑豫宮中前後三翻成四十卷終宋武帝永初二年據此諸文乃是讖公賫至不云道猛將還沮渠蒙遜者胡人其先爲匈奴左沮渠遂以官爲氏蒙遜博覽群史頗曉天文殺段業自稱涼州牧又破傳檀于窮泉乘勝入姑臧僭號西河王隴右即隴西也右或作后後並誤自號玄始者改元玄始也是時下南經緣起也經從北涼入于江南後因治定既與舊本品卷開合不同遂號南本姚萇殺苻堅改長

安爲常安都之改元白雀後改建元萇卒子興立改元皇初後改弘始今云姚萇復號弘始者誤應云姚興弘始非玄始者別其兩國年號也玄始五年即晉恭元熈元年者恭帝者即東晉第十一帝都建康在位一年遜位于劉裕是爲宋武帝故云次入宋武裕也恭帝元熈元年即是宋武永初元年以當年改號故宋武姓劉諱裕字德興得四年者宋武在位三年而崩長子義符立是爲少帝即位昬亂太后廢帝爲滎陽王在位二年武帝第三子諱義隆即位是爲文帝以少帝於武帝三年當年即位在位二年至文帝元嘉元年凡四年矣故云得四年此即大本始至南朝之年也故開皇録云宋文帝世元嘉年初達于建康也即北涼玄始九年也此二高明者謂德高智明乃美稱也事跡如梁傳第七康樂縣令者南史第十八云謝靈運少好學博覽群書文章之美與顏延之爲江左第一縱横俊發過於延之深密則不如也襲封康樂公今云縣令恐誤抗世逸群等者抗舉也逸

群猶出群也南史云以國公例除負外散騎侍郎不就爲琅瑘王大司馬行參軍車服鮮麗衣物多改舊形制世共宗之咸稱謝康樂也開皇三寶録云陳郡處士謝靈運治定者蓋靈運自稱處士也靈運陳郡陽夏人嘗爲永嘉太守郡有名山水公素愛好肆意遨遊稱疾去職於始寧縣修營故墅傍山帶江盡幽居之美因著山居賦尋山登嶺常著木屐上則去其前齒下則去其後齒會稽太守孟顗事佛精懇公謂之曰得道應須慧業丈人生天應在靈運前成佛必在靈運後顗深恨之今撫州城東南四里有翻經臺唐顔魯公碑云宋康樂侯謝公元嘉年初於此翻譯涅槃經因以爲號問謝公但修定舊本安稱翻譯荅翻經之所有譯語者筆受者綴文者證義者潤色者而通稱譯人謝公治定乃是證義潤色之職也故稱靈運翻經焉開壽命下開壽命爲四品復改壽命爲長壽開如來性爲十品凡十二品者新開品目則有十二并舊壽命如來性共有十四皆準六卷中品名

開之故三寶録云靈運等以讖涅槃品數踈簡初學之者難以措懷乃依舊翻泥洹正本加之文有過質頗亦改治足前等者并舊大衆問等品也北本但十三品成四十卷南本二十五品成三十六卷故北遠師名北本爲少品多卷經名南本爲多品少卷經有三品等者至唐麟德中後分方來尚闕分舍利其後分中立品與讖說不同者和會如疏記第二十卷由來關中者關中秦地羅什居關中不見大本故知足品非羅什也録稱者即梁寶唱録及隋開皇三寶録第十三云豫州沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀陳郡處士謝靈運等加品改治故今依之知小亮非也初三人下此明事蹟與梁僧傳及開皇録不同者恐是傳說有異而彼二文咸云三十六卷始有數本流行未廣嚴後一夜忽夢一人形狀極偉厲聲謂嚴曰涅槃尊經何以率爾輕加斟酌嚴既覺已懷抱惕然旦乃集僧欲收前本時有識者咸共止之此蓋欲誡勵後人耳若必乖理何容即時方始感夢嚴以爲然頃

之又夢神人曰君以弘經精到之力於後必當得見佛也如法華疏說者即玄義第八明有翻無翻各具五義也亦如彼者如文句也以玄義文句皆是解經通得稱疏釋序品義既指法華文句故下疏文直釋通序五事而已更不消釋序品名義又下疏文初且離文通示五章所以疏初不題序品二字若法華疏發初即解序品故云序謂庠序等所以疏初乃標序品二字或倒法華文句於此疏初加序品二字者非也且淨名疏初亦不標其品目用意各別豈須一準又疏文已經治定標題從省故削大般二字但題云涅槃疏凡乃荆溪新意或加大般二字者亦非必也正名宣尼所誡後之學者宜善思擇二疏下疏緣起二初通示二由二初製疏遠由二初受經攝靜緣起者因由曰緣興致曰起余我也童年稱歲也攝靜寺名在章安即慧拯法師也傳云及年七歲還爲拯公弟子具載上卷予嘗讀高僧傳見古來盛德鮮有不講誦斯經者信夫法王顧命慈父遺囑爲臣爲子理

合遵奉通世講誦間其無人法漸陵夷於斯
驗矣庶幾同見同行勉力流通載紐頹綱重
樹顛表忠臣孝子於是乎在二走雖下求旨
天台二初別示緣差二初八障喪聽二初師
存喪聽二初正明八障凡稱走或僕或蒙皆
謙也東京賦曰走雖不敏庶斯達矣注云走
謂走使之人公子自謙敏達也願聞旨趣者
既誦其文願知其義負笈天台者切韻曰笈
負書箱也史記云後漢蘇章字士成北海人
負笈追師不遠千里天台指智者所居之山
也陶隱居真誥曰高一萬八千丈周回八百
里山有八重四面如一當斗牛之分上應台
星故曰天台輿地志曰天台山一名桐栢衆
嶽之極秀者也心忻藍染者劉子云青出於
藍而青於藍染使然也此以染義喻從師求
解不取勝義登山甫爾者甫始也言未久也
仍逢出谷者又值智者奉陳後主詔出山也
疏主傳曰陳至德元年隨師出京住光宅寺
不惟下自謙也言不思己德荒薄而輙侍奉
隨從智者於皇帝朝廷也易緯曰帝者天號

也德象天地不私公位稱之曰帝香塗三宮
者或作六宮並由斯文古無章記講貫者寡
故令傳寫魚魯成訛今謂三宮定非二六適
用有云三宮為正乃地名也引唐僧傳疏主
傳云三宮廬阜九向衡峯無不揖迹依迎訪
問遺逸此不應爾今叙大師正宮京輦地乃
金陵非三宮也今按三宮即東嶽泰山故茅
君內傳曰岱宗山之洞周回三千餘里名三
宮空洞之天言二宮者文選曰婉孌二宮徘
徊殿閣注云婉孌徘徊皆顧慕貌二宮謂帝
及太子宮也故大師別傳云陳主幸寺捨身
大施又云皇太子已下並託舟航咸宗戒範
故云二宮也續高僧傳中皆指帝宮及儲宮
為二宮既禀戒法故云香塗即經云常用戒
香塗瑩體也或謂大師為陳隋二帝戒師即
是二宮此亦不然此中正叙陳主欽崇下云
金陵土崩方歸隋國豈於陳世預說隋朝無
乃不可或作六宮即特指天子其義亦通言
六宮者周禮天子后立六宮三夫人九嬪二
十七世婦八十一御妻鄭玄注曰六宮者前

一宮後五宮也五者后一宮三夫人一宮九
嬪一宮二十七世婦一宮八十一御妻一宮
凡一百二十人后正位宮闈體同天子七衆
者一比丘二比丘尼三式叉摩那四沙彌五
沙彌尼六優婆塞七優婆夷也比丘等六翻
名釋義具在疏文式叉摩那者此云學法女
不別得戒也先以立志六法練心為受緣也
四分云十八童女應二歲學戒又云小年曾
嫁年十歲者與六法十誦中六法者練心也
試看大戒受緣二年者練身也可知有胎無
胎此式叉尼具學三法一學根本謂四重是
二學六法謂一染心相觸二盜人四錢三斷
畜生命四小妄語五非時食六飲酒也三學
行法謂一切大尼戒行並須學之言光耀七
衆者此謂戒香既塗於二宮道光彌耀於七
衆也道俗叅請者道謂出家五衆俗謂在家
二衆交絡者謂叅玄請法之人往來不絕也
雖欽下甘露喻涅槃旨趣也瑞應圖云露色
濃甘者為之甘露王者施德惠則甘露降其
草木甘露仁澤也一名天酒如飴下謂待智

者講疏此經如待黄河之清言其難者也王子年拾遺記曰丹立千年一燒黄河千年一淸皆至聖之君以為大瑞又黄河清而聖人生左傳子駟曰周詩有之曰俟河之清人壽幾何杜預注曰言人壽促而河清遲詎豈也自期無日者雖許講宣以我多障竟無日得闡也逮及也金陵地名也呉晉宋齊梁陳謂之江南六朝悉都其地建康實録云本楚金陵邑秦改為秣陵呉改為建業晉愍帝諱業改為建康元帝即位稱建康宮土崩者隋開皇八年文帝命晉王楊廣淸河公楊素督兵五十萬以伐陳旌旗千里金鼓震天俄而平江東虜陳主陳國傾壞喻以土崩文選陳琳檄書曰必土崩瓦解不俟血刃師徒雨散者陳國既破法集遂停師徒相捨如雨分散絶
十九 十 交論云駱驛縱横烟飛雨散大師遺囑云朝同雲集暮如雨散或作雨字者誤後會匡嶺者匡嶺即廬山也廬山記曰匡俗出於周威王時生而神靈隱淪潛景廬于此山俗稱廬君故山取號焉大師別傳曰金陵既敗旋錫

荆湘路次湓城忽夢老僧曰陶侃瑞像敬屈守護遠公冥請也於是往憩廬山俄而潯陽反叛寺宇焚燒獨有茲山全無侵撓復屬虔劉者左傳曰虔劉我邊垂杜注云虔劉皆殺也即是值潯陽反叛也江陵荆州也仍遭霧露者仍值兵亂也抱朴子曰白霧四面圍城不出百日大兵必至又三國名臣賛曰雖遇塵霧注云塵霧謂恥辱也勅徵下江浦即江都今揚州也亦曰洛浦文選曰歸骸洛浦注云揚州則梁之洛陽也勅徵者即煬帝潛龍之時鎮守江淮兩請智者初請出江都求受戒法即開皇十一年也事畢仍歸江陵玉泉寺後又請出江都撰淨名疏此言再出江都時疏主滯疾於洪州也若初出江都則獲隨從故疏主傳云開皇十年晉王作鎮揚越
十九 十一 陪從智者止于邗溝漢制天子曰勅太子曰令諸王曰教煬帝鎮揚越時猶是諸王後既登極故云勅徵故別傳云奉勅撰淨名疏也頃滯疾豫章者頃疏主稱名也始稱余次稱走今稱名文體之變也豫章郡名今洪州也

大師既再出江都而疏主滯疾洪州不獲隨從既遠聖師安聞斯典始舉飄南湖等者南湖即宮亭湖亦曰拱亭謂於豫章病愈始舉棹飄帆速往江都以就智者而值隋文東廵狩晉王入朝於是大師東旋台岳是故無暇講演且給侍東歸此乃大師最後入天台即開皇十六年春也東旋者旋或作還同似泉勿文選曰祗召旋北京作此旋字也秋至佛隴者神邑天台山記曰從修禪寺南行二百步有盤石平正猶如削成古老相傳佛嘗於此放光故名佛隴春離江都秋時方至者以隨處利人行程故緩冬逢入滅者即其年十一月二十四日未時於天台西門石城寺彌勒像前加趺而終也嘆伊余之法障者伊維也語辭耳余我也法障者欲聞此經法義竟不獲聞由前八事為障也一逢師出谷障二忝請交絡障三金陵土崩障四復屬虔劉障五仍遭霧露障六滞疾豫章障七東旋台嶺障八冬逢入滅障由具八事障我聞法故曰法障若不出谷則合得聞雖在帝庭若忝請

事筒則合得聞雖其人交絡若金陵久安亦當得聞乃至若不入滅雖有前障終當講演今我得聞故入滅之障最爲深重故下嘆云日既隱於重崖盲龜眼於海底也奚可勝言者奚何也勝平聲謂法障之多非言所載也二昔五下引事感傷初引事類巳賢愚經第六云毗舍離國有五百盲人乞匃自活時聞人言如來出世盲人聞巳還共議曰我曹若當遇佛必見救濟即便問人佛在何國答云佛在舍衛遂各乞金錢一枚雇人引往時有一人收取金錢將諸盲人至摩竭提國棄諸澤中盲不知處互相捉手經行他田傷破苗穀長者行田見彼踐苗甚多瞋怒盲者求哀具宣上事長者使人將諸舍衛適逹彼國又聞佛往摩竭提國及到彼國復聞世尊巳還舍衛如是追逐凡往七反佛知根熟乃於舍衛待之盲到佛所蒙光目開佛爲說法成阿羅漢祇洹等者譬喻經第三云昔有一人作兩業有二婦適諧小婦小婦語言我年少壻年老我不樂住可住大婦處作居其壻拔去

白髮適至大婦處大婦語言我老頭巳白壻頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺中狗水東一寺水西一寺聞揵椎鳴狗便往得食後日二寺同時鳴磬狗浮水欲度適欲至西復恐東寺食好向東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中文云祇洹者通取寺名非直指祇洹寺也唯彊唯沉無見無得者結前二事盲雖七追唯至於他疆竟不見佛故云唯彊無見狗聽兩鐘唯死於沈溺竟不得食故云唯沈無得次入山下以巳類事巳之多障如盲如狗入山出谷總前八障入山擗七八出谷擗前六浮墜沂江者釋上句也浮陵墜字誤應作乘陵謂入山乘陵出谷沂江空歷艱苦不聞斯典文選北征賦曰乘陵岡以登降注云陵岡皆山丘也左傳曰吳將沂江入郢爾雅曰逆流而上曰沂泂順流而下曰泝游字林云順流曰沿逆流曰泝沂蘇故切日既下合喻嘆師滅也日喻師解圓明隱崖喻師入寂滅崖山也淮南子曰日入崦嵫

注云亦曰落棠山盲龜喻巳無智眼海底喻迷深雜含第十六云告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木止有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔龜至海東浮木或至海西違遶亦爾雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於此今借彼文以喻聖師難值也憑光想木者人在半夜欲憑日光鑒物龜居海底空想浮木安身其不可得也故云詎可得乎二佘乃下没後思慕師既巳滅斯經旨趣莫得而聞省巳宿僁於是躬事塔廟口誦斯經以期未來值師聞法也掃墓願值師誦偈期聞法西土塔婆即此方墳墓也掃灑墳塔種植林樹以墳必樹故含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒庶人無墳樹以楊柳更服灰場者更平聲謂常更換淨服於塔所誦經也故法華云著新淨衣内外俱淨也或作伏字者非如來闍維之地號曰灰場今大師土葬而言灰場者用其故實耳亦猶法華疏序云

晚還台嶺仍值鶴林鶴林之言例同灰揚也石偈即此經也以聖行品中雪山大士既獲半偈乃於草木石壁書之以示來者故名此經爲石偈也疏主童年誦經已半知此誦其全部非只一偈也思譽畢世者則是思往世之譽成今法障遂乃身掃口誦隱居求志期盡此身故云畢世二事不下五難喪思五初僧使迫已雖欲隱居畢世而爲衆舉差因與智璪同充僧使屢入帝京故云事不由已蓋爲僧事所逼迫也故云迫不得止事備國清百録戴函負封者所持牋表詔勅皆用函也百録云金書一函與天台衆西考闕庭者考應作朝字誤也闕謂雙闕以石爲之其上隱起奇獸異禽之狀在端門外夾道置之亦曰冢闕魏闕周禮太宰以正月懸理象之法於象魏使萬人觀理象焉左傳哀公三年火季桓子命書藏象魏曰舊章不可忘也崔豹古今注曰闕者觀也古者每門樹兩觀於其前所以表宮門也其上可居登之則可遠觀故謂之觀人臣將朝至此則思其所闕故謂之

闕天子所居曰闕庭隋都長安也私去公還者充僧使而去奉勅命而還或度僧造寺或修營香火事備百録故百録云今遣大都督段智興送師還寺故曰公還經塗下往還穴使經由道塗凡八年也二日嚴下諍論遭追雖免僧使仍因諍論重入帝京日嚴寺名也唐高僧傳曰煬帝時爲晉王於京師曲池施營第林造日嚴寺咸陽即長安今永興軍也諍論之事而不傳不書乃傳搜訪之闕耳三值水夜奔桃林水奔者尚書放牛桃林之野是也左傳晉侯使詹嘉處瑕以守桃林之塞杜注云桃林在弘農華陰縣此言行至桃林山水夜至避之奔走故失伴侶四又被下被讒收往及至京都又遭讒佞謂爲巫蠱惑亂於人而煬帝信讒故收往河北幽薊二州名在河北薊音計五乘冰馬陷冬月度河故乘履其冰以濟北岸馬雖陷冰而死其身猶獲生存臨危履薄者詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰疏主意云昔聞詩語喻以戒慎而今身當履踐故下句云生行死地也寧可言

盡者危難若此那可具言二昔裹下總結俱喪者裹糧至東南者即指前負笈天台已下文也入山出谷揚越往來何啻千里文選云裹糧萬里簦長柄竹笠也史記虞卿躡屩擔簦說趙孝成王一見賜金百鎰再說拜爲上卿負罪至西北者即指又被讒已下文也三讒者晉獻公三子皆爲驪姬所讒故曰三讒疏主自比也三子謂太子申生重耳夷吾也左傳第五曰初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長弗聽立之生奚齊其娣生卓子及將立奚齊既與中大夫成謀姬謂太子曰君夢齊姜必速祭之太子祭于曲沃歸胙于公公田姬寘諸宮六日公至毒而獻之公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃姬泣曰賊由太子太子奔新城公殺其傅杜原款或謂太子子辭君必辯焉太子曰君非姬氏居不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不樂曰子其行乎太子曰君實不察其罪被此名也以出人誰納我十二月戊申縊于新城

姬遂諧二公子曰皆知之重耳奔蒲惠吾奔
屈言東南西北者以帝京居中則揚越在於
東南幽薊居乎西北也若聽若思等者前希
聞斯典故擔簦東南有入障故喪其聞後欲
思魯畢世由驅馳西北有五難故喪其思故
云二塗俱喪二情不下製疏近由後時雖獲
生還台嶽以昔兩緣聽思俱喪於是慕法不
已更尋佗疏以勘經旨義既遂經因自撰疏
舊疏即河西光宅等諸師疏義各存也不與
文會者乖經失旨也怏怏於亮切悵怏也病
諸者諸之也見其義非如已有病此即製疏
之近由二發群下正明述作時處二初謙光
述懷經第三十云譬如王告大臣汝牽一象
以示盲者時彼衆盲各以手觸其觸牙者即
云象如萊茯根其觸耳者言象如箕等經自
合云王喻如來臣喻方等大涅槃經象喻佛
性盲喻一切無明衆生獨夢談刀如經第十
八略如上記刀喻佛性夢寐謬談非親得刀
此皆疏主謙也謂心思經旨如盲觸象豈識
全軀口說經文如夢談刀故非實有二以大

下著述時處二初明時處二初示染筆時處
大業即隋煬年號十年即甲戌歲也廬于天
台之南者小爾雅云廬寄也謂寄止也亦别
舍也黄帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居
之故云寄止也神邑天台雜記云赤城爲南
門石城爲西門今云天台之南謂赤城也二
管窺下明憑師述作管窺智者義意者莊子
云以管窺天也謂智者法門如天之高遠已
解推尋如以管窺義意者五時四教之義三
觀六即之意依此義意輒爲此經解釋旨趣
也爲去聲尚書序曰承詔爲五十九篇作傳
大業明製撰之時天台之南顯筆削之處管
窺智者示所學之宗二運丁下叙難緣二初
避難四務兩蒙靈異丁當也大業十二年有
大鳥似鵰飛入殿内至于御幄至明而去九
月幸江都以代王侑留守西都越王侗留守
東都既至江都唯以酒色爲務五月星隕吴
郡爲石徵求螢火數斛夜出遊山光徧巖谷
火守羽林星如斗出王良閣道聲如隤墻枉
矢出北斗米一斛計錢八九萬用錫鑞錢細

如線十月李密起兵於梁楚之郊竇建德盧
明月等所在稱號盜賊公行劫掠州縣又諸
道賊師孟海公徐圓朗朱粲劉武用薛舉蕭
銑李子通沈法興等各率衆寇掠多者數十
萬少者二三萬天下無處無賊故曰寇盜縱
横于時天台悉爲沈法興所有雜記云大業
十四年沈法興擅置海州即改臨海縣爲海
州也匿影沃洲者匿藏也沃洲山名在剡即
支遁所棲之山也赤城既喧復更匿藏形影
避盜於沃洲山也蔭林席箭者山宿野棲故
無屋宇但蔭茂林以爲帳布箭竹以爲席亦
猶古人班荆而坐也箭竹偏産會稽爾雅曰
東南之美者有會稽之竹箭焉衣殫等者殫
音丹盡也既避盜深山而衣糧又盡故於撰
述致乖次第於是下明爲撰述緣闕更求他
處挾藏也鄙志謙也託命遂安者寄託形命
於遂安也遂安縣名今屬睦州縣令鄧氏者
即遂安令也曳疾應之者赴請爲講也應去
聲事不兼舉者既務講宣且停筆削因將草
本寄於他舍冥持此本者謂冥聖護持故得

舍燒疏在故云得免灰颺颺音羊風所飛颺
也重寄柵城者講經既畢復寄柵城意欲補
削草本也柵音冊編木成援也未詳何處今
仙居縣有柵岸保恐是其地玉石俱罄者玉
石喻貴賤賢愚海賊刼掠貴賤並盡故云俱
焚尚書曰火炎崑岡玉石俱焚蕭亮即當時
將帥也復獲安存者身安疏存焦不能燒者
即前云冥持此本得免灰颺賊不能得者賊
刼柵城玉石俱盡而此疏獨存也再蒙靈異
者初火不燒次賊不得故云再也勵勉也誠
心也或作厲非也食息者息寢卧也無寧不
安也二乃卜下幽境稱懷勤加補削二初叙
幽境稱懷卜者禮記曰龜曰卜蓍曰筮古者
移居必卜故離騷經有卜居也左傳曰非宅
是名唯隣是卜今疏主以移居爲卜居安洲
在樂安縣今仙居縣也故僧傳云樂安南嶺
地曰安洲然安洲之名始於疏主台州圖經
曰管竹山在縣東南五里高二十丈周回二
里其下舊有潭唐武德年中邑人請天台國
清寺灌頂尊者講于光明寺時此潭之魚取

者甚衆尊者率道俗於潭側講金光明經誘
漁者令止其採捕一夕忽暴風雨至旦視之
乃爲洲矣故號爲安洲以此洲渚在樂安故
微瀾者瀾力旦切又力安切爾雅曰河水清
且瀾漪大波爲瀾小波爲時絶人獸之蹤者
山深溪隔故人[十九]獸不到峯連偉[二十]括者謂偉美
山及括蒼山也陶弘景玉匱云括蒼山西南
百餘里有偉美山狀如宮闕多靈異可偉美
也皇朝新修圖經曰亦名天姥山又云大括
蒼嶺在縣西一百八里兼二山之美者謂安
洲景象兼有偉括之好水鏡者溪水澄淨有
若明鏡也蕖池者謂池有荷花也爾雅曰荷
芙蕖郭璞注曰別名芙蓉江東呼荷紅葩普
巴切華也白牙團扇者善見律云優波離昇
座執象牙裝扇先集律藏萋脊者草茂盛貌
加亦勝也戴氏重席者東觀漢記戴憑字次
仲拜侍中正旦朝賀帝會群臣諸生能說經
史者更相詰難義有不通者輙奪其席以益
通者憑遂坐五十餘席今疏主承修竹之風
藉翠草而坐勝於牙扇重席也以彼由造作

此任天眞其實勝之固非誇飾下云羞繪圖
陋絃管亦爾雲霞赤白松桂青黑雕鏤雜糅
而有五彩之文則使畫圖有羞色繪畫也揉
吟奮叫蟬噪蛙鳴相和成韻似其八音之樂
翻令絲竹成陋聲故左太冲招隱詩云非必
絲與竹山水[十九]有清音麕居筠切[廿一]鹿屬八音者
五經通義曰金石絲竹匏土革木也金爲鍾
石爲磬絲爲絃竹爲管匏爲笙土爲塤皮爲
鼓木爲柷敔雅有高致者竹風草席畫圖音
樂皆得之於自然故云高致也豐趣冥倫者
冥幽也倫人也謂此高致豐饒歸趣於我幽
人也倫亦可作淪淪沒也謂隱没於山澤也
二仍蒔下明資緣勤苦蒔種也種粟充食拾
薪備爨二曁滌下感傷譏巳二初感傷多難
曁至也從此絶筆逆至滌筆凡歷五載即唐
高祖武德元年戊寅歲撰疏絶筆也煬帝即
位改元大業在位十三年十二年幸江東宮
十三年唐公起義師於太原破宋老生於霍
邑所在克敵遂入長安尊煬帝爲太上皇奉
煬帝孫文德太子之子侑基位即恭帝也改

元義寧至二年遜位于唐公改元武德既云凡歷五載知是武德元年絶筆也於此五載凡經六移初寄天台之南二移沃洲三移遂安四移柵城五重移遂安六移安洲并前八障及中五難共成十九難緣於後六中更取火賊二事則有二十一也五難謂僧使遭追值水被讒馬陷也前八中五是製疏之遠由尋舊疏是近由後六是正製疏問前八為障何名遠由答由不聞法故自撰疏若其聞者則疏是師說安得自製前八為障竟不聞法

後六雖艱終成斯疏嗚呼正法難聞正道難行其若是乎干戈者孔安國曰干盾也戈戟也論語曰而謀動干戈於邦内菜食水齋言其儉也冰牀雪被喻其寒也其有圓頂方袍暖衣飽食既逢遺教又偶清時而口不談出

世之言心不則至眞之道自樹迷暗反輕學宗吾知斯人紹三塗種疏主聖者得無悲乎夢抽思乙者乙應作一昭明文選序云耿介之意既復壹鬱之懷靡愬注曰壹鬱憂思也今謂軍火所怖干戈所駭而夢驚若抽憂思

壹鬱辭既下謙已述懷野質者論語曰質勝文則野此言辭鄙意豈會文者謂所立義意淺近豈能契會斯經圓頓之文也此言義暗辭鄙義暗皆謙也有崖易殆者爾雅曰重崖岸注曰兩崖累者曰岸殆危也有身速滅如土岸易崩空海難徧者圓空廣大若滄海難徧故不可以易殆之身窮難徧之義也盲𥧌下如盲觸象如𥧌談刀或可偏知於少義敢言圓解於大理也特是下正明述作之意既是偏知何故撰疏故釋云特是不負本懷也

言本懷者始為此經遂親智者即前文云走雖不敏頗聞旨趣於是負笈天台心忻藍染也遽兹石火者淮南子曰人生天地之間如鑿石見火電光過隙疏主自謂無常忽遽如彼石火不能久研經義故且率爾成疏也卷舒下自慶也初句明卷舒尋經次句明讚嘆撰疏仰謝於心口者由心思故口讚也鹿耘毒草或作蘪芸並豕亥之誤應作藨蔉上彼苗切下音袞左傳曰譬如農夫是穮是蔉杜注云穮耘也蔉壅苗也然毒草藥王之語出

在今經故如來性品云譬如雪山多生諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒虵之種其中亦有妙藥大王所謂佛性或執訛字便求麋鹿耘草之緣者何異聞三豕渡河便謂豬行水上乎故僧傳道丕譏沙汰云僧之清尚必不露於人前僧或凶頑而偏遊於世上必恐正施藨蔉草和蘭苗而芟方事淘澄金逐沙泥而蕩彼用藨蔉之語義與今同又麃藨穮三體並通爾雅云緜穮也經典釋文作麃耘也字林云耕禾閒也說文云穮

耨鋤也今疏主斥諸師非義如麃蔉毒草顯佛性正理如微養藥王故前文云將疏勘經不與文會怏怏終日恒若病諸也螳螂螢熠者螳螂性怒遇物必舉臂而拒之莊子曰螳螂怒臂以當車豈免碎於轍閒文選曰欲以螳螂之斧禦隆車之隧注云前有兩足舉之如執斧之象崔豹古今注曰螢火一名燿夜一名景天一名熠熠一名燐一名丹良一名丹鳥一名夜光一名宵燭非能抗曜也者曜即日也廣雅云日名曜靈謂螳螂不能拒抗

於車轍螢熠不能爭輝於曜靈此疏主自謙識見微劣不能抗曜於諸師也吾祖聖師爲法之志艱苦之迹盡在於此文矣傳斯宗者得不思齊詩云伐柯伐柯其則不遠可不慭乎或卷末有半紙批文者蓋後人謬錄

涅槃玄義發源機要卷第四

音釋

撝許爲切 僔奴沃切 長音長 墅上與切 顗魚豈切 娩變娩於阮切娑力克切娩娑美順也 邦音爽邪滿水名 楗椎梵語也此云磬亦云鍾隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰楗椎楗巨寒切椎音地 僁去虔切過也 簦音登笠有柄者 鎰夷質切二十四兩爲鎰 胙存故切祭肉也 數胡數切數也 侗他紅切 倩倉甸切 柷敔柷昌六切敔魚巨切柷敔樂器也 蒔時吏切 爨七亂切炊爨也 愬蘇故切與訴同告也 茝昌亥切香草也 芟音杉刈草也 螳螯螳音堂螳螂也螯五勞切大足也

法華經安樂行義

陳南嶽思大禪師說

法華經者大乘頓覺無師自悟疾成佛道一切世間難信法門凡是一切新學菩薩欲求大乘超過一切諸菩薩疾成佛道須持戒忍辱精進勤修禪定專心勤學法華三昧觀一切衆生皆如佛想合掌禮拜如敬世尊亦觀一切衆生皆如大菩薩善知識想勇猛精進求佛道者如藥王菩薩難行苦行於過去日月淨明德佛法中名爲一切衆生喜見菩薩聞法華經精進求佛於一生中得佛神通亦如過去妙莊嚴王捨國王位以付其弟王及群臣夫人太子內外眷屬於雲雷音王佛法中出家誦法華經專求佛道過八萬四千歲一生具足諸佛神通受記作佛爾時人民壽命大長八萬九千歲與今閻浮提八十年四百日等於三天下八十四年等今時人壽命短促惡世劫濁苦逼惱多是故於此求道易得觀一切衆生皆如佛想者如常不輕菩薩品中說勤修禪定者如安樂行品初說何以故一切衆生具足法身藏與佛一無異如佛藏經中說三十二相八十種好湛然清淨衆生但以亂心惑障六情暗濁法身不現如鏡塵垢面像不現是故行人勤修禪定淨惑障垢法身顯現是故經言法師父母所生清淨常眼耳鼻舌身意亦復如是若坐禪時不見諸法常與無常如安樂行中說菩薩觀一切法無有常住亦無起滅是名智者所親近處

欲求無上道　修學法華經　身心證甘露
清淨妙法門　持戒行忍辱　修習諸禪定
得諸佛三昧　六根性清淨　菩薩學法華
具足二種行　一者無相行　二者有相行
無相四安樂　甚深妙禪定　觀察六情根
諸法本來淨　衆生性無垢　無本亦無淨
不修對治行　自然超衆聖　無師自然覺
不由次第行　解與諸佛同　妙覺湛然性
上妙六神通　清淨安樂行　不游二乘路
行大乘八正　菩薩大慈悲　具足一乘行
甚深如來藏　畢竟無衰老　是名摩訶衍
如來八正道　衆生無五欲　亦非斷煩惱

妙法蓮華經　是大摩訶衍　衆生如教行
自然成佛道　云何名一乘　謂一切衆生
皆以如來藏　畢竟恒安樂　亦如師子吼
涅槃中問佛　世尊實性義　爲一爲非一
佛答師子吼　亦一亦非一　非一非非一
云何名爲一　謂一切衆生　皆是一乘故
云何名非一　非是數法故　云何非非一
數與及非數　皆不可得故　是名衆生義

問曰云何名爲妙法蓮華經云何復名一乘義云何復名如來藏云何名爲摩訶衍云何復名大摩訶衍如大品經說摩訶衍言大衍者名乘亦名到彼岸云何更有大摩訶衍云何復名衆生義答曰妙者衆生妙故法者即是衆生法蓮華者是借喻語譬如世間水陸之華各有狂華虛誑不實實者甚少若是蓮華即不如此一切蓮華皆無狂華有華即有實餘華結實顯露易知蓮華結實隱顯難見狂華者喻諸外道餘華結果顯露易知者即是二乘亦是鈍根菩薩次第道行優劣差別斷煩惱集亦名顯露易知法華菩薩即不如此不作次第行亦不斷煩惱若證法華經畢竟成佛道若修法華行不行二乘路問曰餘華一華成一果蓮華一華成衆果一華一果者豈非一乘一華成衆果者豈非次第答曰諸水陸華一華成一果者甚少墮落不成者甚多狂華無果可說一華成一果者發聲聞心即有聲聞果發緣覺心有緣覺果不得名菩薩佛果復次鈍根菩薩修對治行次第入道登初一地是時不得名爲法雲地地地別修證非一時是故不名一華成衆果法華菩薩即不如此一心一學衆果普備一時具足非次第入亦如蓮華一華成衆果一時具足是名一乘衆生之義是故涅槃經言或有菩薩善知從一地至一地思益經言或有菩薩不從一地至一地從一地至一地者是二乘聲聞及鈍根菩薩方便道中次第修學不從一地至一地者是利根菩薩正直捨方便不修次第行若證法華三昧衆果悉具足問曰云何名衆生妙云何復名衆生法耶答曰衆生妙者一切人身六種相妙六自在王性清淨故六種相者即是六根有人求道受持法華讀誦修行觀法性空知十八界無所有性得深禪定具足四種妙安樂行得六神通父母所生清淨常眼得此眼時善知一切諸佛境界亦知一切衆生業緣色心果報生死出沒上下好醜一念悉知於眼通中具足十力十八不共三明八解一切神通悉在眼通一時具足此豈非是衆生眼妙衆生眼妙即佛眼也云何名種種有二一名凡種二名聖種凡種者不能覺了因眼見色生貪愛心愛者即是無明爲愛造業名之爲行隨業受報天人諸趣遍行六道故稱行也相續不絕名之爲種是名凡種聖種者因善知識善能覺了眼見色時作是思惟今見色者誰能見耶眼根見耶眼識見耶空明見耶爲色自見意識對耶若意識對盲應見色若色自見亦復如是若空明見空明無心亦無覺觸不能見色若眼識能見識無自體假託衆緣衆緣性空無有合散一一諦觀求眼不得亦無眼名字若眼能見青盲之人亦應見色何以故根不壞

故如是觀時無眼無色亦無見者復無不見男女等身本從一念無明不了妄念心生此妄念之心猶如虛空身如夢如影如燄如化亦如空華求不可得無斷無常眼對色時則無貪愛何以故虛空不能貪愛虛空不斷無明不生於明是時煩惱即是菩提無明緣行即是涅槃乃至老死亦復如是法若無生即無老死不著諸法故稱聖種凡種聖種無一無二明與無明亦復如是故名爲眼種相妙耳鼻舌身意亦復如是六自在王性清淨者一者眼王因眼見色生貪愛心愛者即是無明一切煩惱皆屬貪愛是愛無明無能制者自在如王性清淨者如上觀眼義中說用金剛慧覺了愛心即是無無明無老死是金剛慧其力最大名爲首楞嚴定譬如健將能伏怨敵能令四方世界清淨是金剛智慧亦復如是能觀貪愛無明諸行即是菩提涅槃聖行無明貪愛即是菩提金剛智慧眼自在王性本常淨無能汙者是故佛言父母所生清淨常眼耳鼻舌身意亦復如是是故般若經

說六自在王性清淨故龍樹菩薩言當知人身六種相妙人身者即是衆生身衆生身即是如來身衆生之身同一法身不變易故是故華嚴經歡喜地中言其性從本來寂然無生滅從本已來空永無諸煩惱覺了諸法爾超勝成佛道凡夫之人若能覺此諸陰實法如涅槃中迦葉問佛所言字者其義云何佛告迦葉有十四音名爲字義所言字者名爲菩提常故不流若不流者即是無盡夫無盡者即是如來金剛之身問曰云何名常故不流答曰眼常故名爲不流云何名常無生故常問曰云何無生答曰眼不生故何以故眼見色時及觀眼原求眼不得即無情識亦無有色眼界空故即無斷常亦非中道眼界即是諸佛法界覺知此眼無始無來處亦無無始猶若虛空非三世攝如般若經中曇無竭菩薩語薩陀波崙言善男子空法不來不去空法即是佛無生法無來無去無生法即是佛無滅法無來無去無滅法即是佛是故當知眼界空故空者即是常眼空常故眼即是

佛眼無貪愛愛者即是流流者即是生眼無貪愛即無流動若無流動即無有生眼不生故無來無去無生即是佛眼既無生即無有滅滅者名爲盡眼既無滅當知無盡眼既非盡無來無去亦無住處眼無盡即是佛菩薩以是金剛智慧知諸法如無生無盡眼等諸法如即是佛故名如來金剛之身覺諸法如故名爲如來非獨金色身如來也得如實智故稱如來得眼色如實智耳聲鼻香舌味身觸意法如實智故名如來金剛之身如法相解如法相說如言無生來言無滅佛如是來更不復去乘如實道故名如來問曰佛何經中說眼等諸法如名爲如來答曰大强精進經中佛問鴦崛摩羅云何名一學鴦崛答佛一學者名一乘乘者名爲能度之義亦名運載鴦崛摩羅十種答佛一答有二種足二十答今且略說以鴦崛摩羅第五答中乃至第六答以此二處四種答中總說眼等如來義云何名爲五所謂彼五根此則聲聞乘非是如來義云何如來義所謂彼眼根於諸如來

常決定分明見具足無減修所謂彼耳根於諸如來常決定分明聞具足無減修所謂彼鼻根於諸如來常決定分明嗅具足無減修所謂彼舌根於諸如來常決定分明甞具足無減修所謂彼身根於諸如來常決定分明觸具足無減修所謂彼意根於諸如來常決定分明識具足無減修云何名爲六所謂六入處是則聲聞乘非是如來義所謂眼入處於諸如來常明見來入門具足無減修所謂耳入處於諸如來常明聞來入門具足無減修所謂鼻入處於諸如來常明嗅來入門具足無減修所謂舌入處於諸如來常明甞來入門具足無減修所謂身入處於諸如來常明觸來入門具足無減修所謂意入處於諸如來常決定分明識淨信來入門具足無減修是故初發心新學諸菩薩應善觀眼原畢竟無生滅耳鼻舌身意其性從本來不斷亦非常寂然無生滅色性無空假不沒亦不出性淨等真如畢竟無生滅聲香味觸法從本已來空非明亦非暗寂然無生滅根塵既空寂六識即無生三六如如性十八界無名衆生與如來同共一法身清淨妙無比稱妙法華經是故大集中佛告淨聲王汝名曰淨聲當淨汝自界自界眼界空即持戒清淨眼界空寂故即佛土清淨耳鼻舌身意性畢竟空寂是名諸如來修習淨土義問曰云何名爲安樂行云何復名四安樂云何復名二種行一者無相行二者有相行答曰一切法中心不動故曰安於一切法中無受陰故曰樂自利利他故曰行復次四種安樂行第一名爲正慧離著安樂行第二名爲無輕讚毀安樂行亦名轉諸聲聞令得佛智安樂行第三名爲無惱平等安樂行亦名敬善知識安樂行第四名爲慈悲接引安樂行亦名夢中具足成就神通智慧佛道涅槃安樂行復次二種行者何故名爲無相行無相行者即是安樂行一切諸法中心相寂滅畢竟不生故名爲無相行也常在一切深妙禪定行住坐臥飲食語言一切威儀心常定故諸餘禪定三界次第從欲界地未到地初禪地二禪地三禪地四禪地空處地識處無所有處地非有想非無想處地如是次第有十一種地差別不同有法無法二道爲別是阿毗曇雜心聖行安樂行中深妙禪定即不如此何以故不依止欲界不住色無色行如是禪定是菩薩遍行畢竟無心想故名無想行復次有相行此是普賢勸發品中誦法華經散心精進如是等人不修禪定不入三昧若坐若立若行一心專念法華文字精進不臥如救頭然是名文字有相行此行者不顧身命若行成就即見普賢金剛色身乘六牙象王住其人前以金剛杵擬行者眼障道罪滅眼根清淨得見釋迦及見七佛復見十方三世諸佛至心懺悔在諸佛前五體投地起合掌立得三種陀羅尼門一者總持陀羅尼肉眼天眼菩薩道慧二者百千萬億旋陀羅尼具足菩薩道種慧法眼清淨三者法音方便陀羅尼具足菩薩一切種慧佛眼清淨是時即得具足一切三世佛法或一生修行得具足或二生得極大遲者三生即得若顧身命貪四事供養不

能勤修經劫不得是故名爲有相也問曰云何名爲一切法中心不動故曰安一切法中無受陰故曰樂自利利他曰行答曰一切法者所謂三毒四大五陰十二入十八界十二因緣是名一切法也菩薩於是一切法中用三忍慧一者名爲衆生忍二者名法性忍三者名法界海神通忍衆生忍者名爲生忍法性忍者名爲法忍法界海神通忍者名爲大忍前二種忍名破無明煩惱忍亦名聖行忍聖人行處故名聖行凡夫能行、即入聖位是爲聖行大忍者具足五通及第六通具足四如意足面對十方諸佛及諸天王面對共語一念能覺一切凡聖故名大忍於諸神通心不動聖道具足名爲聖忍三忍者即是正慧離著安樂行問曰云何名爲生忍復名衆生忍云何名不動忍復名之爲安答曰生忍名爲因衆生忍者名之爲果因者衆生因果者衆生果因者是無明果者是身行正慧觀於因破無明斷一切煩惱一切法畢竟無和合亦無聚集相亦不見離散是菩薩知集聖諦

微妙慧是名生忍若無和合不動不流即無有生衆生忍者名爲身行諸受受爲苦受有三苦受樂受不苦不樂受何以故被打罵時觀苦受打爲身苦罵爲心苦飲食衣服細滑供養名爲身樂及諸摩觸亦名身樂稱揚讚歎名爲心樂卒得好布施眼見未受及其受已亦名心樂觀此無明受及與苦樂受苦時起忍辱慈悲不生嗔心受樂時觀離受心不貪著受不苦不樂時遠離捨心不生無明一切諸受畢竟空寂無生滅故此三受皆從一念妄心生菩薩觀此供養打罵讚歎毀呰與者受者如夢如化誰打誰罵誰受誰喜誰恚與者受者皆是妄念觀此妄念畢竟無心無我無人男女色像怨親中人頭等六分如虛空影無所得故是名不動如隨自意三昧中說菩薩自於十八界中心無生滅亦教衆生無生滅始從生死終至菩提一切法性畢竟不動所謂眼性色性識性耳鼻舌身意性乃至聲香味觸法性耳識因緣生諸受性鼻舌身意識因緣生諸受性無自無他畢竟空故

是名不動自覺覺他故名曰安自斷三受不生畢竟空寂無三受故諸受畢竟不生是名爲樂一切法中心無行處亦教衆生一切法中心無所行修禪不息并持法華故名爲行如鴦崛摩羅眼根入義中說亦如涅槃中佛性如來藏中說安樂行義者衆多非一今更略說一切凡夫陰界入中無明貪愛起受念著絕罪苦行不能自安生死不絕是故無樂名爲苦行一切二乘諸聲聞人陰界入中能對治觀不淨觀法能斷貪婬慈心觀法能斷瞋恚因緣觀法能斷愚癡別名字說名爲四念處是四念有三十七種差別名字名爲道品觀身不淨及能了知此不淨身是無明根本空無生處不淨觀法能破身見男女憎愛及中間人皆歸空寂是名破煩惱魔觀十八界三受法外苦受陰內苦受陰知是苦受陰身心所行受念著處一切皆苦捨之不著內樂受外樂受內外樂受觀此樂受心貪著故能作苦因捨之不受知樂受一切皆空苦樂二觀能破世諦心住眞諦初捨苦樂便得不

苦不樂以貪著故復是無明復更觀此不苦不樂受無所依止無常變壞何以故因捨苦樂得不苦樂苦樂二觀既無生處亦無滅處畢竟空寂不苦不樂從何處生如是觀時空無所得亦無可捨既無可捨亦復不得無可捨法若無世諦則無真諦真假俱寂是時即破陰入界魔觀心無常生滅不住觀察是心本從何生如此觀時都不見心亦無生滅非斷非常不住中道如此觀已即無死魔法念處中觀一切法若善法若不善法若無記法皆如虛空不可選擇於諸法中畢竟心不動亦無住相得不動三昧即無天子魔因捨三受得此解脫名為苦樂行因果俱名為聲聞非菩薩道鈍根菩薩亦因此觀無取捨為異何以故色心三受畢竟不生無十八界故無有內外受取既無受即無可捨觀行雖同無三受間故巧慧方便能具足故是名安樂行安樂行中觀則不如此正直捨方便但說無上道文殊師利菩薩白佛言世尊是諸菩薩於後惡世云何能說是經佛告文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世欲說是經當安住四法一者安住菩薩行處及親近處能為眾生演說是經云何名為菩薩行處若菩薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚又復於法無所行而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處云何名為住忍辱地略說有三種忍一者眾生忍二者法忍三者大忍亦名神通忍眾生忍者有三種意第一意者菩薩受他打罵輕辱毀呰是時應忍而不還報應作是觀由我有身令來打罵譬如因的然後箭中我若無身誰來打者我今當勤修習空觀若成無有人能打殺我者若被罵時正念思惟而此罵聲隨聞隨滅前後不俱審諦觀察亦無生滅如空中響誰罵誰受音聲不來入耳耳不往取聲如此觀已都無瞋喜二種意者菩薩於一切眾生都無打罵恒與軟語將護彼意欲引導之於打罵事心定不亂是名眾生忍眾生若見菩薩忍即發菩提心為眾生故故名眾生忍第三意者於剛強惡眾生處為調伏令改心故或與麤言毀呰罵辱令彼慚愧得發善心名眾生忍云何名辱不能忍者即名為辱更無別法問曰打罵不瞋慈悲軟語可名為忍剛惡眾生處菩薩是時不能忍耐狀似嗔恚打拍罵辱摧伏惡人令彼受苦云何復得名為忍辱答曰打罵不報此是世俗戒中外威儀忍及觀內空音聲等空身心空寂不起怨憎此是新學菩薩息世譏嫌修戒定智方便忍辱非大菩薩也何以故諸菩薩但觀眾生有利益處即便調伏為護大乘護正法故不必一切慈悲軟語涅槃中說譬如往昔仙豫國王護方等經殺五百婆羅門令其命終入阿鼻地獄發菩提心此豈非是大慈大悲即是大忍涅槃復說有德國王護覺德法師并護正法故殺一國中破戒惡人令覺德法師得行正法王命終後即生東方阿閦佛前作第一大弟子臣兵眾亦生阿閦佛前作第二第三弟子諸破戒黑白惡人命終皆墮阿鼻地獄於地獄中自識本罪作是念言我為惱害覺德法師國王殺我即各生念發菩提心

從地獄出還生覺德及有德國王所爲作弟子求無上道此菩薩大方便忍非小菩薩之所能爲云何而言非是忍辱覺德法師者迦葉佛是有德國王釋迦佛是護法菩薩亦應如此云何不名大忍辱也若有菩薩行世俗忍不治惡人令其長惡敗壞正法此菩薩即是惡魔非菩薩也亦復不得名聲聞也何以故求世俗忍不能護法外雖似忍純行魔業菩薩若修大慈大悲具足忍辱建立大乘及護衆生不得專執世俗忍也何以故若有菩薩將護惡人不能治罰令其長惡惱亂善人敗壞正法此人實非外現詐似常作是言我行忍辱其人命終與諸惡人俱墮地獄是故不得名爲忍辱云何復名住忍辱地菩薩忍辱能生一切十七佛道功德譬如十五大地生長一切世間萬物忍辱亦復如是菩薩修行大忍辱法或時修行慈悲軟語打罵不報或復行惡口麁言打拍衆生乃至盡命此二種忍皆爲護正法調衆生故非是初學之所能爲名具足忍法忍者有三種意第一意者自修聖行

觀一切法皆悉空寂無生無滅亦無斷常所謂一切法觀眼根空耳鼻舌身意根空眼色空聲香味觸法皆空觀眼識空耳鼻舌身意識空無我無人無衆生無造無作無受者善惡之報如空華諸大陰界入皆空三六十八無名號無初無後無中間其性本來常寂然於一切法心不動是名菩薩修法忍第二意者菩薩法忍悉具足亦以此法教衆生觀上中下根差別方便轉令住大乘聲聞緣覺至菩薩三種觀行合同一色心聖行無差別二乘凡聖從本來同一法身即是佛第三意者菩薩摩訶薩以自在智觀衆生方便同事調伏之或現持戒行細行或現破戒無威儀爲本誓願滿足故現六道身調衆生是名菩薩行法忍方便具足化衆生大忍者名神通忍云何名爲神通忍菩薩本初發心時誓度十方一切衆生勤修六度法施戒忍辱精進禪定三乘道品一切智慧得證涅槃深入實際上不見諸佛下不見衆生即作是念我本誓度一切衆生今都不見一切衆生將不違我

往昔誓願作是念時十方一切現在諸佛即現色身同聲讚歎此菩薩言善哉善哉大善男子念本誓願莫捨衆生我等諸佛初學道時發大誓願度度衆生勤心學道既證涅槃深入實際不見衆生憶本誓願即生悔心願念衆生是十七時即見十方諸佛同十六聲讚歎我亦如汝念本誓願莫捨衆生十方諸佛說是語時菩薩是時聞諸佛語心大歡喜即得大神通虛空中坐盡見十方一切諸佛具足一切諸佛智慧一念盡知十方佛心亦知一切衆生心數一念悉能遍觀察之一時欲度一切衆生心廣大故名爲大忍具足諸佛大人法故名曰大忍爲度衆生色身智慧對機差別一念心中現一切身一時說法一音能作無量音聲無量衆生一時成道是名神通忍柔和善順者一者自柔伏其心二者柔伏衆生和者修六和敬持戒修禪智及證解脫法乃至調衆生瞋恚及忍辱持戒及毀禁皆同涅槃相所謂六和者意和身和口和戒和利和及見和善順者善知衆生根性隨順調伏是

名同事六神通攝柔和者名爲法忍善順者名爲大忍而不卒暴者學佛法特不怱怱卒暴取證外行威儀及化衆生亦復如是心不驚者驚之曰動卒暴怱怱即是驚動善聲惡聲乃至霹靂諸惡境界及善色像耳聞眼見心皆不動解空法故畢竟無心故言不驚又復於法無所行者於五陰十八界十二因緣中諸煩惱法畢竟空故無心無處復於禪定解脫法中無智無心亦無所行而觀諸法如實相者五陰十八界十二因緣皆是眞如實

性無本末無生滅無煩惱無解脫亦不行不分別者生死涅槃無一無異凡夫及佛無二法界故不可分別亦不見不二故言不行不分別不分別相不可得故菩薩住此無名三昧雖無所住而能發一切神通不假方便故名菩薩摩訶薩行處初入聖位即與等此是不動眞常法身非是方便緣合法身亦得名爲證如來藏乃至意識

法華經安樂行義

金光明經玄義卷上　　會一

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

此金光明甚深無量太虛空界尚不喻其高廣況山斤海滴寧得盡其邊崖日輪赫奕非嬰兒之所瞻仰大舶樓櫓豈新產者之所執持諸佛行處過諸菩薩所行清淨況二乘心口安可思說凡夫徒欲言之言則傷其實徒欲不言默則致其失二俱不可欲以言之言亦不可欲以默之默亦不可故大品中梵志

云非內觀故得是菩提非外觀故得是菩提非亦內亦外觀故得是菩提經言皆不可思議又生生不可說生不生不可說不生生不可說不生不生不可說有因緣故亦可得說者以金爲名名蓋衆寶之上以法性爲體義則如來所游莊嚴菩薩深妙功德以爲宗照曜諸天心生歡喜以爲用故文號經王教攝衆典故唯貴爲名唯極爲體唯深爲宗唯大爲用唯王爲教所以不二之體常爲四佛世尊之所護持三世十方亦復如是一切菩薩

徧他方以遙禮樹神善女親雨淚以稱揚諸天覆之以天威地祇潤之以地肥大辯加之以辯道功德益之以財寶諸有悉乾枯三塗除熱惱舉要言之一切世間未曾有事悉皆出現是以金龍尊王三世讚歎地神發願以護說者上聖既爾豈況人乎敢託斯義輒欲興言冀涓露入海鷇鳥向山實藉片緣同均鹹色將釋此經大分爲二初釋題二釋文釋題爲五一釋名二辨體三明宗四論用五教相就此五章大分爲二初總釋二別釋總釋

又二初生起二簡別生起者此娑婆國土音聲爲佛事或初從善知識所聞名或從經卷中聞名故名在初以聞名故次識法體體顯次行行即是宗宗成則有力力即是用用能益物益物故教他聞名是自行之始施教是化他之初有始有終其唯聖人乎五章生起次第如此簡別者簡是料簡也問若略則唯一若廣則無量今此五章進不是廣退不成略何故五耶答非略非廣故不一非廣故不多廣則令智退略則義不周我今處中

說令義易明了五章中當其義如此別者分別也前一章總三字共爲名次三章派三字以爲別後一章兼於總別而明教相也又顯體一章明理餘四章明事又前三章是因後二章是果又前四章是行後一章是教又前

四章是自利行後一章是利他行又前四章是聖默然後一章是聖說法如此等種種分別料簡令顯譬中當分明包畐如囊中有實不探示人人無知者此皆爲分別中作譬也囊中有實爲總三字作譬探以示人爲別三

字作譬囊中有實爲理一章作譬探以示人爲明事章作譬其餘例皆可知也二別釋若別釋五章也今先解釋名章若依四卷題但作三字無帝王兩字若依經文有經王之義若說若不說俱亦無妨今釋名爲五一通別

二翻譯三譬喻四附文釋五當體釋言通別者夫教有通別依教明行行有通別從行顯理理有通別且置行理但明教通別者夫理無名字名字名理如虛空無丈尺丈尺約虛空天王般若云總持無文字文字顯總持若

從能顯之文字是名則通若從能顯之所以此名則別云何爲通如聖所說一經一時一處一部一偈一句一言皆是文字從此文字通稱爲經云何爲別別則有四一令世諦不亂歡心悅耳二逗化所宜開發宿善三對其業障令惡滅罪除四點示道理霍然妙悟悅宜對悟各各所以其致不同稱之爲別譬如鹽梅相和成種種滋味組織交横成種種文綵從別所以故有金光明三字標令教異於諸教從通文言故有經之一字衆經通稱也

今經通別合標故言金光明經二翻譯者眞諦三藏云具存外國音應言修跋拏婆頗婆鬱多摩因陀羅遮閱那修多羅修跋拏此言金婆頗婆此言光鬱多摩此言明因陀羅此言帝遮閱那此言王修多羅此言經外國又

稱佛陀羅此間所無又略帝王兩字但存三字者漢人好略譯者省之但翻爲金光明經也餘師翻不及此委悉也三譬喻者舊經師以三字譬三德金譬法身光譬般若明譬解脫若大師云數論但明眞應二身若以二釋

三於論不便若取經文經文無一處明三德若別作義解何義不通而獨譬三德既違已論又不會經非令所用地人云金質之上自有光明之能譬於法性從體起用自有般若解脫之力但作體用二義不須分光明異也

若大師云地論幸明三佛三佛釋題於義自便而棄三身從體用者則非論意若取經文新舊兩本並說三身不道體用亦違已論復不會經進退何之令所不用眞諦三藏云三字譬三種三法一譬三身二譬三德三譬三

位譬三身者金體眞實以譬法身光用能照以譬應身明能徧益以譬化身次譬三德者金有四義一色無變二體無染三轉作無礙四令人富金以譬法身常淨我樂四德光有二義一能照了二能除闇以譬般若照境除惑明有二義一無闇二廣遠以譬解脫衆累永盡溥益有緣次三位者金性先有如道前正因位光融體顯如道中了因位明無瑕垢如道後緣因位彼家料簡云法身是實二身不實法身具四德般若解脫各具二德正因

是本有了因是現有緣因是當有大師謂三
三之釋三義不了一因果不通二乖圓別三
不稱法性云何因果不通夫三身三德本是
果上圓滿之名而今分置三德殘缺不足何
者若法身是道前爲是果上之法身爲是性
德之法身若是果上之法身不應在道前若
是性德之法身性德何獨有法身亦應有性
德之般若性德之解脫云云若言般若是道中
爲是何等之般若若是果上之般若不應在
道中若是分得之般若何意無分得之法身
解脫云云若解脫在道後道後衆善溥會何獨
有解脫以是觀之因果不通乖圓別者若作
圓說法身常樂我淨此自可知云云般若與法
身相冥法身既具四德般若寧無四德耶解
脫脫果縛故樂脫因縛故淨無因果縛故我
非因非果故常圓說圓滿無有缺減眞諦若
作別說應依此經經云法身是常是實實即
我德也應身智慧清淨即淨德也化身三昧
清淨即樂德也三藏說法身獨具四德二身
各具二德故皆乖圓別也不稱法性者且引

一經如淨名云衆生如彌勒如一如無二如
此性德法身也一切衆生即菩提相不可復
得此性德般若也一切衆生即涅槃相不可
復滅此性德解脫也如此三義豈非本有道
前之位豈獨有金而無光明耶又華嚴云初
發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨
妙法身湛然應一切妙法身是法身德慧身
是般若德應一切即應身是解脫德此之三
身地地轉增如月漸滿豈非道始因中之位
那得因中祇有般若耶道後具三德如上說
此事可知當知道前圓性德道中圓分德道
後圓究竟德那忽分割一處唯一耶豈非歷
靈鳳於鳩巢迴神龍於兔窟辱鱗羽之壯勢
非法性之圓談天台師尋其經意義則不然
何者經言法性無量甚深理無不統文稱經
王何所不攝豈止於三三九法耶當知三字
徧譬一切橫法門乃稱法性無量之說徧譬
一切豎法門乃稱法性甚深之旨方合經王
一切徧收若長若廣教無不統此義淵博不
可以言想且寄十種三法以爲初門復爲三

意一標十數二釋十相三簡十法言標十數
者謂三德三寶三涅槃三身三大乘三菩提
三般若三佛性三識三道也諸三法無量止
取此十法其意云何此之十法該括始終今
作逆順兩番生起初從無住本立一切法夫
三德者名祕密藏祕密藏顯由於三寶三寶
由三涅槃三涅槃由三身三身由三大乘三
大乘由三菩提三菩提由三般若三般若由
三佛性三佛性由三識三識由三道此從法
性立一切法也若從無明爲本立一切法者
一切衆生無不具於十二因緣三道逆風翻
惑生解即成三識從識立因即成三佛性從
因起智即成三般若從智起行即成三菩提
從行進趣即成三大乘乘辦智德即成三身
身辦斷德即成三涅槃涅槃辦恩德利物即
成三寶究竟寂滅入於三德即成祕密藏也
是爲逆順次第甚深無量義復云何無量義
者是一法門具九法門三德尊重即是三寶
三德不生不滅即是三涅槃三德具足諸法
聚集名爲三身運載荷負即是三大乘不可

異趣名三菩提覺了清淨名三般若是如來
種名三佛性分別不謬是名三識即事通理
故名三道是爲一三法門具九三法門亦具
一切三法門悉例可知又皆具一切一法門
一切二法門一切三法門四法門五法門六
法門七法門八法門九法門十法門百法門
千法門萬法門億法門一恒沙二恒沙百千
萬億恒沙法門亦應可知經云一法門無量
法門以爲眷屬一中解無量是爲法性橫廣
無量之義也甚深義者寄三位顯之如十法
門共論者三道三識是本有位三德三寶是
當有位其餘是現有位是名法性甚深竪高
之義亦成又一法門具九法門取其三道三
識是本有位取三德三寶是當有位取其餘
者爲現有位甚深義亦成又一一法門具六
即位理即是本有位究竟即是當有位其餘
即是現有位甚深義亦成是爲法性竪高甚
深之義也當知金光明三字徧譬一切橫法
門故言無量徧譬一切竪法門故言甚深乃
稱法性之丈方合經王之旨次釋十種三法

相者十名如前已列十相今當分別若分別
色相青黃同異者應用肉眼若分別法相深
淺同異者應用智眼令時行者既無智眼應
用信解分別同異之相初明三德相者云何
三云何德法身般若解脫是爲三常樂我淨
是爲德法者法名可軌諸佛軌之而得成佛
故經言諸佛所師所謂法也身者聚也一法
具一切法無有缺減故名爲身經言我身即
是一切衆生眞善知識當知身者聚也般若
者覺了諸法集散非集非散即是覺了三諦
之法解脫者於諸法無染無住名爲解脫是
名爲三云何爲德一一法皆具常樂我淨名
之爲德法身無二死爲常不受二邊爲樂具
八自在爲我身業淨口業淨意業淨爲淨無
以爲類彊寄世金以譬之世金不變不染轉
變富貴譬法身四德也般若任運具四德如
智冥如境故大品云色淨故般若淨例此即
得色常色樂色我諸義皆成又云色大故般
若大色無邊故般若無邊此是法性廣大般
若亦廣大例此應云色深與故般若亦深與

此是法性竪高般若亦竪高當知般若亦具
四德明矣解脫亦具四德夫解脫者諸惡永
盡即無常無樂無我無淨皆已盡也亦是衆
善溥會即常樂我淨溥會也大經云眞解脫
者即是如來如來即是法身當知解脫同如
來常樂我淨也又大經云三點具足名大涅
槃點是文字當知法身般若解脫皆文字也
故知三點悉備四德故言具足三因即是三
智三智各具四德三德具足名祕密藏具足
之文必具四德也當知四德具足即是其相
若得此一章意餘九可解不能默已更復略
言云何三云何寶佛法僧是爲三可尊可重
名爲寶至理可尊名爲法寶覺理之智可尊
名佛寶毗盧遮那徧一切處即事而理此和
可尊名僧寶此之三寶皆常樂我淨常樂我
淨故乃可尊可重當知三德與三寶無二無
別既以金光明喻三德還以金光明譬三寶
也云何三云何涅槃性淨圓淨方便淨是爲
三不生不滅名涅槃諸法實相不可染不可
淨不染即不生不淨即不滅不生不滅名性

淨涅槃修因契理惑畢竟不生智畢竟不滅不生不滅名圓淨涅槃寂而常照機感即生此生非生緣謝即滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃當知此三涅槃不生不滅即是常常故名樂樂故名我我故名淨涅槃既即常樂我淨即是三德可尊可重故即是三寶無二無別既以金光明喻三德三寶還以金光明喻三涅槃也云何三云何身法報應是爲三三種法聚故名身所謂理法聚名法身智法聚名報身功德法聚名應身然理無聚散義言聚散始從初心顯出正理乃至究竟理聚方圓始從初心終至究竟顯理之智智聚方圓始從初心終至究竟功德之聚方圓故以三法聚爲三身當知三身皆常樂我淨即是三德可尊可重即是三寶不生不滅即是涅槃無二無別既以金光明譬三德等還以金光明譬三身也云何三大乘運荷名乘理性虛通任運荷諸法故名理乘隨乘者智隨於境如蓋隨函故名隨乘得乘者得果得機得果故自解脫得機故令他解脫故名得

乘當知三乘皆常樂我淨即與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三大乘也云何三菩提一真性菩提亦名無上菩提此菩提以理爲道二實智菩提亦名清淨菩提此菩提以智慧爲道三方便菩提亦名究竟菩提此菩提以善巧逗會爲道當知三菩提皆常樂我淨與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三菩提也云何三般若般若名智慧實相般若非寂非照即一切種智觀照般若非照而照即一切智方便般若非寂而寂即道種智當知三般若皆常樂我淨與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明譬三般若也云何三佛性佛名爲覺性名不改不改即是非常非無常如土內金藏天魔外道所不能壞名正因佛性了因佛性者覺智非常非無常智與理相應如人善知金藏此智不可破壞名了因佛性緣因佛性者一切非常非無常功德善根資助覺智開顯正性如耘除草穢掘出金藏名緣因佛性當知三佛性一一皆常樂我淨

與三德無二無別既以金光明譬三德還以金光明三字譬三佛性也云何三識識名爲覺了是智慧之異名爾菴摩羅識是第九不動識若分別之即是佛識阿棃耶識即是第八無沒識猶有隨眠煩惱與無明合別而分之是菩薩識大論云在菩薩心名爲般若即其義也阿陀那識是第七分別識訶惡生死欣羡涅槃別而分之是二乘識於佛即是方便智波浪是凡夫第六識無復言當知三識一一皆常樂我淨與三德無二無別既以三德譬金光明還以金光明譬三識也云何三道過去無明現在愛取三支是煩惱道過去行現在有二支是業道現在識名色六入觸受未來生老死七支是苦道道名能通此三更互相通從煩惱通業從業通苦從苦復通煩惱故名三道苦道者謂識名色六入觸受大經云無明與愛是二中間名爲佛性中間即是苦道名爲佛性者名生死身爲法身如指冰爲水爾煩惱道者謂無明愛取名此爲般若者如指薪爲火爾業道者謂行有乃

至五無間皆解脫相者如指縛為脫爾當知
三道體之即真常樂我淨與三德無二無別
既以金光明譬三德還以金光明譬三道也
若見此十法門若同若異亦是一法門作一
切法門相若同若異相相明了即百法千法
萬法恒沙塵數亦如是華嚴云一法門無量
法門而為眷屬首楞嚴和香丸大品褁珠法
華一地所生涅槃大海水浴皆是其義問若
一法即是諸法者唯說一法何用餘法耶答
佛為悅一切人宜一切人對一切人悟一切
人若偏說之多有利益一說尚令生種種解
徧讀諸異論即知智者意故種種說令得一
切解麤言及耎語皆歸第一義皆是示人無
違諍法即此義也三料簡者初料簡三德若
指太子相好體為法身法身在前樹王下時
明無漏慧三十四心為般若般若在中八十
滅度燒身不受後身為解脫解脫在後異而
且縱法身時無般若般若時無解脫解脫時
無般若法身此即三法各異斯乃阿含三藏
數家所用此之三意悉不得稱常樂我淨也

若指空境為法身法身是本有照真之慧為
般若般若是今有子果兩縛盡為解脫解脫
是當有異而且縱斯乃三乘通教中所說前
代探明大乘人所用亦不得稱常樂我淨若
如真諦師明法身具四德般若解脫各二此
乃橫而且異乃別教一途所明而真諦師偏
用當知法身可稱為德般若解脫無德可稱
不會無量甚深之高廣亦不得稱為經王今
所明三德如上說一一皆具常樂我淨論廣
則無量論高則甚深若諸學人聞諸經之王
四佛所護不解此意如牛羊心眼不足論道
也料簡三寶者若指樹王得道為佛寶轉生
滅四諦法輪為法寶度陳如等五人先得眼
智明覺者為僧寶由是三寶故到于今即有
相從三寶者此乃阿含中所明階梯三寶亦
是數論宗用也若指樹王得道為佛寶所說
無生四諦為法寶二乘菩薩修真無漏斷結
成聖理和為僧寶者此亦三乘通教中所說
探明大乘人所用此兩種三寶並無常樂我
淨若指華王世界坐蓮華臺成道為佛寶所

說恒沙佛法無量四諦為法寶四十一賢聖
為僧寶此則異前雖非階梯未是同體亦非
金光明所譬三寶也料簡三涅槃者若饑得
食病得差獄得出獼猴得酒旃遮婆羅門飽
食指腹皆是世人暢情為涅槃爾若計非想
定無想天為涅槃者此是邪見妄謂為涅槃
爾若多貪欲人得不淨觀為涅槃者斯乃四
善根方便行人涅槃也若三界煩惱盡證有
餘涅槃焚身灰智入無餘涅槃菩薩未得此
涅槃此即阿含中析法二乘之涅槃若三乘
人同盡子果兩縛即是通教中共涅槃若指
中道如理為性淨涅槃中道智為圓淨涅槃
同緣出世薪盡火滅為方便淨涅槃三種各
別互不相關是為別教涅槃若言但有性淨
方便淨兩涅槃不明緣因涅槃各別不融者
還是別教非今經所譬涅槃也料簡三身者
若取樹王下佛為真身神通變化獼猴鹿馬
為應身不明三身者此小乘析法意爾若取
即事而真為真身化用為應身不明三身者
此體法中意爾問若爾樹王下丈六既非佛

復非鹿馬爲是何身答一往應同人像此屬應身又一解例如大乘心中智合中理爲法身今亦如是體是人像即是眞空此屬眞身若依眞諦師云法身眞實二身不眞實此則三身體相各異乃是別教中一途非今所用

若言三身皆眞實至理是法身契理之智是報身起用是應身應身是實佛所化皆實不虛大經云不淨觀亦實亦虛非實不淨作不淨想是爲虛能破貪心是爲實應身例爾非本體故爲虛能利益故爲實今取實邊不取

虛邊故言三身皆實是今所用若復圓論三身皆實皆虛皆亦實亦虛皆非實非虛當約三身並作四句如別記云問三字譬三身亦得譬一身二身四身無身不答佛赴緣以三字名經義家作三身解釋若得意者作四三二一無義亦復何咎下經中悉有其文若作四身者新本云釋迦牟尼能種種示現此則開出應化是爲四身若作三身者即有三身分別品專論其義若作二身者佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月若作一身者新本云一切諸佛以眞法爲身若作無身者如來行處淨若虛空而復游入善寂大城虛空中則無一二之數此是無身之文問若爾云何以金光明譬四身二身一身無身耶答若以義名譬盈縮由義爾若譬四身者取光明之上有煜爚之餤文云金光晃曜此是譬四身之文若譬三身如即所用若譬二身金是正體光明只是功能以此爲譬若譬一身但舉於金以爲正譬光明既是枝末非正所論若譬無身者至寶以無貪爲金楊震四知亦

以無貪爲金今以世之至寶譬出世之至理彌會文義也料簡三大乘者若約因緣六度大乘者此還是三人名別義同也若約三人同用無生斷煩惱三人同乘一乘此則通教中乘也若理隨得三乘體相別異不同者此則別教中乘也三種並爲得乘方便所攝也正法華中明象乘足三爲四羊鹿牛乘爲得乘所攝象乘即是理乘如今之所明三乘也華嚴中明四乘三乘亦爲得乘所攝佛乘正是今之三乘義也料簡三菩提者如請觀音云修三種清淨三菩提心此即緣三乘人心而修心也乃是方便菩提所攝若緣眞如實理發菩提心者或緣如來智慧說法發菩提心者或緣如來神通變化發菩提心者亦非今所用文殊問般若云無發是發菩提心又若一發一切發是發菩提心又若非一非一切而一而一切是發菩提心如此菩提心即一而三並今所用於一而論三於三而論一爾云料簡三般若者問般若至忘至寂云何分別諸法耶答一切智觀慧眼見見法皆非法道種智觀法眼見見非法皆是法一切種智觀佛眼見見法非法非非法雙照法非法若三智三眼一時圓觀一切法寂滅相種種行類相貌皆知五眼具足成菩提汝所問者乃是肉眼所見偏觀所觀與則是曲見奪則隨尼揵也料簡三佛性者眞諦師云正性在道前了性在道中緣性在道後此一往別說推理不然華嚴云一中具無量大品云一心具萬行淨名云舉足下足具於佛法矣法華云一切智願猶在不失涅槃云金剛寶藏具

足無缺但有深淺明昧之殊爾料簡三識若分別說者則屬三人此乃別教意非今所用若依攝論如土染金之文即是圓意土即阿陀那染即阿梨耶金即菴摩羅此即圓說也問如經云依智不依識既云三識此那可依答經言不依識者是生死識今則不爾今言依識者是智之異名名清淨識又道前通名爲識道後轉依即是智慧未詳料簡三道者問界內可有十二輪轉三道迷惑界外復云何答寶性論云生界外有四種障謂緣相生壞緣即無明爲行作緣即煩惱道也相即結業即業道也生即名色等是苦之初壞即老死是苦之終即苦道也有此四障障於四德緣障淨相障我生障樂壞障常四障破四德顯也第四依經文立名者上來舉譬多是義推依文立名顯然可解何者義推疎遠依文親近以已情推度是故言疎彼義例此是故言遠用佛口說是故言親即此經文是故言近豈可棄親近而從疎遠耶始從序品終乎讚佛品之中若不說金光明名即說金光明事或一品說名不說事或一品說事不說名或一品名事兼明或一品名事獨說或一品重說名重說事故知品品不空篇篇悉有爲此義故依文立名也序品云是金光明諸經之王創首標名彌爲可用次壽量品四佛俱集王舍城放大光明照王舍城及此三千大千世界發起其事懺悔品信相夢見金鼓其狀姝大其明溥照過夜至旦向佛說之讚歎品金龍尊王奉貢金鼓發大誓願願我當來夜則夢見晝如實說空品云故此尊經略而說之尊經即金光明也四王品六番問答問問之中重說其名答答之內重明其事又以手擎香鑪時香煙變爲香蓋金光不但徧此大千亦徧十方佛土云云大辯功德已下標名舉事其例甚多若信相所夢是現在金光明之事龍尊發願是過去金光明之事香蓋徧滿是未來金光明之事一部名事徧十八品一處起煙十方光蓋非但現在亘通三世若名若事縱橫高廣無量甚深爲若此也而不用此標名義推譬喻無有一文無而彊用有而不遵明識者審之無俟多云又諸經例多如稻稈斧柯象步城經等說其事指所說事仍即爲名又如說稻稈事斧柯事象步事等即名爲稻稈斧柯象步經事也第五當體得名者有師云真諦無名世諦有名寄名名於無名假俗而談真爾成論云無名相中假名相說今反此義俗本無名隨真立名何者如劫初廓然萬物無字聖人仰則真法俯立俗號如理能通依真以名道如理尊貴依真以名寶如理能該羅依真以名網如理能起應依真以名響華嚴中云耕田轉未衣裳作并皆聖人所爲大經云世諦但有名無實義第一義諦有名有實義以此而推真諦有名更何所惑龍樹四依菩薩隨義理爲立名字義即第一義理即如理也淨名云從無住本立一切法經論咸然豈可不信今言法性之法可尊可貴名法性爲金此法性寂而常照名爲光此法性大悲能多利益名爲明即是金光明之法門也菩薩入此法門從法爲名即是金光明菩薩佛究竟此法門即有金錟

光明如來金百光明照藏如來等若爾何故名釋迦釋迦此有通別名從通即名金光明光同諸佛從別即受釋迦之稱爾故讃佛品云如來之身金色微妙其明照曜暉即是光此是讃佛法體非讃世金也當佛法性爲金非借世金也三身品云與諸佛同體與諸佛同意與諸佛同事同體者是同法性金也同意者同法性光也同事者同法性明也故華嚴云一切諸如來同共一法身一身一智慧力無畏亦然一身即是同金智慧即是同光力無畏即是同明於一法體三義具足非假世金寄況佛法故樹神云無量大悲宣說如是妙寶經典當體並是妙寶此寶具足光明非借世金以譬法也

金光明經玄義卷上

音釋

舶薄陌切海中大船也　櫓音魯進船具　煜燴煜余六切燴音藥燿燴光明也　犍巨言切　稈古旱切禾莖也

金光明經玄義卷下

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

問舊云此經從譬得名云何矯異而依文耶答非今就文而害於譬若茍執譬復害於文義有二途應須兩存故前云義推踈遠依文親近若鈍根人以譬擬法若利根人即法作譬下文云如深法性安住其中即於是典金光明中而得見我釋迦年尼又空品云爲鈍根故起大悲心鈍人守指守株寧知兎月利人懸解不須株指云云次觀心釋名者何故須是上來所說專是聖人聖寶非己智分如鷃鵡學語似客作數錢不能開發自身寶藏今欲論道前凡夫地之珍寶即闕而修故明觀心釋也淨名曰諸佛解脫當於衆生心行中求釋論云有聞有智慧是所說應受即此意也問心有四陰何以棄三觀一答夫天下萬物唯人爲貴七尺形骸唯頭爲貴頭有七孔目爲貴目雖貴不如靈智爲貴當知四陰心爲貴貴故所以觀之心貴故心即是金夫螢火自照燈燭珠火雖復照他光不及遠星月之光與暗共住日光能照天下不能照理心智之光能發智照理故心是光若心癡暗體則憔悴心有智光膚色充澤故大品云般若大故色大般若淨故色淨亦能充益受想行等心即明也又知心無心名爲光知想無想知行無行名爲明又知四陰非四陰名爲光知色陰非色陰名爲明又知五陰非五陰名爲光知假人非假人名爲明又知正報非正報名爲光知依報非依報名爲明又知依正非依正名爲光知一切法無一切法名爲明得此意者即觀心金光明也上約十種三法論金光明今觀心王即觀苦道觀慧數即煩惱道觀諸數是業道心王是金慧數是光餘數是明如淨名曰觀身實相觀佛亦然者若頭等六分各各是身此即多身若別有一身則無是處各各非身合時亦無若頭等六分求身叵得現在不住故不可得過去因滅亦不可得未來未至亦不可得如是橫竪求身畢竟不可得即是無此無亦不可得亦有亦

無亦不可得非有非無亦不可得但有名字名之為身如是名字不在內非四陰中故不在外非色陰中故不在中間非色心合故亦不常自有非離色心故當知名無召物之功物無應名之實假實既空名物安在如此觀身是觀實相實相即是金實相觀智即是光緣身諸心心數寂不行者即是明也觀身是假名假名既如此觀色受想行識亦如是即為苦道觀也次觀煩惱道者煩惱與業皆是身因今且取煩惱為身因而起觀也淨名云

不壞身因而隨一相者應作四句分別誰身因果俱壞誰身因果俱不壞誰壞果不壞因誰壞因不壞果云何是身果父母所生頭等六分是也云何身是因貪恚癡身口意業等是也今且置三業觀貪恚癡等四果以無常苦空觀智破貪恚癡子縛斷名壞身因不受後有名壞身果凡俗之流名衣好食長養五陰縱心適性放逸貪恚癡自惱惱他一身死壞復受一身因果相續無有邊際是名因果俱不壞如犯王憲付旃陀羅如怨對者自害其體身既爛壞四陰亦盡是為壞果貪恚癡身因轉更熾盛彌綸生死無得脫期是為第三句也餘三果亦以無常觀智斷五下分因縛五下分果身猶未盡是名壞身因不壞身果如此四句存壞不同皆不隨一相隨一相者所謂修大乘觀觀一念貪恚癡心心為自起為對塵起為根塵共起為離根塵起皆無此義非自非他非共非無因亦非前念滅故起非生非非生非滅非非滅如是橫竪求心叵得心尚本無何所論壞是名不壞身因而隨一相隨一相若即是隨金隨相智即是隨光諸數寂滅即是隨明既得不壞一句而隨一相了壞身因亦隨一相壞身果不壞身果亦隨一相皆亦如是云次觀業道者如淨名云舉足下足無非道場具足一切佛法矣觀舉足時為是業舉為是業者舉為業業者共舉為離業業者舉若業舉不關業者業者舉不關於業各既無舉合亦無舉合既無舉離那得舉舉足既無下足亦無觀行既然住坐臥言語執作亦復如是是為觀業實相名為金此觀智名為光諸威儀中心數悉寂名為明是為三道辯金光明夫有心者即具法界法性金光明能如此解了但是名字金光明常依此觀念念不休心心相續即是觀行金光明若蒙籠如羅縠中視未得分明閉目則見開眼則失此是相似金光明若了了分明閉目開目俱見者是分證金光明若妙覺果圓究竟明了名究竟金光明也次觀心明三識論金光明者諦觀一念心即空即假即中即是觀心識於三識何者意識託緣發意本無識緣何所發又緣中為有識為無識若有識緣即是識何謂為緣若無識那能發識若意緣合發二俱無故合不能發離最不可當知此識不在一處從眾緣生從緣生法我說即是空於此空中假作分別是惡識是善識是非惡非善識種種推盡強謂是非識若定空不可作假識若定假不可作空當知空非空假非假非空非假雙亡二邊正顯中道一念識中三觀具足識於三識亦不得三識觀故淨名云不觀色不觀色如不觀色性乃至

不觀識不觀識如不觀識性雖不得識不得識如不得識性雙照識識如識性宛然無濫以照識性故是菴摩羅識照識如故是阿棃耶識亦照亦滅故是阿陀那識是名觀心中三識金光明六即位如上說次觀心明三佛性金光明者觀一念心起即空即假即中是見三佛性何者心從緣起是故即空强謂有心是故即假不出法性是故即中此釋已顯更引經證之淨名云何謂病本所謂攀緣何謂攀緣謂緣三界證其假也何謂息攀緣謂心無所得此證即空我及衆生病皆非真非有此證即中華嚴云心佛及衆生是三無差別此證觀心即三佛性也又般舟三昧經云我心如佛心如佛心如我心如不見我心爲佛心不見佛心爲我心而見阿彌陀佛如瑠璃中見像如餓夢食如萬羨從事如觀骨光等喻皆是證即空即假即中之文讀此經文宜須細意若倂作如讀是即空也示如許多心紛紜是即假也見阿彌陀是即中也又我心如佛心如者以有我佛如等分別之異所

以是即假從不見我心爲佛心去是即空也而見阿彌陀是即中也又以夢食喻之夢食不飽譬即空夢食百味譬即假皆不出法性譬即中餘譬類如此又釋云我心佛心者是假名假名分別我佛之異也我心如佛心如凡聖倶空不得我心不得佛心豈有我心作佛心佛心作我心亡假也不得我心如不得佛心如豈有我心如作佛心如亡空也是爲雙亡空假正顯中道而見阿彌陀者雙照二諦也常見佛餘者安不見耶此又是證觀心即空即假即中之文觀心即中是正因佛性即空是了因佛性即假是緣因佛性是爲觀心三佛性是金光明六即位如前說復次佛者覺智也性者理極也能以覺智照其理極境智相稱合而言之名爲佛性今觀五陰稱五陰實相名正因佛性觀假名稱假名實相名了因佛性觀諸心數稱心數實相名緣因佛性故經云佛性者不即六法不離六法此之謂也觀五陰實相故名金觀假名實相故名光觀心數實相故名明六即位如前思得

此大好故附此後也次觀心三般若金光明者諦觀一念之心即空即假即中即是三般若何者一念心一切心一切心一心非一非一切一念心一切心者從心生心雜雜沓沓長風駛流不得爲喻日夜常生無量百千萬億衆生六道輪迴十二鉤鎖從闇入闇無邊際皆心之過也故言一念心一切心是則凡夫所迷沒處一切心一心者若能知過生厭皆自持出如小火燒大積薪置一小珠澄清巨海能觀心空從心所生一切諸心無不即空故言一切心一心如此一心乃是二乘所迷沒處非究竟道雙亡二邊故煩惱非一非一切大經言依智不依識識但求樂凡夫識妄求樂二乘識求涅槃樂是故雙亡不可依止智則求理如是觀者即是一心三智即空是觀照般若一切智即假是方便般若道種智即中是實相般若一切種智是三智一心中得即空即假即中無前無後不並不別甚深微妙最可依止是爲觀心三般若金光明六即如前次觀心三菩提金光明者諦觀

一念之心即空即假即中即是三菩提心何
者一心一切心交横絲亂如絲如沙如蠶如
蛾爲苦爲惱若知即空真諦菩提心度妄亂
心數之衆生通四住之塵是爲即空發菩提
心即假發菩提心者空雖免妄亂經云空亂
意衆生而智亂甚盲闇復是三無爲坑是大
乘寃鳥未具佛法不應滅受而取證也若真
即假俗諦菩提心度洸空心數之衆生通塵
沙之塵分别可不分别時宜分别藥病分别
逗會不住無爲故言即假發菩提心空是浮
心對治假是洸心對治由病故有藥藥存復
成病病去藥止宜應兩捨非空非假雙亡二
邊即發中道第一義諦菩提心度二邊心數
之衆生通無明之塵以不住法住於中道故
言即中發菩提心説時如三次第觀即不然
一心中三菩提心若觀即中是緣金發無上
菩提心若觀即空是緣光發清淨菩提心若
觀即假是緣明發究竟菩提心是爲觀心三
菩提金光明六即如前次觀心三大乘金光
明者諦觀一念之心即空即假即中是三大

乘何者雖觀一念心而實有四運此心迴轉
不已所謂未念欲念念念已從未念運至欲
念從欲念運至念從念運至念已復更起運
運運無窮不知休息如閉目在舟不覺其疾
觀一運心即空即假即中一一運心亦復如
是從心至心無不即空即假即中是則從三
諦運至三諦無不三諦時是名以運運運若
隨四運運入生死若隨三運運入涅槃即空
之觀乘於隨乘運到真諦即假之觀乘於得
乘運到俗諦即中之觀乘於理乘運到中諦
三乘即一乘是乘微妙清淨第一觀音普賢
大人所乘故名大乘是爲觀心三大乘金
光明六即如前次觀心三身金光明者諦觀
一念心即空即假即中即是三身何者華嚴
云心如工畫師造種種五陰若心緣破戒事
即地獄身緣無慙愧憍慢恚怒等即畜生身
緣諂曲名聞即餓鬼身緣疾妬諍競即修羅
身緣五戒防五惡即人身緣十善防十惡緣
禪定防散亂即天身緣無常苦空無相願
即二乘身緣慈悲六度即菩薩身緣真如實

相即佛身登難墜易多緣諸惡身故知諸
身皆由心造譬如大地一能生種種芽若觀
五受陰洞達空無所有從心所生一切諸身
皆空無所有如翻大地草木傾盡故言即空
若即空者永洸灰寂尚不能於一空心能起
一身云何能得遊戲五道以現其身不得應
以佛身得度者爲現佛身應以三乘四衆天
龍八部種種身得度者皆悉示現同其事業
爲此失故故言即假同六道身如此觀身墜
在二邊非善觀身善觀身者大經云不得身
八尺之形也不得身相五胞形也不得身因
飲食將養也不得身果酬五戒也不得身聚
陰入界也不得身一假實成身不得身二四
大成身也不得身此已一身也不得身彼彼
遺體也不得身識念念無常也不得身等身
中空也六道皆等有身也不得身修依身能
修法也不得修者即行人也亦不得身如身
相如乃至身修如修者如亦不得身性身相
性乃至身修性修者性畢竟清淨爲此義故
故言即中言即中者即是法身即空者即是

報身即假者即是應身是名觀心三身金光明六即如前次觀心三涅槃金光明者諦觀心性本來寂滅不染不淨染故名生淨故名滅生滅不能毀故常不能染故淨不能礙故我不能受故樂是爲性淨涅槃若妄念心起悉以正觀觀之令此正觀與法性相應妄念不能染不能毀不能礙不能受常樂我淨者即是圓淨涅槃又以正觀觀諸心數心數法不行心數法不能毀不能染不能礙不能受者名方便淨涅槃是名觀心三涅槃金光明六即如前次觀心三寶金光明者諦觀一念之心即空即假即中即是三寶何者不覺名法寶覺名佛寶和名僧寶三諦之理不覺故是法寶三諦之智能覺故是佛寶三諦三智相應和故是僧寶無諦智不發無智諦不顯諦智不和不能大用利益衆生三種皆可尊可重是故俱稱爲寶六即如前復次中諦不覺名法寶眞諦不覺名佛寶俗諦不覺名僧寶知即中離二邊名法寶知即空名佛寶知即假名僧寶即中事理和名法寶即空事理和名佛寶即假事理和名僧寶即中名爲金即空名爲光即假名爲明是爲觀心三寶金光明六即如前次觀心三德金光明者諦觀一念之心即空即假即中即空故一空一切空無假無中而不空空無積聚而名爲藏藏具足故名之爲德即假故一假一切假無空無中而不假假攝諸法亦名爲藏藏具足故名之爲德即中故一中一切中無空無假而不中中攝一切法亦名爲藏藏具足故稱之爲德雖言一中有無量無量中有一了彼互生起展轉生非實智者無所畏當知一不爲少衆不爲多非一非多不失一多不可思議不縱不橫不並不別諸佛以即中爲體故名法身以即空爲命故名般若以即假爲力故名解脫一一皆常樂我淨無有缺減故稱三德一一皆是法界多所含藏故稱祕密藏故淨名云諸佛解脫當於一切衆生心行中求當知我心亦然衆生亦然彼我既然諸佛亦然心佛及衆生是三無差別得此意者即中是金即空是光即假是明此爲觀心三德金光明六即如前世間有行空人執其癡空不與佛修多羅合聞此觀心而作難言若觀心是法身應觸處平等何故於經像生敬紙木生慢敬慢既異則非平等非平等故法身義不成既無平等平等智不成則無報身不能將此化他應身義不成不如我於經像紙木平等平等皆如如名法身有此平等智是報身將此智化他是應身我三身義皆成用汝觀心何爲若逢此難者當以三事反難答之一者汝謂於紙木經像平等爲如者何意於七廟敬木像天子符勅而生畏敬於佛經像而生輕慢畏慢既起諸使沸亂何處有平等法身義耶二者汝於同師同學生愛生護於異師異學生慢生恚愛慢從癡生三毒熾然諸惡更甚寧復有智慧報身耶三者汝耽癡空無慧方便尚不悅人情況會至理矜高自著是增上慢人汝師所墮汝亦隨墮毒氣深入若爲將此邪氣化他和光應身復在何處我以凡夫位中觀如實相爾爲欲開顯此實相恭敬經像令慧不縛使無量人崇善去惡

令方便不縛豈與汝同耶今更釋帝王者眞諦三藏云法身攝華嚴華嚴以法身爲體故報身攝般若般若明智慧故應身攝涅槃涅槃明百句解脫四德等故此是彼師明帝王統攝之義今明帝王應具三義謂帝慧王也帝則貴極至尊至重慧則神謀聖策王則萬國朝會備此三義稱帝慧王此經亦爾如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨即是至尊極貴義若有聞者則能思惟無上甚深微妙之義開甘露門入甘露城處甘露室

令諸衆生食甘露味以智慧刀裂煩惱網即是聖智雄略義諸佛護持莊嚴菩薩諸天恭敬護世讃歎能令地獄諸河焦乾乃至一切世間未曾有事悉具出現即是萬國朝會多致利益義將此三義歷十種三法門若道即法身是貴義煩惱即般若是慧義業即解脫是朝會義乃至法身德即貴義般若德即慧義解脫德即朝會義一一法門悉備三義一一法門皆是經王也既得此意即論攝法攝法有三先攝法門次攝經教三攝六即位初

攝法門者三道攝一切惑三識攝一切解三佛性攝一切因三般若攝一切智三菩提攝一切發心之行三大乘攝一切發趣之位三身攝一切佛果智德三涅槃攝一切佛果斷德三寶攝一切佛恩德三德攝一切理是爲橫攝法門第二攝教者三道是三障即三障是三解脫攝不思議解脫淨名教三識攝楞伽地持攝論等三佛性攝涅槃三般若攝大品等五時教三菩提攝諸方等經三大乘攝法華三身攝華嚴三涅槃三寶三德等皆攝

涅槃此舉當道諸經經是八萬法藏皆應攝爾云第三攝位者苦道有一切五陰煩惱道有五住惑業道有一切業乃至云三道是三障障覆六位若即三種之非道通達三種之佛道者六位所顯則攝諸位也乃至三德亦有六位三德既備攝六位寧不備收耶其問則例自可知云所以作三番攝者合帝慧王三義攝法門合貴義攝教合慧義攝位合王義又攝法門是橫攝攝位是竪攝攝教是橫竪雙攝統攝之義既明經王之義顯矣次觀

心明經王者觀心即中是貴義觀心即空是慧義觀心即假是朝會義是爲觀心中經王也觀心論位者衆生本有理性金光明心但有名即名字金光明念念修觀即觀行金光明觀心淳厚即相似金光明會入法流即分證金光明盡邊到底即是究竟金光明若不修觀徒聞何益如遥羨寶山足不涉路安可得乎爲此義故須觀心一番令聞慧具足也次釋通名者如法華玄義中說云第二辨體爲三一釋名二引證三料簡釋名者體是質

質是主質何爲主質之體法身法性是經體質若依義者法身爲體質若依文者法性爲體質法身法性只是異名更非兩體欲令易解是故雙題爾法性語通今以佛所游入法性爲體質也文云是時如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨故知此體不與下地菩薩及二乘等共非通法性也但是佛所游入一切種智以此爲根本無量功德共莊嚴之種種衆行而歸趣之言說問答共詮辨之類衆星之環北辰如萬流之宗東海故以法

身法性爲此經正體之主質也故書家解禮者體也體有尊卑長幼君父之體尊臣子之體賤當知體禮之釋與經法性意同如來所游佛所護持故知此體是貴極之法也復次體是底義窮源極底理盡淵府光揚實際乃名爲底釋論云智度大海唯佛窮底此與今經法性甚深意同當知法性高深竪窮佛海故以底義釋體也復次體是達義得此體意通達無壅如風行空中自在無障礙一切異名別說皆與法性不相違背釋論云般若是一法佛說種種名隨諸衆生類爲之立異字又云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其實無有異此與今經法性無量意同當知法性廣大無涯橫收法界偏無所隔故以達義釋體也二引證者序品云如來遊於無量甚深法性鬼神品云若入是經即入法性如深法性二文既云深法性即知簡異二乘菩薩所得法性也空品云故此尊經略而說之說於空即如也讚佛品云知有非有本性空寂當達此等皆體之異名悉會入法性法是

軌則性是不變不變故常一此常一法性諸佛軌則故云法性爲此經體也三料簡者問法性定是空爲非是空答法性過諸菩薩所行清淨淨於四句不應以空有求之雖非四句或時赴緣作四句說之文云兩足世尊行處亦空新本云是第三身是眞實有又云前二種身是假名有又云非有非無此有四句四門意也門乃有四悟理非數佛示人無諍法不應執此相競舊本明空新本明有以體達義釋之二文不乖即此意也第三明宗者宗謂宗要也說者或以果爲宗或以因爲宗或雙用因果爲宗今壽量品雖明施食不殺之因乃將因擬果果是正意三身分別品雖復問因佛答三身還是果爲正意今此意但用佛果爲宗何者法性常體甚深微妙若欲顯之非果不克當知果是顯體之樞要如提綱目整則以果爲宗意在此也更附經重顯此義文云釋迦如來所得壽命釋迦是果人壽量是果法果人克果法寘乎法性法性既非有非無非常非無常果人果法亦非常

非無常法性既能常能無常果人果法亦能常能無常四佛釋疑舉山斤海滴地塵空界無能筭計知其數量明其能常八十滅度是能無常此見八十滅度之無常不能計校其常尚不能知其常焉能知其非常非無常若不約果此義難明既舉果寘理顯體義彰以果爲宗其義如是又說果義不同或約無上菩提智德明果或約大般涅槃斷德明果若舉智德衆善溥會任運知有斷德若舉斷德諸惡永盡任運知有智德互舉一邊不可偏執也今經舉壽量明果壽量是果報果報語總總於智斷智斷亦總果上三身果上三身既與法性寘法性非常非無常三身亦非常非無常法性既能常能無常三身亦能常能無常若能無常即化身壽命也對無常而論常能常即報身壽命也報化與法性寘法性既非常非無常不可筭數報化亦非常非無常不可筭數云何見迹短而言佛壽定短此不識果能顯體之意又如佛非鹿馬能現鹿馬鹿馬定是佛耶鹿馬是佛化所爲非佛身

也法性能長短長短非法性也若見此意果能顯體常義亦成非常非無常義亦成無常義亦成果爲宗要義亦成若不爾者諸義皆不成舊用山斤海滴之文是無常謂虛空分界是虛空無爲復引捨身品中求常樂住處者是三無爲爲常無生死故爲樂也皆以小意曲解大乘如此解者一切皆不成非宗要也第四明用用謂力用也滅惡生善爲經力用滅惡故言力生善故言用滅惡故言功生善故言德此皆偏舉異論畢備也夫一切種智是果上之德果智由於無量功德之所莊嚴滅除諸苦與無量樂苦是惡業果貪恚癡是惡因惡因不除果不得謝聖人意先令滅惡因故懺悔品居先樂是善果懺讚是因懺罪讚聖惡滅善生故讚歎品居後亦是互舉爾將此勝用莊嚴果智智備體顯體顯名金果備名光力成名明益他曰教也但懺品滅惡非不生善讚品生善非不滅惡互說一邊爾空品雙導懺不得空惡不除滅讚不得空善不清淨文云一切種智而爲根本即其義

也四王品已下護經使宣通還是生善攘災令去還是滅惡攝此諸文故言以滅惡生善爲用也第五判教相者舊明此經非會三非褒貶非無相不列同聞衆不在五時次第而明常住者是偏方不定教是義不然若不列同聞非次第者列同聞衆應是次第鴦掘摩羅列同聞與衆經不異論褒貶與維摩意同論家何故不預次第若列衆不列衆皆非次第者亦應列衆不列衆俱是次第云云若言未應明常而明常是偏方不定者陀羅尼云王舍城波羅奈祇陀林三處與聲聞記此亦是未應會三而會三得爲次第未應明常而明常何故不定耶又法華般若淨名方等咸論常住得是次第此經明常獨居不定何耶又一師言此經與法華同是第四時山斤海滴與塵沙義齊故是義不然新本云舍利繫縛色如來常住身無有舍利事何得山海而臂金光塵沙而蔽寶所眞諦三藏云此經是法華之後涅槃之前九十日說引涅槃云佛告波旬却後三月吾當涅槃信相聞斯故知八

十應滅是義亦不然唱滅之旨非獨告魔定在三月法華云如來不久當般涅槃普賢觀亦云當般涅槃諸經唱滅非但一文何必九十日耶縱令三月爲屬第四時爲屬第五時若屬第四時法華已捨方便此中何得更許三乘同懺若屬第五時何得復言在前三月進退無據兩楹不攝云云今既不同舊若爲判教若安無相而時異若入會三而未別案下文云曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦如是方等大乘既言方等豈非文耶方等之教通於三乘新本云欲生人天欲得四果支佛欲得佛皆應懺悔滅除業障安處方等其義無疑而難者言新本云法界無異乘此害於通義然方等滿字通別通圓此旨非妨難者以不列同聞爲疑胡本尚多何必止四卷七軸或其文未度爾如此斟酌五味明義則第三生酥攝若四藏明義則雜藏攝四教明義則通教攝通教之中即得論帶別明圓也

金光明經玄義卷下

音釋

沓 徒合切重沓也 駛 疎士切疾也 壅 於用切塞也 褒貶 褒博毛切揚美也貶方歛切抑損也

金光明經玄義拾遺記卷第一 并序 會三

宋四明沙門知禮述

問曰昔者寶雲法師嘗有撰集贊釋玄辯近歲孤山閣黎又以章記表明微旨今復纂述其故何哉答曰寶雲講次學徒隨錄義或闕如未及補治不幸歸寂孤山之製多事消文復於中間毀除觀心斯實不忍今故秉筆拾先師遺餘之義拾後人遺棄之文使教行二塗不至壅蔽但諭新學達者無誚吾之煩辭也時天聖元年歲次癸亥四月望日序

題有六字上四所釋下二能釋能釋乃通由智者師解釋諸經皆立五義故以所釋揀非他部入文廣解經題四字故不預敘能釋二字者玄謂幽微難見也義謂理趣深有所以也其幽微義而有五重蓋一經始終能詮之名所召之體即體之宗宗成力用此四言教通局相狀大師搜抉如是五義解釋一題欲令學者預知經旨然後尋文使於文文成智行故斯是道場持因靜發稱會佛心演茲奧旨故不可以暗證者及尋文者同日而語也

幽微所以豈虛名哉能說師號者天台即棲真之處智者是隋主所稱大師乃群生模範說者揀異他師握筆撰述也若始終事迹具彰別傳今略不書二釋文二初釋序文二初總示法體此者指定之辭也金光明者所示法體也甚深無量明體德也應知此經三字別題是法非譬何以知然經敘如來游於無量甚深法性諸佛行處乃住此定而便唱云是金光明諸經之王豈非直指所游法性名金光明不云法性如金光明而下文所立譬喻一釋者蓋以諸師解金光明為世物象用譬如來所得深法諸師雖乃用譬顯法其實不知法相圓融隨名局解是故不能徧譬諸法大師欲示金光明海無法不備無法不融故順諸師以金光明三字為譬具足比況佛之所游略則十種三法廣則一切法門一一互融皆不思議此乃格他譬法不周因此廣顯法性圓具然雖順他以譬顯法其如經題是法非譬故後自立附文當體二種解釋斥彼義推譬喻蹤遠依經就法方為親切斯由

大師深解法性可尊可貴當體名金寂而常照當體名光大悲益物當體稱明是知法性具金光明真實名義究竟成就也除法性外所有名言皆無實義故金光明三種法門舉一即三全三是一非三非一而一而三不縱不横絶思絶議是祕密藏佛所游處又復應知以金光明示法體者即五章體蓋由此經以金光明爲名以金光明爲體以金光明爲宗以金光明爲用以金光明而爲教相亦可三字别對五章以金爲體以光爲宗以明爲用總三爲名分别三名而爲教相法體既爾體德合然甚深是光之德窮法性底故無量是明之德達法性邊故此二不二是金之德法性究竟尊貴義故亦可三義皆甚深皆無量皆不二五章之德莫不如是二别明教意上已總示五章法體今乃别明起教之意初敘説經意即如來顯示五章二敘宣通意即是智者流行五章初自爲二初據理絶言蓋由至理但可妙證難以狀名二赴緣可説此約大悲無説而説説必利人初又爲二初約

我辨上至極果下及庸凡皆不能令妙理有説更分三初明果人不能盡喻四佛説偈山斤海滴地塵空界皆不能比釋尊壽命此之四喻虛空最大以山等三依空立故虛空雖大而是妄心變起之境迷真故生悟性則滅與眼作對心緣所及安能盡喻不可思議金光明耶故經云空生大覺中如海一漚發寧將一漚類乎大海空尚莫喻三那可論問經云空等莫比釋尊所得壽命今何得云不類大覺及金光明答覺性若少金等三義則不名大釋尊壽命義當於明不具金光則非永壽一法不少三法不多生佛無差體用不二若不爾者非方等義四佛世尊喻不能及彰理絶言也二明因位未能窮源上舉果佛證雖究竟而法本寂滅故言喻莫彰今辨因人未到性源故擬議非及此自爲二初約喻以智斷斥日輪赫奕喻智德般若嬰兒之眼喻空假觀慧既違本智則非佛眼故於智德赫日非所瞻仰大舶樓櫓喻斷德解脱新産之婦喻生法緣慈既異無緣則無妙力故於斷

德樓櫓非所執持此約圓果三智三脱斥前三教菩薩悲智故也若圓菩薩俯既即性則能從始不乖二德然雖解即若因望果智有明昧力分强弱是故因人於果智斷亦非瞻仰及以執持須了智斷名爲光明二德不二即是法身復名爲金雖用二斥乃顯未窮三法源也二約法以因果定偏圓菩薩皆能伏斷隨其所行悉名清淨今圓極果所行法性超越一切故言過也於金光明極證之人尚不能喻未窮源者寧可言耶三明凡小全迷所以二初小偏圓菩薩發曠大心有分證智於金光明妙絶之理猶尚不能騰象立言況復二乘滅心自度如聾如啞豈能思説諸佛行處二凡三乘賢聖雖小異大因不及果而能修證三諦理智尚莫言想金光明海況凡外之徒本非其分隨語生見故言則傷實既執無言故默則致失若具論於言乃有單複及具足句具論於默則於三重四句之外各一無言弁犢子部我在第五不可説藏此皆邪外發語默見也若悠悠者及學佛人惟理

之心非語即黙於茲二處増見長非雖非神我全當人執故四教四門皆生語見離四即起無言之見故起信論明五人執皆是執於如來藏起今之所斥正在此人故言與黙皆云不可如是具論凡夫起見之語黙二乘偏證之思說菩薩未極之智辯皆不能詮至圓之性上至果佛純淨心口究竟說證亦不能喻者蓋顯金光明本來祕密離言說相離心緣相俾乎行者辭喪慮忘二引文證二初大品彼經及論明先尼梵志本雖邪外道機已

熟詣佛請云令我此坐不起得眼佛為開決證須陀洹佛還詰其悟理之智由內觀故得是智耶答言不也外觀及以內外俱等得是智耶皆答不也此乃四句言想都絕亦得預流小智尚爾況金光明乎二大經初文總泯一切思說又生生下別忘四說今家以此泯於四教言思之道實因緣生成所生法故名生生三藏教也幻有之生即是不生名生不生通教也不住不生立十界生名不生生別教也圓教名為不生不生者理本不生事即

理故事亦不生名不生不生性本不生順修即性修亦不生故二不生惑體空故不生智用忘故不生故二不生無因可修故不生無果可剋故不生故二不生自他感應諸相對

法性皆不二本寂滅故重言不生四種皆云不可說者斯有二意若當分者四教之理但可智證皆不可說身子云解脫之中無有言說三藏也三人同以無言說道斷諸煩惱通也無言童子非凡非聖非有非空故不言者別也諸法寂滅不可言宣圓也若跨節者圓

妙之理都不可以四種言示尚叵圓說況三教耶如此皆彰法金光明是祕密藏不可思議矣二赴緣可說金光明理雖離相寂滅若忘情而證以四悉檀無說而說則令衆生獲益無量文自為四初明有緣須說大經四種不可說後即云有因緣故亦可得說豈非赴緣可作四說言有因緣者十因緣也於十二中唯除未來生死二支此是因緣所成果故過去無明至現在有此十皆是能成因緣能成四教所得之果何者以無明支乃是過去

愛取之心以有此心故佛菩薩示以四教種種名義既愛且取乃依四教起四行業即無明緣行也此業能持稟教人識來說母胎即行緣識此識隨於四教業緣成名色等四種

之果即是識緣名色乃至觸緣受也既四教業感今五果故於受心還愛四教即受緣愛愛必取索四教之法即愛緣取也愛取若深則能勤修四教行有即取緣有也有必招果故於現當成就賢聖之果此乃衆生有十因緣故於是諸聖說四教法未種與種復以四

法令已種者熟復以四法令已熟者脫說有此益是故對緣不可不說二明此說可尊通論赴緣則一期四教今別對機示此經五義而其五義一一尊崇更分為二初列經五義以金為名等者名有三字一必具二金最上故光明亦然法性為體雖通一切如來所游唯局果證通之盛也局之極也特舉義者三字所標即是究竟第一義也莊嚴菩薩等者下文定宗專取於果今云菩薩者剋果人也既能莊嚴深妙功德即具四德深妙之極也

語雖帶因意正在果照耀諸天等者諸天鬼神皆大菩薩法性光明照必增道是故大權心生法喜顯經力用廣而復深文號經王等者此部多文稱金光明諸經之王王能統領故教播衆典然疏釋經王以文理合而爲中道是經復是王於九種經而得自在文是能詮理是所詮文理合故能所互融若教若理皆名中道悉是經王疏以經王叙體即所詮是中道也今以經王叙教即能詮是中道也若非中道教莫詮中道理慎勿僻解以所名能稱中道教二結示可尊以金爲名故貴果理爲體故極究竟三身故宗深無物不益故用大文字即中故教稱王是故五章一一高廣三明尊故諸聖護持二初極果護持所詮妙中一切法趣名不二體一切如來證此體故依之住持常所護念令諸衆生八倒不起經表四智故舉四佛其實此體無佛不護故云三世十方亦復如是故下經云十方諸佛常念是經二大權宗奉一切菩薩等者下讚佛品云爾時無量百千萬億諸菩薩衆從此

世界至金寶蓋山王如來國土到彼國已五體投地爲佛作禮向佛合掌異口同音讚歎於佛疏云陳列讚衆至彼國土故云徧他方以逕禮樹神善女等者亦此品文菩提樹神讚偈中云我常修行最上大悲哀泣雨淚欲見於佛諸天覆之等者四天王品散脂及鬼神品皆廣說常以神力護說聽者并其國王及以土境堅牢地神品大辯天品功德天品各於品內廣明饒益行經之者此諸菩薩及諸天神多是古佛却來或乃分真垂應逕禮稱揚如來功德護持饒益說聽之人皆爲宗奉經王流通方等若非法門至妙曷能裨贊惟勤四明說故其益該博諸有悉乾枯者懺悔品云三有之中生死大海瀁水波蕩惱亂我心其味苦毒最爲麤澁如來網明能令枯涸諸有不出欲色無色三有故也三塗除熱惱者四王品云是經能令地獄畜生餓鬼諸河焦乾枯竭舉要等者壽量品云爾時三千大千世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根不具即得具足舉要言之一切世界所有

利益未曾有事悉具出現說經利益不止能除三塗諸有報苦而已應明二十五有十番離苦十番得樂能令究竟金光明顯方是具論未曾有事出現之相二叙宣通意上之所明從本寂理赴緣立說皆叙如來說經之意今是智者自叙智力取義釋題依文顯義通經之意也自分四初聖者讚護已欲開談先思上聖讚歎不已護法忘疲故希聖之心有自來矣金龍三世讚歎者信相菩薩過去爲王號金龍尊廣說章句讚歎諸佛願於當來值釋迦佛今遂所願乃於此會以偈讚佛金龍尊王是過去讚信相菩薩是現在讚又有誓願未來無量阿僧祇劫在在生處夜夢金鼓晝如實說即未來讚也是彼一身三世讚歎聞金龍三世皆讚於佛安得類寔金光明經人法既殊若爲通會答攬金光明無上寶法而爲果佛無上假人離法無人離人無法讚佛之語乃是宣揚微妙心色此之心色即金光明如馬鳴大士歸依三寶以救世大悲者爲佛以彼身體相爲法就佛歎者即是剋

體讚金光明也地神等者其品堅牢白佛云隨是經典所流布處敷師子座令說法者坐其座上廣宣此經我當在中常作宿衛隱蔽其形於法座下頂戴其足上聖重法所以尊人二凡師軌則二聖深證尚歷刼稱揚凡身敬護況外凡下位稟法勵行豈不弘宣者耶三託義興言託上諸聖護法之義興今五章通經之言四稱法求益消露禽鳥喻通經之善入海向山喻此善順性實藉片緣即上所喻之善同均鹹色即今所冀之益蓋言消露微善願同性海一鹹味也禽鳥片緣願均佛山一妙色也山謂妙高四寶合成東黃金西白銀南瑠璃北水精鳥隨近處皆同其色然一念隨喜尚功等虛空五品流通豈善同消露特是大師以凡望聖謙已尊經意誠後昆會三十不自矜伐矣二釋玄義二初列章科判初釋題即玄義二釋文即文句此卷標名但云玄義科文順此是故不列釋題釋文二段科目令列章科判何妨對下文句爲釋文判令玄義爲釋題於釋題中先列五章是其所釋就此五章而作二釋所謂總別以茲二釋皆釋五章故二依科解釋二初總釋二初生起二揀別若廣論總釋如法華玄總釋五章而作七番一標章令易憶持起念心故二引證據佛語起信心故三生起使不亂起定心故四開合五料簡六會異起慧心故七觀心即聞即修起精進心故今文從略但作兩番唯起二心生起起定揀別起慧定慧若立諸行皆成也二中初生起名居初者是能詮故而名是假必依實法所謂聲也由聲屈曲方成名句推假由實故論此土音聲佛事然若從佛及善知識名則因聲若從經卷名雖因色而其色經本集聲教故從經卷亦云聞名此從自行初稟名言也體居次者名是能詮如標月指體是所詮如所標月若失意者執指爲會三十一月不唯迷月亦失於指若得意者忘名得體不唯識體亦不昧名今論得意故云以聞名故次識法體也宗居三者宗即是行行能進趣從因至果若不識體則不成行此說猶通若前三教識眞中理緣理修觀亦得名爲體顯次行令明圓宗全性起修若不識性以何爲修性是本覺修是始覺本覺無念徧一切處即以此覺而爲始覺故不思議境即是觀此之觀行方是圓宗故知體顯次行文寬義緊須善解之用居四者以宗成故方有力用言宗成者顯體竟也全體起宗宗還顯體全鑑發光光還顯鑑顯鑑既畢現像無遺是故宗成能徧益物教居後者用能益物益物之方在乎施教故教當五聞名等者然名之與教俱能詮理以約自他而分兩章自行始稟從名命章化他初施從教命章有始有終等者即二始終尋名得體宗成發用自行始終也施教益他他亦尋名乃至發用仍成始終故知五章有二始終文舉二始形出兩終矣二揀別二初料揀三初問起約極略極廣而爲問端引處中答也二答通若名數大廣既難憶持修觀智者望涯而退若章段太略顯義不周羽名教者不能生解故立五章豐約得中則令行者義觀俱成於第一義易得明了三結示二分別二初正分別二初約六種

即是總別理事因果教行自他說嘿六雙料揀五章也總別者前一章即釋名也總金光明三字爲能詮名次三者即體宗用也泒三字爲別者以金別當於體以光別當於宗以明別當於用故稱爲別後一章即教相也兼於總別者乃是分別總別四章教味相也次理事者體是四章所顯之理四章是體所起之事三因果前三是因後二是果者據下明宗定在於果合云前二是因後三是果恐文悞也然體非因果而是因果所顯之理尋名得體猶是因中信解顯理未是宗成果顯之理故分屬因四教行前四是行者對後施教故前皆行何者名是行法體是行本宗是行果用是行德五自他復以五章皆名爲行而分前四屬自利行用屬自利者自在應用緣因顯故猶屬自利唯後設教屬於利他皆名行者以由二利悉爲作故六說默以自四章既當自行悉須忘言故皆屬默後一化他赴機設教故當說也並云聖者離語默見是聖人法故二例餘義六種之外解行修證縛脫

體用感應等種種義皆可分別五章之䄂避煩從略耳二約喻顯二初立喻顯即示也中當即五章也分明包冨即法喻之德也包冨如囊中有寶分明如探以示人故大論云解釋佛經如囊中有寶繫口則人不知應爲解佛經囊釋其道理令亦如是用此一譬顯示六雙故云皆爲分別作譬也二合六種總總於別別於總對譬可見理具四章如囊有寶全理立四如探示人因具果德如囊有寶從因顯果如探示人行蘊於教如囊有寶教詮於行如探示人利他之法自必修之如囊有實還將自修而利於他如探示人默然圓證如囊有寶如證而說如探示人不但六雙諸皆可譬二別釋上一一番皆通五章故曰總釋令則五章逐一解釋於釋名時不言餘四釋四皆然故當別釋大分爲五初釋名名即一部所列名言今就總示以題爲名此自爲二即通別二名經之一字即是通名通諸部故金等三字即是別名別題此經故今家解釋諸經題目但作通別二名分之不云經

是能詮餘是所詮稟山教者切在知之初釋別名二初定三五詳略無妨以今四卷是曇無讖譯但標金光明三字而爲別名無帝王兩字若真諦所譯七卷之題即於金光明下更有帝王二字此本題中雖無帝王之言而於經文有經王之義故釋題者於其二字說與不說二途無妨又應大師頻宣此典釋題之際帝王之名存沒適時故使玄文本有廣略二約文義先後而釋二初據文先釋三字二初約教義釋謂教詮義理二約觀行釋謂修觀成行此乃今家教行俱明義觀兼舉欲令稟者解行功成也初二初標列五中前二兼通號後三唯別名三中初一順旨立後二唯令義二中附文有理事當體獨在理二正釋五初通別二初揀示通別四初泛明三通別斯蓋大師深解二名不獨召於通別二教亦乃召於通別二行及通別二理故云依教明行行有通別從行顯理理有通別故三通別皆二名召是故諸部有但就理立二名者即如來藏經等藏乃別在妙俗之理經即通

理有專就行立二名者即楞嚴三昧經等楞嚴既異偏小三昧即是別行經即通行有但以教立二名者即遺教經等遺教既異諸教乃是別教經即通教或以教爲別名行理爲通名如維摩詰所說經等說既是教所說經即行理也或以理爲別名教爲通名如寶篋經等實相如寶此經如篋教舍理也況諸部中以理爲經其類非少此部乃云十方諸佛常念是經華嚴云破一微塵出大經卷法華云此法華經藏深固幽遠無人能到又云爲諸佛護念殖衆德本入正定聚發救一切衆生之心成就四法乃得是經疏云四句即開示悟入佛之知見知見得經非妙理耶以行爲經如小彌陀經云諸佛出廣長舌說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經既指功德爲所護經經非行耶佛自問起何名諸佛所護念經佛自釋云若善男女聞是經受持者及聞諸佛名者是人則爲諸佛護念得不退轉於阿耨菩提以所護念經爲問以能修行人爲答豈非以行爲經又大彌陀經中彼佛談行皆云說經故知行理爲經甚多所出不可但以教名爲經通經既具教行理三別名具三顯然可見二揀二用教三通三別今家釋題諸部已委故置其二且就於教明通別相只此一釋已能揀異諸家釋題何者蓋以諸師獨以經字爲能詮教餘字是所詮理豈知二名俱在於教三明教功能通別二教相須而立能詮理故問此云理無名字名字名理與當體章眞諦有名俗諦無名頓爾相違云何融會答彼辨眞俗此明理教彼以圓教所詮爲眞而以凡人所見爲俗眞既本具究竟名義故曰有名俗無實義故曰無名今之理教俱就圓論理無名字者乃彰本寂離名字相名字名理者非謂凡俗著相名字乃是圓教稱實之名由理具德能應諸名故一一名無不名理取喻虛空無長無短而能應於長短之數故一一丈及一一尺無非虛空當體章云眞諦有名既就圓談非定有之有乃無名之名故彼有名與今無名其義一揆同起信論云眞如義先明離言次明依言雖分二義只一眞如故荊溪云性本無名具足諸名是知今文與當體章略無乖舛又引般若總持之義雖無文字而云總持若不具足眞實名義豈稱總持深見有無義不相反四正明教通別上已雖說教之功能而未明示通別之體今取文字爲教通體乃取所以爲教別體何者詮善詮惡示偏示圓皆用文字其教則通所以者能詮意趣也文字隨於意趣而轉意趣不同故教成別應知全通爲別以用文字詮所以故別不離通以其意趣用文字故今之通別皆在於教故二皆能顯也二經題通別二初偏示諸部二初正用通別釋題二初通聖說該收一代聲教無非文字從經至言皆云一者趣舉一也即衆經中趣舉一經乃至群言中趣舉一言列則自廣之狹數則前少後多謂經少時多乃至句少言多此等皆是聖說說必文字故知文字是教通體文字通故通稱爲經二別二初明別相即能顯之所以也聖說言句意趣雖多四悉收之義無不盡世

界悉檀使世諦不亂如華嚴異於阿含方等異於般若令欣樂故為人悉檀便宜不同令發善故對治悉檀破惡緣殊令滅罪故第一義悉檀入理機別令妙悟故故說諸經名相有異二結四悉悦宜對悟配四可知若說一經皆由四悉此四彼四意既不同是故諸經稱為斯別二喻顯通別成教鹽梅鹹酢組織經緯皆喻文字之通所以之別滋味文繡皆喻諸經名相之異也二的判此經二初釋從別所以等者別明令經四悉意也有世界機聞三身常忻樂讚用有為人機宜聞讚歎三身生善有對治機堪修懺悔破三障惡有第一義機合悟諸佛行處之理從此別意故說此經部雖四悉皆從金光明法門獲益故標三字以彰教別從通文言等者四悉所以雖異衆經而一一悉皆須文字文字之體乃通諸部故標經字以表教通二結二翻譯令之題目雖是識本然真諦所翻金光明帝王經題名最委悉故大師用之定其華梵故前文中論題詳略帝王二字若說不說俱亦無妨

也三譬喻釋若准第四附文釋中明斥譬喻義推踈遠非是佛語驗知附文及當體釋是今正意若譬喻釋文相雖廣蓋見古師雖用譬釋譬法不周翻屈此經所詮之義因茲大師同他用譬徧譬一切圓融法門此之法門雖從譬顯乃是預示當體釋中法金光明諸異名耳蓋由法性具無量德有無量名名金光明亦名法身般若解脫亦名法報應亦名正緣了乃至名苦惑業一攝一切一切入一以約所譬說此義已至當體中但定三字非譬是法法必偏融則於一切無二無別然若得知法金光明是諸三法中一種名者即曉此經立題之旨也此自分二初古師釋三初數師二初叙舊經師者即是舊來講此經人也本弘數論兼講此經以譬釋題對於三德二破章安記録智者之義故云若大師云有時亦云天台師云或令師云先叙違宗既其本論但立二身何故釋經而用三德若開二身釋三德者已宗則壞故云於論不便次破乖經若云本論雖但二身為順經文須用三德者經文何處明示三德若云經雖無文推義合有者則何所不通合具一切三法豈獨三德耶既違本論不會令經故無取也二地人二初叙地人者本弘華嚴十地論兼講此經也此師釋題縮三為二金質之上雖有光有明若望金體同名為用又定此用不從外來故云自有譬般若解脫雖是二德若望法身同名為用此之二德不從修成故言自有此師秖以體用二義釋令三字也二破論明三佛者論釋舊經故有三佛一毗盧遮那法身也二盧舍那報身也三釋迦牟尼應身也正合此經法身應身化身之義若用三佛為此經題三字所譬則於經論義不相違故云自便那棄三身自立體用特違已論若云本論雖說三佛為順此經須談體用者此經新本顯以三身而立品目品內三身燦然可舉若令舊本雖略此品而三身名義經中甚多如四王品云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月既水月是應豈空中無月空月即報也天辯巧故以二顯三又如別序如來游

於無量甚深法性釋迦如來應身也游必妙智報身也深廣法性法身也又懺悔品以桴擊鼓出大音聲鼓即法身桴擊即報身出聲即應身故知三身名義不少有何一處但言體用進不會經退違已論故亦揀之

金光明經玄義拾遺記卷第一

音釋

詰 溪吉切問也　裨 賓彌切助益也　涸 乎各切竭也　酢 倉故切酸也　組 側古切組綬也

金光明經玄義拾遺記卷第二　會四

宋四明沙門知禮述

三真諦親譯此經名金光明帝王經而自約譬釋玆題目文分二初敘三初標列諸師之中真諦稍勝能以一譬譬三法門三法皆三二釋三初釋三身彼經三身與法報應二三名異其義是同第二應(平)身此是妙智與法相應與報義同第三化身應(去)機而化與應義同二釋三德金有四義以譬法身具足四德一一法譬其相顯然光明各二義譬般若解脫各具二德光云除闇明云無闇義有何別光能破闇故名為除闇更不生故名為無乃以除闇譬般若除惑無闇譬解脫眾累永盡此師雖昧三德互具以譬對法不無所以三釋三位復用三字喻正緣了乃以三性對於三位文義亦顯三料揀揀三身者法身是性故是實二身修成故不實揀三德者法身是總體故具四德二是別相故各二德揀三位者正因在性故本有了因修證故現有緣因在果故當有二破以真諦釋義出諸師語與今濫處其後學不見其過執非為是復欲對彼不融之義顯今圓妙之談是故破斥其文稍廣文二初總破彼以三種三法解今題目故云三三大師評之三義不了一因果義二別圓義三法性義既其不通有乖不稱故云不了二別破三初舉三失二釋三失三初因果不通問真諦但以三因分對三位何故破云分置三德殘缺不足答一切三法秖一三法以具眾德故有眾名常樂我淨故名三德可尊可重故名三寶不生不滅故名三涅槃諸法聚集故名三身是如來種故名三因即事通理故名三道既其法門體本不別故分置三因即是分置三身三德兩節注云云者今準大經說圓三德互具之相法身即云直法身非法身法身必具般若解脫般若即云直般若非般若般若必具解脫法身聚出解脫合注云云例上故略以直解脫非解脫解脫必具法身般若彼既分置乃令三位各唯一德則因不攝果果不攝因故云不通二乘圓別先舉圓別四德之相然後方斥乘違

之失圓四德者法身乃是性中三德法身常我般若故淨解脫故樂此四在性但名法身全性發修必成三智智冥性德同性具四從照了義但名般若智合性故解脫應機既全性起必成三脫是故同性具於四德從起用義但名解脫般若契性同性具四其相易知故不別示解脫應機起成外用同性具德其相難解故今別示果即二死脫此苦故名為樂德因即五住脫此染故名為淨德永無二縛性即自在故名我德惑因死果是生滅法本來解脫非此因果故名常德雖是離縛說此四德然縛本空是故四德全同於性別四德者約三身說法身具二常即常德實即我者法身堅實方有主宰及自在義是眞我德應身智慧照破惑染別當淨德化身三昧即首楞嚴普現色身拔苦與樂故名樂德別是教道故以三身分對四德今明圓別二四德者由此二教多無異部闕說三身具於四德失意之者分隔而解即當別教其得意者互具而解名為圓教知一一身皆即三身故一

一身皆具四德若三身不融四德乃別故善談別教即共有四德善談圓教即各具四德融別即圓分圓即別明二教已乃斥乖違三藏所明共四不成故乖別各四不成故乖圓三不稱法性三法不改名之為性一切三法皆二屬修一在於性逆順二修皆在於性一性全在迷悟二修故使三法橫該十界依正色心豎徹三位迷悟因果是故經稱無量甚深之法性也若其稱此法性而談則於三位位位具三一一該徹今具言此即是破他也此自為四初引淨名破道前據此三文驗知道前不獨一法然須了知菩提是智德至果方證得涅槃是斷德至果盡滅惑經既顯云不可復得不可復滅乃是性中已具果德豈非道前具金光明他云一金安稱法性二引華嚴破道中初發心者發心住也便成正覺者能現八相也此是圓教十住位中第一位也住前圓修登住圓發發於性三即慧身等三身三德一切三法亘以一三以破眞諦立道中位但一了因初住之後至于等覺皆名

道中位位三法漸增如月華嚴圓說乃稱法性無量甚深證則俱證驗彼分割實為不稱三指前義破道後具三如上說者前破因果不通文云三身三德本是果上圓滿之名而今分置三德殘缺不足又云道後衆善溥會何得獨有解脫彼義自壞故不別引經四約圓總斥據前引經位位圓具豈各一耶三約喻斥經談法性稱無量甚深若金光明橫周豎亘無德不備無位不通其猶鳳之威靈龍之神異眞諦所釋德既不備位又不通如蹙縮於鳩巢若槃迴於兎窟豈不辱禹門之鱗鬣丹穴之羽儀俱無壯勢耶上三句皆喻後一句法合故云非法性之圓談矣二今師釋六初舉今異古通異諸師是故都云義則不然二據經斥局若論無量不少於事以從法性故增勝說云理無不統也中道經王豈與理異今且從事故云何所不攝此如法界之橫三諦之豎不分而分也豈止三三九法者別斥眞諦也三稱法釋題經云無量意顯橫該復云甚深意彰豎徹今以三字徧譬橫豎

一切法門方稱經意不違王義四捨廣從要
據金光明所譬法門長廣無際何教名相而
不統收既淵且博慮其始心言想不及故於
一切取要談十以爲行者悟入初門若入此
門何法不見五列章六正釋三初標十數二
初正標名數二略示功能二初約逆順生起
顯十法該括始終二初徵二釋三初略顯示
捨於無量取十種者蓋由此十該於逆順括
於始終而其兩番皆成次比二正生起二初
約施教逆推理顯由事二約立行順修即妄
歸眞此二生起初從法性無住本立一切教
法二從無明無住本立一切行法問法性無
住立於教法依何文說答此文當體章明諸
聖人依眞立名乃引淨名從無住本立一切
法既引此證依眞立名豈非法性無住故立
一切教耶然若具論從無住本立一切法不
出四重如妙樂云理則性德緣了事則修德
三因迷則三道流轉悟則果中勝用如是四
重並由迷中實相而立（上皆彼文）令之初番是彼
第四果中勝用令之後番是彼第二修德三
因問初番生起始從祕藏終至三道合當迷
故三道流轉何以却對果中勝用立教法耶
答令云祕密藏顯由三寶等豈可迷理而由
三寶及諸三法耶故知須作依理起教釋之
方允況令逆順二種生起與法華文句釋開
示悟入約位智門觀四義生起逆順意同故
彼文句云見理由位位立由智智發由門門
通由觀觀故則門通門通故智成智成故位
立位立故見理記釋云此逆順生起者初明
所由於能次明能顯於所令文初番豈非所
由於能次番豈非能顯於所耶得此意已方
可消文初文者三德之理是佛極證絕乎名
相曰祕密藏此藏得顯功由覺智與不覺理
合是故如來示現三寶而其三寶立由斷德
故說三涅槃涅槃得成復由智德故說三身
身由乘至故說三大乘乘由行通故說三菩
提菩提由智照故說三般若般若由性發故
說三佛性性種元由解了名義故說三識識
解本由三障即理故說三道都由三德祕密
法性無堅住性是故大聖以此法性無住爲
本立九名相及一切教法此番生起爲後解
釋十法立也釋次文者上辨大覺證三德藏
以無住故立諸教法極至三道令辨衆生處
於三道由無住故成諸行法極趣三德三道
復以無明爲始無明明故業苦皆轉轉迷成
解了別聖言故成三識解爲乘種即名佛因
故成三佛性種熏本覺故發智慧名三般若
智能道行行大直道成三菩提智行契性無
不運荷成三大乘乘辨報智上冥下應即成
三身身永離惑不生不滅名三涅槃斷德自
在施恩利物故現三寶利物功成自他休息
同歸三德此番生起爲後十重觀心立也三
總結示逆討教由順修觀行皆成倫叙也二
約無量甚深明十法皆悉高廣三初徵起二
解釋二初約徧攝明無量三初明各具十法
三德法界既無邊量有何法門而不包攝且
從其要具於九種自體本是常樂我淨故稱
三德能具所具即當十法三德既爾餘九互具
可以意得故不備陳二明各具一切一具九
三既從要說當知一一各具一切三法門耳

法性無礙能應諸數故一法門能具一切一數法門復具一切二數法門乃至河沙名數法門無不能具若解法性無量之義於此不昧故云可知三引經證結經即華嚴趣舉一法爲法門主其餘一切皆爲眷屬一法既爾彼彼皆然方於一中能解無量如是解釋方稱法性無量義矣二約豎窮明甚深上約無量始從一法至河沙法豈不豎高但未約位義具屬横乃即豎之横今明甚深一一法門皆約三位及以六即即彼横法各示豎深文三初約十法共論三道三識是迷時法故屬本有三德三寶是果後法故屬當有若三佛法至三涅槃始自微因終剋大果皆是道中故屬現有若昧三法高廣之義見今配對謂爲分割須知十三秖是一三蓋一法性無量甚深具十種德立十種名一三不獨十三不分若其三道在本有位已攝九三若言三德在當有位亦攝九三中八皆爾又一等者一法具九能所有十亦以此十分對三位此十既是一法中具即當一法徧在三位顯前分

對故非隔截三約各具六即示一一法門者十中一一中具九九中一一一一法乃至無量河沙一一法門無不豎通六即之位何者蓋一一法體是法性無量甚深博地全迷唯有理是若蒙說示於一一法名字知是深廣法性五品位人觀行知是六根淨位相似知是四十一位分眞知是唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性故成豎義也復以六即對乎三位皆就横廣而論豎深故但結爲甚深之義三結歸秖以三字徧譬横豎窮邊極底法性經王文旨俱得二釋十相四初標二結前生後三勸須信解取大經意以人肉眼對佛智眼而辨勝劣常人肉眼但能分別色相同異五品觀行雖是肉眼名爲佛眼能見佛性祕密之藏今之解釋十種三法一一祕密非三智佛眼何能分別淺深同異淺深對徧三教爲淺唯圓乃深同異明圓卞即是一爲同一即是十爲異同異俱時淺深宛爾大師已得此之智眼今爲須宣徧圓十法而愍行人未開此眼故勸深信生於圓解依乎名

字分別十門四正釋十相二初正解釋十初三德四初標名略示三是法體四是德相二約圓廣釋二初釋三以軌釋法深廣法性軌不軌之但由九界雖軌而違故於法身而成苦道諸佛順軌能於苦道而成法身以聚釋身者一色一香無非中道一切趣一一切皆然名之爲聚一切衆生等者良由佛身具一切法一切衆生各於一法眞實識知則眞知佛則眞識佛故佛是一切眞善知識華嚴亦云一切法不生一切法不滅若能如是解常見盧舍那釋般若中集即俗諦假智照故諸法集成散即眞諦空智照故諸法散壞雙非即中諦中智照故諸法絕待三智一心名爲般若釋解脫中諸法不出眞俗中三既於此三不染不住名三解脫即三惑累永不相應二釋德三初明法身四德一一法者生佛依正至一隣虛一剎那念無不圓具微妙四德約三業明淨德者十界三業皆與六染本來遠離名法身淨法身四德妙而無類强以世金四義爲喻二明般若四德即體之智還資

於體既其不二豈智功德少於法身是故般
若亦具四德大品經中果有此義言色淨者
陰色即性故是法身合具四德爲成蕩相且
舉一淨淨德不孤必具餘三合云色常故般
若常樂我亦然言諸義皆成者即是體具清
凉不變義真實識知義光明徧照義乃至過
河沙諸功德義智既冥體是故般若皆成此
義故復引經色大色無邊立廣大義例明深
與立竪高義般若皆具也境但色者色居陰
初是法界首故經先舉既色具四德受想行
識界入諦緣六度道品至于種智皆常樂我
淨是故般若常樂我淨此乃般若具四德也
三明解脫四德前破古文已別列四故今約
義總明合有而有二義初約諸惡永盡諸惡
不過無常等四既離四過合具四德若其別
論無常等執但在二乘若通論離無常等障
唯佛方盡今就通說次約衆善溥會善法雖
衆豈過四德會集既溥德必無虧是故解脫
具足四德三引證體圓引三文者初文之意
乃明解脫同於法身具足四德次文通論三
德意在法身所照法身必三德故經雖闕於
般若之文而盛說三因因是智性三因圓故
即是三智各具四德言三點具足等者哀歎
品云何等名爲秘密之藏猶如伊字三點若
並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三
目乃得成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃
如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三
法各異亦非涅槃是則三法離乎縱橫一異
之相方得名爲大涅槃也點是文字者蓋天
竺新伊三點如此方草書下字復有細畫圓
連三點故知點點皆是文字以喻三法法法
互具皆大涅槃三點悉備四德者若迷三點
皆是文字安令三點悉備四德以法身常我
般若是淨解脫是樂既點點收二則點點成
四故知三點之法身方具四德三點之般若
三點之解脫方具四德故云悉備及具足也
所言三智各具四德者智是般若以收二故
二皆名智乃成三智是將三德而爲三智故
令三智各具四德三德若此安可思議故得
名爲秘密之藏四結前生後良以三德與九
法門無二無別一章得解餘九應知猶恐聽
徒未窮旨趣故難緘默更爲宣通耳二三寶
二初約圓釋義以佛法僧皆具四德是可尊
重故三名寶此與三德其體不別蓋具覺不
覺和合及以可尊重義是故依義立三寶名
今明三寶是一體義而文略難見觀音玄中
其相稍委今具寫之用顯此義彼文云以實
相慧覺了諸法非空非有故名佛寶所覺法
性之理三諦具足即是法寶如此覺慧與理
事和合名僧寶與事和即有前三教賢聖僧
與理和即有圓教四十二賢聖僧今釋曰佛
必三智略語雙非法寶乃云三諦具足此之
三諦即差無差性中理也無差而差性中事
也慧合無差三諦即有圓教僧慧合而差三
諦即有三教僧今佛法二文與彼不異但小
略耳其僧寶相語異義同須會其語今云毗
盧遮那即彼所和理也徧一切處即彼所和
事也彼文理事雖各論和其體不二是故今
云即事而理此之事理皆法寶也能和覺慧
是佛寶也今文從略但舉所和以顯能和是

故結云此和可尊須知秖一三諦而分事理圓融三諦名之為理即融而隔三教諦理名之為事佛寶權智與法寶事和應現三教賢聖僧寶佛寶實智與法寶理和應現圓教賢聖僧寶彼云四十二賢聖為圓僧寶故知應為妙覺亦名僧寶以其法報屬於佛法二寶故也故釋摩訶衍論云等覺已上有眞僧寶又華嚴中以統理大衆為僧寶者豈非應佛應佛對機統衆之極也此之三寶一人一念皆能具足名為一體實通六即文從眞證能垂應說故云四十二也二例餘對喻三德三寶名異義故聖以四悉廣布不同其實體性無二無別故用三字復喻三寶然此同異三昧智眼之所知見非尋名者依教安布當生信解即聞而觀證悟在通三三涅槃二初約圓釋義涅槃之言章安疏中有多翻譯今取一翻不生不滅明三種相義甚分明三種別名性則不改淨則本空圓則智滿淨則惑盡方便則赴機淨則無累三種通名名通義別隨文自見性淨中諸法實相者修善修惡徧收一切名為諸法修全是性相相皆實故名實相非謂諸法內有實相亦非修虛其性本實諸法當處既皆眞實故無法可染亦無法可淨既無惑染豈有法生既非智淨豈有法滅是故名為不生不滅圓淨者據性而論雖無染淨約修而說惑智宛然惑本違理智若契理惑永不生智既順理若理全顯智永不滅故惑盡智圓亦得名為不生不滅方便淨者智冥寂理即鑑群機故云寂而常照照必垂應機感即生心常寂滅故此生非生緣謝即滅應用常興故此滅非滅應機出沒非存非亡是亦名為不生不滅此三涅槃約契理應機二種修義對於本淨一性而說當知一性對修故合約性常開全修在性故性具三若全性三起契理修乃成三智若全性三起應機修乃成三脫既應機有三即方便淨具三涅槃既契理有三即是圓淨具三涅槃既一性具三即是性淨具三涅槃不爾安能三點具足四德無減豈三涅槃獨論離合須知餘三亦復如是二例餘對喻三涅槃體與三德等無二無別豈唯體一義亦相從故以涅槃義成四德復由具德故成寶義今三涅槃體義既同三德三寶豈金光明不能比況三涅槃耶四三身二初約圓釋義身有三義謂體依聚欲令易解但取聚義徧釋三身聚何法耶所謂一實二諦三德四信五眼六通七覺八正九禪十度百門千法八萬四千法門三昧總持諸波羅蜜乃至過塵沙無量諸淨功德如是等法性具則名理聚法身也智證則名智聚報身也行成則名功德聚應身也然理無等者然智行屬修修成則聚不成名散理非成不故無聚散今約顯覆義言聚散理雖具法覆故不見與散義同例顯可知此三皆言從初心者雖通觀行今據顯出正理之文合從初住終至妙覺以垂應身非二凡故此之三身一念齊顯故不縱三義相由故不橫何謂相由由行聚故資智智聚故顯理亦是理聚故發智智聚故導行行聚故證理復須了知智行在理理方名聚行理在智智方名聚理智在行行方名聚開合之義在其

中矣二例餘對喻五明三大乘二初約圓釋義大乘即大車取運荷之義運而不荷荷而不運俱非乘義無法不具故名荷能趣極果故名運此三皆爾故名大乘初理性虛通者一性虛故萬法具含任運荷也法法自然性通祕藏任運運也任運下少一運字隨乘者智照諸法終歸祕藏而言隨境者良由諸境性本趣極智隨性故亦能趣極是則理乘本運故隨乘能運隨理荷法其義亦成得乘者體是衆行隨乘道導故莊嚴極理故名得果自既解脫能令他脫故名得機修性離合亦同前說二例餘對喻六三菩提二初約圓釋義菩提翻道道曰能通即前三乘各一運義也若三別相同於前後故不特釋但舉異名兼而顯之故云眞性亦名無上眞性體是第一義故更無過上十四二實智者即惑成十五智體染本空故名清淨三方便者智但自淨未滿大心今用善巧逗機則使已他會極是故方便復名究竟開合如前二例餘對喻七三般若二初約圓釋義通名般若此翻智慧別名有三

即實相觀照方便此三般若體是圓常一大覺也即此一覺有三種德就非寂非照之德名實相般若就非照而照之德名觀照般若就非寂而寂之德名方便般若此乃寂覺照覺非寂照覺三皆覺故名三般若寂照之上皆言非者以依雙遮起兩用故然寂照等義初學難曉今略言之照謂照明明故了法法無相名一切智畢竟空也寂謂寂靜靜故諦法諦法緣生名道種智難思假也非明非靜無緣之知名一切種智絕待中也然實相般若他宗執實相無知名般若者以所照境從能照智得名如此釋名非性宗義二例餘對喻上釋三德以般若智照法身境境智既合乃起解脫若謂三智定是一德作少分解則迷經旨莫銷此文若定多少則有二有別應知般若具於法身及解脫故方受三名三德既是修二性一般若豈不然乎三德離九三智亦爾是故三德與三般若及諸三法皆同一體而立異名悉是法界之全分也故今三字亦喻三智八三佛性二初約圓釋義通

名佛性華梵兼陳佛翻爲覺即三智融明徧一切處無不明了名大圓覺性以不改爲義謂大覺性不增不減非變非遷豈正獨然緣了本具亦無變異別名者正因了因緣因正謂中正了謂照了緣乃助緣緣助於了了顯於正正起勝緣十四亦是正發於了了導十六於緣緣嚴於正正起勝緣相由既然非橫義也一心頓具非縱義也此之妙因能剋妙果俱名因者其義在玆文釋三相皆云雙非者以其正因是中實故故常無常苦樂垢淨我無我等八種之倒本不相應文且從略舉非常等也全此正因發照了智智豈邪倒此了導緣衆行皆中也以從勝說故舉雙非中必雙照三諦義足是則以即空假中正性發即空假中了智導即空假中助緣嚴即空假中正體起即空假中勝緣如是方曰圓釋三因文舉闡掘金藏爲喻顯此三相喻通別教須依即義釋令歸圓天魔外道不能壞者魔等當體自是三因豈應佛性更壞佛性二例餘對喻九三識二初約圓釋義釋通名云識是覺了智

慧異名問三識之名在本有位又阿棃耶體
是無明阿陀那性是染惑何得云識是智異
名答大聖悉檀示諸衆生顯理名教或存或
廢義有多途如大經令依智不依識及諸教
中勸脩觀智斷諸煩惱此以廢惡之名詮斷
煩惱而成理觀也若楞伽經殺無明父害貪
愛母此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也
若無行經貪欲即是道恚癡亦復然如是三
法中具一切佛法今家釋云是大貪大嗔大
癡三毒法門即與三觀無二無別此以惡毒
之名詮不斷惑而明理觀也今以三識及下
三道爲金光明所喻法者同無行經用於惡
名詮不斷惑而顯妙理良由圓教指惡當體
即是法界諸法趣惡十二因緣非由造作即
是佛性故陀那惑性賴耶無明相相圓融與
祕密藏無二無別是故得云識是覺了智慧
異名然若不以不斷煩惱即惑成智消此文
者圖意永沉釋別名中存三梵語逐一釋義
即是翻名言第九等者出梁攝論真諦所譯
故輔行云真諦云阿陀那七識此云執我識

此即惑性體是緣因何賴耶八識此名藏識
以能盛持智種不失體是無沒無明無明之
性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正
因唐三藏不許此識云第九乃是第八異名
故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九
但以第八對於正因第七對於了因第六對
於緣因今真諦仍合六七爲緣因以第六中
有事善惡亦是惑性若分別者爲易解故以
一念中所具之法教道權說分對諸位且立
遠近以第九識無染不動故當於佛第八屬
菩薩者以十地位六七二識已轉成智正以
賴耶三分爲境雖是境界而即用此便爲觀
智如初心人亦用現前第六王數而爲境觀
故引大論在菩薩心名般若也第七名阿陀
那者據真諦譯若新經論皆云第七名爲末
那今依古譯言訶惡生死等者以二乘人人
執既忘見思所熏第六事識轉成無漏既塵
沙未破正住第七法執之中不了生死法空
故有訶惡不了涅槃法空故有欣羨此識若
於果佛位中却復用之而爲權智以二乘法

接引小根著蔽垢衣執除糞器故知諸識破
後自在爲機載用也波浪等者第六識也楞
嚴云陀那微細識習氣成暴流而爲波浪乃
當凡夫心心數法也此約四人各對一識若
就漸斷分別四相麤必含細凡夫具四二乘
具三已破第六故菩薩具二六七已轉故佛
唯有一第八至果已轉故也然其第六是意
家之識乃阿陀那之枝末若說第七自已收
之故今不論上明三識分三位者乃屬教道
若稱實論此三種識即是三德何人不具何
物暫虧若識若色唯是一識若識若色唯是
一色豈可有無增減而說且約有情一念心
具一切染淨佛究竟具寧容獨一若不然者
豈爲三字所譬之法二例餘對喻例三德者
問三德與三識無二無別者三德修性有離
有合今明三識有離有合耶答有又問不二
門云順修對性有離有合三識之中七八二
識逆九而起是逆修義豈得對性辨乎離合
答離此逆修立順修者則有惑可破有智能
觀所既存此修名逆何順之有若即七八

爲順修者既無所破亦無能觀惑智既忘修性亦泯而其三識一異同時無逆順中强名爲順是故得云識是覺了智慧異名今文三識明此順修此修對性辨離合者九具八七名爲性三八具七九及七具八九名爲修二各三之義是爲離也今合性三但明第九各合修三但明七八是爲合也離合既爾故與三德及諸三法無二無別乃以三字喻今三識十三道三初束十二支爲三道二初正束此十二支教門不定有通三世有通二世有在一世有唯一念時雖延促皆論十二今就三世束爲三道教門多故其相顯故二釋名上束十二是釋三名今明道義是釋通名通名道者謂業惑苦互相通故故今世世相續無窮然今文意即以事通彰理不壅二約圓釋即事而理經指癡愛中間五果爲佛性者蓋於報法易顯正因故以此五果雖有觸受未生愛取就此色心顯正因體易成妙觀如摩訶止觀初觀陰境其意亦然凡明觀法初多就易易處觀成無難不曉大師得意故例

惑業皆是佛性即是緣了二因性也舉三喻者世間物象比於妙理皆是分譬須將法定方顯偏圓如如來藏經九喻止觀喻別餘文喻圓今冰水等亦兼圓別何者若謂結佛界水爲九界冰融九界冰歸佛界水此猶屬別若知十界互具如冰情執十界局限如冰融情執冰成互具水斯爲圓理薪大縛脫其例可知故十二緣輪迴之法謂實則三障確爾情虛則三德圓融於十二緣不損毫微全爲妙境即惑業苦一一通徹法界邊底是名三道欲顯此三圓融義故名從勝立故云法身般若解脫但轉其名不改法體其實秖是當體通徹耳三約體達例德對喻問前明三識第九一性對八七二修以明離合故類三德今明三道三俱逆修如何說於修二性一此義不成則與諸三有二有別豈是三字所譬之法答即事而理事理無差且如事中惑起於業業感於苦苦還起惑此三修惡即是性惡乃名性三亦即因法轉名三識三佛性三般若三菩提三大乘亦即果法轉名三身三

涅槃亦即果用轉名三寶亦即祕藏轉名三德故知節節但轉其名不改其渋故不二門云性指三障是故具三修從性成成三法爾其義既誦安云三道不具離合以金光明譬於三道其意略爾二示融通三初勸解法圓融上極三德下至三道不增不減無二無別即異而同也迷解智行因果自他至同歸處名義不濫即同而異也終日同終日異用十同異以爲初門從門入者則於一切同異無礙如風行空能於一法解一切法若同若異能於百法解一切法千法萬法河沙塵數各解一切若同若異故云亦如是二引諸經圓證一法門者趣舉一法攝無量法故云恭爲彼彼攝法亦復如是此經云於一切法含受一切法以此例之一切諸法皆譬衆香之丸隨色之珠地具四微海容諸水若同若異合法可知三設問答顯並問意者如前三德尊重名三寶不生不滅名三涅槃乃至通達名三道此於一法顯一切法已自具足何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法

耶答意者其實一法已具一切無所減少但爲人根宿熏差別致令宜樂斷證託緣不同有聞三德攝一切法得四益者乃至有聞三道攝一切法得四益若故須偏說能益多機一說下明於偏說令彼一人生一切解圓頓根性聞說一法尚解一切若聞諸法妙解愈明能知佛意佛是一切智人故云智者麤言軟語者大經云諸佛常軟語爲衆故說麤麤言及軟語皆歸第一義然則麤軟之言該乎一切今就十法論者三道至麤中八相望三德至軟既約圓說一一互融法法高廣故令聞者入第一義及無違諍也

金光明經玄義拾遺記卷第二

音釋

縮（所六切斂也）鬣（良涉切髶鬣也）礭（苦角切與確同）

金光明經玄義拾遺記卷第三

宋四明沙門知禮述

三簡十法十初簡三德三初標二正料簡二初斥偏三初三藏太子五陰久修五分雖未無漏得名法身在二德前樹下眞明方有般若三十四心者十六心破見十八心斷愛若頓證羅漢及辟支佛此之二人皆一時得三十四心羅漢但斷正使支佛分侵習氣若樹王下用三十四頓斷正習一時俱盡是故此心獨在菩薩解脫在後其相可見此之三法以漏無漏存亡不同故異而且縱此教經部名爲阿含釋論明文以摩訶衍對三藏爲小婆沙翻數此論廣說四階成佛阿含唯經婆沙唯論三藏之名具經律論此三所說但有三義全無德義何者終歸灰斷故無常德非大涅槃故無樂德無八自在故無我德不斷五染故無淨德二通教詮體觀法本不生非證後空此爲法身是故本有境雖本有須依此境體破見思正習盡處正是般若故屬現有果縛盡時方是解脫故屬當有此之三法空境無知般若有照如幻色心盡方名脫故云異而且縱前代成論師見乾慧等十地中二乘證果謂是小教所明人法俱空乃取此義釋所弘之論意謂小教探明大乘故妙玄云舊云成論探明大乘又云成論師秖見共般若意不見不共意即此義也故知彼師不知藏實是三藏空門與衍門永異又不知衍門眞諦含於但中及不但中今就彼不知及鈍菩薩故無四德三別教前破眞諦乖圓別者蓋違本經別分四德對於三身故云乖別若以彼說四教收之既談四德非前藏通德既不融非後圓教雖收屬別然非別教通方之說故云一途問眞諦立云般若解脫各具二德今何斥云無德可稱答若就別論二各具一亦可名德今以圓斥隨有所闕德義不成何者若般若照境故常破暗故淨若無樂我乃是有苦之常淨不自在之常淨豈成德耶若解脫無暗故樂廣遠故我而無常淨斯乃無常之樂我垢染之樂我豈成德耶既德有增減則法不高廣焉稱經王無量甚深

耶二顯圓具如前說三勸生圓解四德殘缺非經之王縱横可思非佛所護有念心眼皆是牛羊無緣知見方可論道二簡三寶相從者從佛說法從法有僧從是三寶于今不絕皆由歸佛稟法成僧故曰相從復名階梯者蓋喩等級非相亂也此明別體四果之僧定不成佛其猶下級不成上級又樹王下迷真輕者見如幻佛說無生法三乘因地皆能斷結有異三藏菩薩因中全不斷惑衆即空故名理和僧雖異三藏而其三乘共證之理既是偏空亦無四德若華王世界成盧舍那雖通圓別今就鈍根迷中重者不知即性作修成解是故佛寶從報彰名法寶但名無量四諦既非無作故從多數受河沙名稟法之僧雖純菩薩且非發心便成正覺故四十一位分於賢聖此之三寶佛是僧果僧是佛因法是因果所修所證實僧成佛佛現權僧永異階梯高下不改然從別相未是同體言同體者三寶一體此體覺了名佛此體不覺名法此體和合名僧迷悟因果其體不分一人一

念無不具足故華嚴三歸以體解六道爲佛深入經藏爲法統理大衆爲僧三雖在果而是一體三寶若此方與三德無二無別是金光明所譬三寶也三簡三涅槃般涅槃那翻爲安樂故凡聖大小皆有涅槃若世人適意亦是涅槃若外道不知非想非非想定十種細想及無想天第六心心數法暫爾不行故皆計爲永寂涅槃若染欲心伏名方便涅槃若二乘菩薩論得未得是三藏涅槃若三乘同盡子果兩縛是通教但空共小涅槃簡不但空不共二乘今就共論故無四德若中道理智及同緣示滅三種涅槃此有得意及不得意其得意者一必收二三皆圓具即成圓教大般涅槃是今所喩今就失意互不相關者故屬別耳若言等者即地論師也但以實相名爲性淨修因所成爲方便淨不明緣因薪盡火滅隨機涅槃既但二種攝義不周即非三德圓融涅槃故非今經所喩之法四簡三身二初簡偏二初明藏通但二無三二初三藏樹王下佛爲真身者非即事而真是證

真之身故名真身神變爲應亦非無謀全是作意三藏之中唯明此二無法報應三身之說證真現變皆從析法觀智所成二通教二初正明但二此教雖云即事而真但即偏空非佛性真真無實體非任運應此教及藏但詮二諦未明三諦是故論身唯二無三二徵釋真身欲示即真先詢色相若爾者領前也事即真空方是佛體是則丈六非是真佛又作人形復非鹿馬究論丈六爲是何身答中二意初意是應次意是真初云應同人像者以此丈六非受業感自已辦地誓扶餘習潤神通生與物結緣淨佛國土群機既熟出現王宮故知丈六是神通身應同人像然未盡理故云一往故又一下正示真身剋分大小理在空中今以即空爲真身者猶屬於小故例大乘秖以中智所合之理便爲法身豈離色心別論中道今但空真亦即人像全體是空色心不生色心不滅爲真身也依身起變名爲應身是故此教唯有二身二明別教雖三且異若其互融那分虛實驗其所立體相

各别三身不圓故今不用二顯圓三初明三身皆實三初正明體實理體既實理智豈虛實理實智冥故起用用豈不實三既相即二乃非虛二引經類顯淨妙欲境作死壞觀雖是假想能治貪心虛有實益例乎應身非生現生故非本體益物不虛故名爲實三取意結成二明四句俱融圓說三身舉一即三各有四句何者若别分之報身眞證故實應身假說故虛法身平等遮照皆雙雙照故亦實亦虛雙遮故非實非虛三身互具四句皆融當細揀之三明增減自在二初約義立身二初問意者以金光明譬三身者所譬之身可增減不二答二初明義立無咎就題三喻故立三身以爲所喻對喻雖爾若其得意多少不拘或增至四身或減至一二若藻名數亦可說無二明經意本通若增若減悉在經文釋迦牟尼是第三身種種示現義當第四開應出化是四身義文中出字合在應下佛眞等文義雖具三今就現文得名二身諸佛雖有二三四身以一眞法收無不盡故唯一身

善寂大城寂亦空也既無諸數即無身義也二以身用譬二初問意者譬有三字可顯三身約何道理令譬增減對多少身二答意者譬雖三字義有盈縮若四身之譬文義宛然若爲二者乃合光明而爲一用對於金體以爲二譬顯於二身若爲一者取正捨旁從本除末唯以一金對於一身無身譬者以無貪爲金此金無價爲世至寶可譬無身數量都忘是出世間第一義寶揚震等者東觀漢記楊震爲東萊守道經昌邑昌邑令王密是震所舉秀才夜懷金上震曰無人知震曰天知地知我知子知已有四知何謂無人遂不受此蓋貴乎不貪即以不貪爲金也故知世金有名無實五箇三大乘因緣六度者三藏教中自立大乘十二因緣是支佛乘對聲聞爲大六度菩薩對二乘爲大此是三人各有所乘即羊鹿牛雖立大名用别於小而其同趣偏眞之果是故名别其義同也通教菩薩與二乘人同無生觀同斷同證永殊三藏三因大異故云三乘同乘一乘此一既共二乘所

證驗非中道也别教詮中獨爲菩薩說理隨得而理乘但是所契之境隨乘但是能契之智得乘但是自他之行三乘隔異互不相融非圓乘義三種者即藏通别所說乘相都是圓教得乘之中得機之義故云得乘方便所攝也若正法華說羊鹿牛三車之外更有象車即妙法華中三車之外大白牛車也牛名同故一乘難顯致使他宗於菩薩乘不分權實今據正經象名不濫乃彰圓教是一佛乘若羊鹿牛秖是得乘得機所攝彼之象乘是今所譬圓教三乘但云理乘者欲顯隨得皆即理故圓教智行是性本具修而無修是故文中就理立稱華嚴四乘者彼部雖無小機稟教何妨說於三乘(麁機)淺顯圓佛乘六箇三菩提請觀音等者三菩提翻爲正道彼經論益通於三乘是故發心有其三種即聲聞緣覺菩薩也三皆破惑故名清淨皆離邪倒故名正道既共二乘非圓實智故是方便菩提所攝若緣眞如佛智神通發心爲非依文殊問經發心爲是者乃辨三心隔别圓融爲是

非也何者若緣真如理則發真性菩提心若緣佛智則發實智菩提心若緣神通則發方便菩提心三旣不融是故爲今化他方便菩提所攝義不高廣非今所譬若無發是發即理之智是圓實智一發一切發不思議假是圓方便非一非一切而一而一切即邊之中是圓真性即一論三即三論一此與三德無二無別是今所譬須知文殊問經三種圓發非離真如佛智神通但非三處各發一心若於一處圓發三心故名爲是如摩訶止觀發大心中云諸經明種種發菩提心列於十種謂推理發菩提心覩佛相發心覩神通聞說法遊土視衆見修行見法滅見起過見受苦於此十緣發菩提心而於十處皆生四解以圓對三而分是非以此例彼豈不然耶是知緣於三處各發不融正屬別教故爲所簡三一互具發者屬圓故爲今用七簡三般若初爲世人不知般若是畢竟空三智具足謂是忘寂不照諸法故順世情以斷滅問設生後答俾手學者識般若體是三智眼然此眼智

有次不次故先列次顯後不次其次第者即是前空次假後中各一眼一智智則觀於三境分明眼則見於三諦審實分明故審實審實故分明因修止觀果發眼智次第三種一一皆然二眼二智偏空偏假中眼中智雙遮空假雙照空假若三止三觀一心圓修者必三智三眼一心圓證觀一切法一相寂滅相中智也行類相貌皆知二智也三智旣圓五眼斯具以法眼攝肉天二眼是故五眼與三智齊般若若此能知能見諸法邊底那云忘寂不別諸法若於忘寂不生邪慢則與汝是聲聞曲見若以此心壞於因果生邪慢者則須奪之是尼揵子斷滅之見尼揵此翻離繫蓋此外道專守空見或裸形自餓謂離繫縛也八簡三佛性先斥三性各在一位體不通融非圓三性次引諸經明三性圓具華嚴旣云一具無量豈緣了正有所虧耶大品一心萬行乃至涅槃寶藏無缺皆是三性圓足之文理性名字觀行相似分真究竟位位皆即三佛性也淺深明昧宛然一一即三無缺九

簡三識若分三識陀那屬聲聞棃耶屬菩薩菴摩屬佛此乃教道分張次第斷相若菴摩是本性無明迷故生業轉現名阿棃耶復執見分起我見我愛我慢我癡名阿陀那此乃三識次第起相皆是教道非今所譬若欲圓論須依攝論金土及染三不相離則於聲聞菩薩及佛三人心中皆具三識大師猶恐尋此喻者作真妄二法相合而解謂除土存金至佛唯有菴摩羅識故據大經依智不依識而爲問端爲欲答出三識乃是三智異名則土喻陀那是方便般若染喻棃耶是觀照般若金喻菴摩是實相般若至佛究竟三種淨識豈但一耶然若不知性具染惡安令七八土之與染至果不滅又道前等者地前名道前皆依煩惱及以生死故八心王通名爲識佛果爲道後轉依四智菩提種子是故八識轉名四智轉第八識爲大圓鏡智轉第七識爲平等性智轉第六識爲妙觀察智轉前五識爲成所作智故云轉依即是智慧注未詳者謄斥之意耳以彼所明道後轉依熏成種

子轉成智慧不言八識性是妙智斯是唯識一途教道非今所譬然是菩薩所造之論不欲顯言故但注未詳如諸文中破古多云此語難解故知未詳不異難解七簡三道前解釋中雖云三道與三德等無二無別而未分別界內外相雖於界內十二因緣明不思議未明界外三障即理示障既淺深理難彰今的辨之令皆究竟故設問曰界外云何答中引寶性論界外四障對十二緣體狀宛爾此之三道不就隔生唯論當念故起信論明不覺即心動說名為業動則有苦果不離因不覺即煩惱動即是業此動即苦是故結云果不離因斯是變易生死之相界外三乘同有此障今明即障全體是德三障乃是三德異名即金光明所喻法也四附文釋二初標二二釋三初對前顯勝二初總對上義辨前作譬釋蓋為古師不知三字從法得名謂是譬喻及其解釋何曾洞曉所譬法門真諦最優尚乖圓別因果不通不稱法性況諸師耶大師見昔譬法不周是故同他用譬擬法略譬十種三法廣譬一切法門橫豎該收無法不備顯於法性無量甚深若作譬釋合當如是然而大師深知三字是法非譬從茲自立附文當體二種解釋其中附文含於二義一直名理二從事用若當體釋唯從理立今欲依文先貶譬釋多是義推不及依文顯然可解二別約四事辨初之二句總舉四事以已情下釋出四事初三兩句約情智明親疎住前觀智皆名為情況人師推度是故言疎初住已上證理名智況今極果三業隨智故云用佛口說是故言親二四兩句約彼此釋遠近以彼凡世金光明義例此出世三種法門是故言遠即此經文聖言詮召理性事用不假他求是故言近豈可下結責四事二正明附文二初委明所附文相二初通論諸品名事名是理名事是事用諸品之中或單或複名事分明故非髣髴一文而已二的示一部文相三初正示諸文別序文云是時如來遊於無量甚深法性諸佛行處過諸菩薩所行清淨是金光明諸經之王既在法性定中而便唱言是金光明諸經之王是之一字即指法之辭不指法性更指何物為金光明耶故知三字直名深廣法性不從譬喻此文最顯故云創首標名彌為可用壽量品放大光明雖無金字既是佛光佛身金色此金身光明全從法性金光明起即事用也懺悔品中夢見金鼓其明普照即光也讚歎品王名金龍尊奉貢金鼓讚佛此等皆從金光明理起於種種金光明事用也若空品中言尊經者金以可尊可重為義光明既是即體之用豈不尊耶此乃名於金光明理為尊經也四王品內大眾問答重重名事具載其文又人王燒香供養經時香蓋金光徧照十方諸佛國土文云皆是此經威神力故二明通三世信相所夢既是佛世即現在龍尊屬過去可見香蓋徧滿是佛滅後供養經時屬於未來由金光明法性深廣故得事用三世徧通三結徧一經二結示無量甚深二初正結示手擎香爐一處起煙十方佛剎皆有雲蓋悉放金光又金龍往劫發金光明願信相現在感金光明

相人王未來作金光明佛事若名若事亘三世為縱徧十方為横此等既是即理之事故稱法性金光明理無量甚深也二勸審思理名事用重重標示佛意令人解金光明理事不二如何講者不附經文釋其題目順情推喻棄親逐疎故勸識者審令依經立名之意也三例同諸經二初例指事立名稻稈事者佛見枯株稻稈即說十二因緣生滅因名稻稈經象步事者即無所希望經一名象步經諸經所說既即指其事以立經名此經盛說金光明事何不即以此事立名却謂金是世寶體有光明堪喻三德豈非彰灼違佛旨耶二例以經名事又如諸經說稻稈等使即名為稻稈經事此經盛說金色光明何得不名金光明經事耶此乃以經名事意令以事名經耳現行即本象步經下等字悞諸舊書本皆作事字方是以經名事也五當體釋二初標言當體者當謂主當體即法性謂法性主體名金光明此對譬喻以彼顯此則三字名從他而立非是法性自體之名今據經文見

三字名直名法性即前所引佛游法性便即唱云是金光明經既不云如金光明驗非譬喻大師深解經家之意故立三字是當體名又與經中諸文符契問今當體釋亦是依經全同附文那分二釋答前斥譬釋但是義推無有一文無而強用有而不遵今當體釋若不依文則成自斥故知此釋非不依經得為兩釋者蓋有兼獨何者以此部中重重舉名重重說事既附文釋題須名事雙附事即事用謂金色光明也名即理名直召法性也如創首標名驗是召理此乃前釋雙兼名事雖復雙兼而其理名未曾顯說讓今當體委陳其相是故兩釋雖通依經而當體釋獨在理名二釋二初反常情立今正義二初叙古寄俗名真大師欲定經題三字是法性名且為常情執於真諦本無名字一切名言皆是世諦聖人談真蓋寄世名名真無名故引成論證真無名此義若成則金光明名須從譬立故今順理反此常情二明今則真名俗二初對他略立他師本立真諦無名俗諦有名今

特翻云俗本無名隨真立名即是寄於真名名俗無名也問今之破立若真若俗有名無名為是何教二諦相耶答凡論二諦須辨三番一隨情二諦二隨智二諦三隨情智二諦即情智相對合明一諦此之三番有總有別所言別者則於教教各明三番隨情則凡位自論二諦隨智則聖位自論二諦隨情智則聖位二諦以隨智故合為真諦凡位二諦以隨情故合為俗諦此乃四教各論三番也言總論者以前三教及諸凡夫是可思議法故總束為隨情二諦圓教始終是不思議法故總束為隨智二諦隨情二諦併名俗隨智二諦併名真故名隨情智二諦今云真諦有名者即是圓教始終二諦以不思議故但名真諦此之真諦具一切德本有一切真實名義故云真諦有名言俗諦無名者即前三教及諸凡夫所有二諦以可思議故但名為俗此俗虛假淺狹故無真實名義故云俗諦無名今之所論乃是聖人仰則圓教隨智真名俯立凡夫隨情俗號二稱理委示二初約義委

示若論大聖則真名俗有何時節今舉劫初立名事顯成劫之始尚似空劫故云廓然萬物雖立皆未有名諸大聖人所證真法具足一切究竟名義乃應生其中俯順凡情見於萬物有淺近義乃則真法深遠名義立於世諦淺近之名如世道路有少能通乃則如理究竟之道名於世間淺近之道如世珍寶凡情所貴乃則如理究竟可貴之寶名於凡情可重之寶網之與響皆悉如然問如靈鷲山劫劫皆有乃是聖人以昔名今驗知萬物皆是以昔而名於今今那忽云則真名俗答大聖常以五眼等照四悉被機若但緣過現不則真法則聖唯有肉天二眼無餘三眼但用世界無於三悉其實不然不以二相見諸佛土鑑機即照理照理即鑑機何有一事不則真法而施為耶故知不妨將昔名今而若今若昔所有名字皆從真立如此方名聖人立法二引教誠證五初引華嚴則真立俗聖見出世真如理中本具耕田作井真實義故乃教眾生耕世間田作世間井也二引大經真

具名實諸佛菩薩雖則真法俯立俗號但順眾生淺局之情立名召物能召之名雖法真立而其所召無真實義何者如依真名道其實不能徧通諸法故云世諦有名無實唯有如理究竟不壅通達一切故云第一義諦有名有實如依真名實無可重義且世七珍但於穢俗心生愛重若廉潔之士視如糞土況三乘人耶唯有如理諸佛尊重如依真名網豈有該羅萬有之義唯真如理徧該生佛羅罩十方如依真名響豈能一時徧應眾緣唯有如理無思無作十界機扣一時普應故云世諦有名無義第一義諦有名有義也三引大論隨理立名若第一義理不具名義如何隨之立乎名字則真名俗其意昭然四引淨名事由理造所引經文大意明於從理造事而所造事有修性迷悟故妙樂明法性無住本立一切法具有四重謂理則性德緣了事則修德三因迷則三道流轉悟則果中勝用今明聖人仰則真法俯立俗號蓋由證悟真如之理理具諸法不守一性故則此理立世

俗名故不可以三道流轉為所立法正當第四果中勝用為所立法五舉誠教勸物生信二用今義立當體名前破古立真諦無名顯於今立真有名義廣引經論證真有名此義既成乃知經題金光明字從當體立是法非喻故約當體釋三字題文三初明經從當體立名題稱金者可重為義彰於法性妙絕難思諸佛所師最尊最重光者照了為義彰於法性當體覺照徧一切處無不明了明者應益為義彰於法性當體即是無緣慈悲隨對即應拔苦與樂當知法性金光明義義方究竟如來入定游歷法性知此法性究竟可重究竟照了究竟能益即依三義唱三字名直以此名名於法性固非寄託世金光明以為喻也既知三字是法非譬乃是一種三法之名法性當體名金光明法性當體名法身般若解脫乃至法性當體名苦惑業既十三法皆常樂我淨此金光明一一皆具常樂我淨彼諸三法不縱不橫此金光明亦不縱不橫則與一切微妙三法無二無別前順諸師用

世金三義體於法性十種三法及一切法令
當體釋以金光明直名法性則前十種及一
切法並為金光明三種法門之眷屬也二明
人從所證立稱經題三字既是法性三種法
門故菩薩分證此三法門從法立名佛乃究
竟此三法門從(會五)法立名以此驗之(十七)三字之名
彌彰當體三二問答料簡人法二初敘人二
初以能仁立妨二約通別為酬二初明別稱
允同諸佛釋迦年尼雖是別稱此別具通豈
釋迦文不證三法從通證故允同諸佛從別
因緣名為釋迦二辨通名皆具三法三初引
一文明同具金之三義無量菩薩唯讚釋迦
而所讚德允同諸佛即金色明耀是佛法體
具金光明三種妙德則與諸佛無二無別非
借世金有光明用比類於佛問前云法性具
於可重照了應益三種義故名金光明故以
此名還名法性此中既云金色明耀乃是色
法豈是法性三種之義前就義辨今就色辨
云何同是三種法門答前之三義皆絕思議
名第一義今文讚色不縱不橫名微妙色此

色此義相去幾何真善名色與第一義空諦
異體同楞嚴經云性火真空性空真火起信
論云智性即色性色性即智性又復應知今
讚色身金色明耀是解脫德解脫必具法身
般若須了二德不離色身即色非色非色非
非色金色微妙即非色非非色名中道色法
身也耀是非色般若也明是應色解脫也不
得此意寧於色身讚三法體允同諸佛耶二
引二文明同證性之三法釋迦年尼允同諸
佛則一切三法無不同等且舉當經及華嚴
經二處三法示其同相此二三若同則一切
不異體即法身同也意既是智智能合體即
應身同也事謂事用即化身同也共一法身
復言一身者牒上法身與智俱一也十力四
無所畏及六通三達一切法門體通三德若
從所證即法身(會五)德若從能證即般若(十八)德若用
化物即解脫德今文既以一身一智示於二
德故力無畏的在化用須屬解脫此二三法
對金光明者乍似以法而對於喻其實不然
以前引教定此三字是法非譬故今以其三

身三德類金光明三種法門彰於諸佛皆同
證得恐謂是譬故文結示非假世金寄況佛
法三引文定此經題非從譬立言妙寶者名
金為寶皆以可重為義並是當體得名此法
性寶具足光明即是照了應益之義非借世
寶為譬喻也二研法二初設執譬問以附文
釋及當體釋並據經說雙附理名及事用故
得名附文獨附理名乃稱當體是故二釋皆
依經文故今設問舊但從譬何得矯異而依
於文矯强也亦詐也謂强依經文詐顯異義
二約雙存答二初答雙存今釋經題存於二
意一順佛語故依文釋二對古師故作譬釋
言對古者因見三師不善用譬所譬未周乖
違法性故作譬釋具顯法性深廣之義而對
形之如此用譬雖無經據存之有益是故二
途不偏廢一(會五)汝專執譬則棄親(十九)逐踈我今雙
存則親踈俱得二被二根即釋伏疑恐人疑
云依文二釋既甚親切何須復存譬喻一釋
故以被根利鈍為答存譬釋者為鈍根人以
根鈍故不能直解金光明字是法性名欲被

此根乃以三字爲世間金有光明用三不相離比擬一切圓融三法也若依文二釋爲利根人以根利故能解性具一切名義知其能譬世金光明本無名義聖則真法而作其名故云利人即法作譬尚知即法作譬豈須以譬擬法故引當經二文爲證住法性故即金光明而得見佛故知法性與金光明釋迦牟尼名異體同見則俱見此證利人解於三字是法性名也然經所被非純利根故空品云爲鈍根故起大悲心佛說茲典既被二根故通經者釋三字題亦須兩說赴其利鈍復貶從譬如守株指裒依文者懸解免月不守株指二觀行釋此文及前一番問答并後重明帝王之義在昔清敏二師云得舊本無此等文乃謂後人添製耳今原略本直是往人不能深解境觀之說故輙除削以今驗昔昧者可知復恐大師頻講此經其觀行門有時不說帝王之義進不亦然故前文云或說不說俱亦無妨記錄隨時或圓或缺致有一處存乎略文以其觀道對境用心意趣難見與夫

教義或少不同淺識之流既闇廣文忽偶略本便生封滯形于章句廢此觀心予於早歲出釋難扶宗記救茲正義彼徒抗論因數窮遂於是妄破之義皆爲蕩盡近有孤山圓師既審所承能破義墮經十餘載別搆四意重斥斯文一謂詞鄙二謂義蹂三謂理乖四謂事誤今慮後學遭其眩亂故不獲已引而釋之彼破詞鄙曰吾觀其詞也繁而寡要質而少文苟留心翰墨者讀之則知其言非向者之言知其筆非向者之筆則真僞可辨矣豈待潛心佛學能斷其是非乎釋曰詞之巧拙將何準憑情若謂非妍亦成醜良由昧此觀心深義翻將無礙之辯以爲輕鄙之談又復此文委明觀行曲示心要故其詞尚實不尚華也況諸部中文質相間其例甚多不欲援據苟執片言而害正義斯蓋攻於細務而不明於大用也若義蹂等三既其各有所破之處待至其處一一對論文爲二初標對前教義即當解行兩門意也前約譬顯十種三法附文雙附理事二文當體獨彰理性之號雖

皆深廣微妙圓融然是約教談於佛法生人信解故大師云今時行人既無智眼當以信解分別同異如前生起十種三法而有兩番前番約教後番約觀約教則爲顯三德次第生起九種教法終至三道約觀則始翻三道次第生於九種觀法終會三德故解釋十法及料簡十法既爲生解並順約教生起之次今論觀法爲成行故所明十法乃順約觀生起之次故知前立後番生起意在今之十法成觀又今觀解十種三法不獨成行兼資深解何者以就觀門研心具法故使十法圓融之義轉更分明是知大師爲成智眼故立觀釋是故標云觀心釋名也又復應知前當體釋定金光明三字之名非譬是法今附十種三法之觀皆研法性金光明也是故十處皆標三字並非譬喻得此意已尋茲文者方可略見觀心旨趣

金光明經玄義拾遺記卷第三

金光明經玄義拾遺記卷第四　會六

宋四明沙門知禮述

次釋中三初設二問答示觀心所以二初明解須行成故於心作觀二初問起者前已廣約譬喻附文當體釋金光明足顯法性深廣圓融今何更立觀心釋耶二釋出二初正釋此一段文須得心佛高下之意方免疑情妙玄云佛法太高衆生法太廣初心為難心佛及衆生是三無差別觀心則易今從上來至不能開發自身寶藏是論佛法太高也從今欲下明觀心則易也上來等者即前譬等釋金光明一一無非豎徹三位徧該諸法說衆生皆如菩提涅槃本性具足此顯法性無量甚深而但是佛所游之法佛是聖人金光明是聖寶尚過菩薩所行清淨豈是凡夫已之智分若但言議上之名句不能觀察已之心性則於聖人聖寶有何益乎故引二喻斥其多聞無觀智者鸚鵡學語者曲禮云鸚鵡能言不離飛鳥猩猩能言不離禽獸人而無禮不亦禽獸之心乎今但借喻有聞無觀徒學聖言不離凡夫之心耳客作數錢者華嚴云譬如貧窮人日夜數他寶自無半錢分多聞亦如是今欲等者攝前佛法入心成觀心是心性若陰若業若煩惱等即凡夫心地既三障當體是金光明故云珍寶此乃立心為顯理境也欲令行者即聞而修開發自己金光明寶免同學語數錢之類也二引證初引淨名諸佛解脫者三解脫也與十種三法不多不少此是佛法若緣佛修則增念慮理難可顯故佛示要門令諸衆生觀己心行即空假中則三解脫當處發現此乃心佛無差觀心則易也又引釋論彼論九十三云有慧無多聞亦不知實相譬如大闇中有目無所見多聞無智慧亦不見實相譬如大明中有燈而無照無聞無智慧譬如人身牛故大論云如安息國邊地生人雖生中國不可教化根不具支不完不識義理著邪見等皆名人身牛也有聞有智慧是所說應受如人有目日光照見種種色今亦如是若聞上來種種釋金光明不觀己心者即多聞無慧句也若但觀心不聞圓融說者即有慧無聞句也能攝上來無量甚深十種三法觀於心性顯金光明者即有聞有慧句也有三觀目圓教日照則見三諦種種之色二明心為行要故觀必研心二初約簡數觀王問若約三科論去就者則棄界入但觀五陰復於五陰簡四觀識大師譚觀常論簡境去丈就尺去尺就寸義既可知故今但約觀心為問既云觀心五陰除色四皆屬心何故棄三而獨觀識然設此問令知觀境唯在識陰也孤山四意中第二義踈破此文云今家約行附法託事二種觀中唯約行觀簡示陰境其餘二種全不觀陰但託事攝法明理觀耳今附法觀秖合直攝三法以歸三諦而發棄三觀一之問者蓋不知三種觀心規矩驗是後人擅加也釋曰義例立附法觀云攝諸法相入一念心以為圓觀且一念心豈非陰耶既觀於陰簡有何過法華文句託靈鷲山觀於五陰記云諸餘觀境不出五陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智又云亦應於此明方便正修簡境及

心既諸觀境不出五陰乃知託事及附法觀
無不觀陰也直云境智者即諸文云觀於一
念即空假中一念是陰境三觀是智也又令
明於方便正修簡境及心須棄思議取不思
議方名簡心不於三科而論去取安名簡境
又王城觀云應如止觀十乘十境下去皆爾
記主意令講此觀時人欲修者須叙私記簡
陰境文及十乘等而委示之令山城觀行法
備足非廢託事便自講說止觀全部他之致
意直欲如斯既云下去皆爾信諸託事及附
法觀皆須簡陰及示十乘也彼文不簡尚令
簡之今有簡文那成非義據此棄三觀一之
問云義跡者義實不跡蓋汝解跡耳又若直
攝三法以歸三諦不許簡陰便是觀心則成
偏觀清淨眞如何反宗之甚耶是知彼人都
昧一家三種觀法如釋觀經十六觀云是一
心三觀的非義例三種觀攝且義例云夫三
觀者義唯三種豈應妙觀更有異塗況諸文
觀心皆一家樞要儻解之錯謬徒成斐然既
失其本餘皆枝詞矣彼又於金錍記中云若

取止觀來消事法觀文乃以止觀隨機面授
深達大師遺囑也囑云止觀不須傳授私記
時爲人說輔行釋云囑意正言隨機面授意
多不周非後代所堪彼人曲解輔行之文成
於已見也且輔行釋面授等意者斯蓋隨逐
大師修心之者或觀道不進或內外障起有
所諮問師乃隨機面授口訣一時取益意多
不周若後代人心病既異故非所堪蓋不須
用面授止觀而授後人非謂不得叙十卷中
十境十乘消事法觀以茲境觀載於私記若
其叙者正以私記時爲人說雅合大師臨終
遺囑若全不許叙止觀荊溪何故於山城觀
令辨方便正修簡境及心十境十乘耶叙此
令修山城觀不又若謂此是開其解心非謂
令其修習者何故妙玄明觀心文中令即聞
即修耶釋籤云隨聞一句攝事成理不待觀
境方名修觀何公背吾祖之教乎故知令辨
棄三觀一正符荊溪於山城觀中指授意也
二約心淨法融答二初約離性先觀內心上
定三字非譬是法法性可貴名之爲金法性

能照名之爲光法性能益名之爲明今用此
義觀於識心若心不具金光明義那可於心
觀於法性此文爲三初約貴論金欲顯心貴
先於萬物推人爲貴從劣至勝見心不昧名
爲靈智靈智雖貴而通四陰分於王數問已
棄三數今獨推王而爲最貴識心既貴故觀
心王即法性金二約照論光光有勝劣故先
就劣比至心識最得名光是故觀心即法性
光三約益論明即能充益色等四陰益色陰
者良以色心性不二故色隨心轉大品佛現
色像無邊皆由般若性周徧故色淨亦然亦
能等者心王若正心數亦正化轉塵勞心數
衆生故心能益是以觀心即法性明此約心
有貴等三義故觀於心顯金光明法性三法
此文即是離性爲三也所觀之性既離爲三
能照之智任運成三所起之用亦合有三文
雖不言二修各三以性顯之其義合爾二約
合修自融諸法上示心境即金光明義當修
性三各具三今明偏融但指光明至後結文
具言三字驗知此是修二性一文有離合作

覽難知此自分二初徧融諸法迭顯光明此文豫示觀成理顯徧融諸法以釋伏疑疑云若唯觀識陰顯金光明於一切法何能融淨是故釋云若知心無心爲光知想行無想行爲明等意云識陰金光明顯則一切法皆金光明故以王數心色實假正依及一切法從狹至廣迭顯光明二修之德對於一性以成三法知心無心爲光者即以三智觀於識心見金光明法性之體則識心相寂故云知心無心其能知者實是三智今但合爲一觀照智故唯名光知想行無想行爲明者既以合一觀照之智知此心王即實相故無心王相爲光則任運有合一方便智知心數實相無心數相爲明此以知王知數而爲光明也復以觀照之智知四陰心即實相故無四陰相爲光則任運有方便之智知色陰實相無色陰相爲明此以知心知色而爲光明又五陰實法對於假人論於觀照方便二智而爲光明又以正報對於依報論於光明又約依正對一切法論於光明義悉如是言一切法者

即假人實法及以依報各有相性體力作因緣果報本末究竟等法也此由觀識金光明顯故於諸法任運觀成欲彰諸法一一是金一一是光一一是明故歷諸法迭論二智故義例云修觀次第必先內心內心若淨以此淨心徧歷諸法任運泯合既云任運知不加功二約顯一性結成三法上於諸法從狹至廣約於二智迭示光明而二智所顯無非一性即當於金是故結云金光明也而云觀心者從本言之二正附十法明觀心成行二初舉上教義爲所附之法上約十種三法論金光明有其二意初則同他譬釋以金光明喻十種三法次則附文及以當體釋金光明非譬是法故十種三法當體名爲金光明也今之觀釋順上次意故云上約十種三法論金光明故以十種金光明義爲所附法即攝此法入心成觀耳二明今觀門爲能顯之行十初三道二初示觀二初釋二初通約三道明圓正觀二初兼通數祇於報障義立三道之境言通數者謂想欲觸慧念思脫憶定受此十

隨王能作一切善惡之事故得名爲通大地數問前簡觀境棄三觀一令那却取慧及諸數爲煩惱業耶答今論觀法具有十種後九皆從所顯之德其體本融可約一念識心爲境而修三觀顯其三法唯此三道從所破障立於觀境是迷惑事體本不融若於一識示其三境境既叵分觀難成就故特兼通數爲三道境也問若欲分明示三道境何不徧取五陰爲苦三毒爲煩惱七支爲業何但王數對三道耶答今秖於陰境示三道相識親別苦報之總主是故心王的屬苦道慧分違順故起貪瞋乃以慧數對煩惱道諸數隨慧能造善惡故以諸數對於業道雖非業惑當體而是業惑親依常與王俱有三道義可以正觀顯金光明若現起煩惱動作之業爲下助道觀之所觀也二約圓乘即障顯德以明妙觀之功此文雖略觀法可明先須了知金等三字是法非譬即於王數三道之境體金光明三種法門即體心王可尊可重是法性金體於慧數即寂而照是法性光冥理智也體

於諸數能多利益是法性明即體之用也斯是光明二修對金一性爲三法也圓論三法必非孤立金無光明非圓正因光無金明非圓了因明無金光非圓緣因但爲前文數曾顯示故此三道略對三字是合三相也應須了知以離爲合合體常離言三不少言九不多問此三道觀何故不用空假中耶答心王是金三諦一境也慧數爲光三智一心也餘數是明則有二意在果則三脫應機在因則三行資智也此正觀文極簡略者以此文中有助道觀別於身等麤顯三道明觀廣故故令正觀未暇備陳從三識去一一明於一心三觀故今三道略對金等三法門耳二別約三道以空助道今於三法立觀釋者意在行人即聞而修然其初學見愛彌隆於身於心起重惑業若但令觀三障即德不破不顯必生見慢更增生死是故大師於三道境略譚正觀廣說助道就假實境委示二空於惑業中廣推四性令見思調伏業累不生方於九科示妙三觀麤心既息妙觀可修製立有由

不可云謬此於三道各論空觀分三初約假實觀苦道二初約六分觀假人三初舉經文總標觀法彼爲觀佛先推己身以己實相與佛無二故云亦然今文且取觀身之言修於空觀見思若息三法現前則身與佛皆金光明有何差別二於現境窮逐假人六分者身首爲二及四支爲六此六合處執成身見也如是橫豎者六分爲橫三世名豎觀智推求畢竟叵得執有雖息傳入無中及雙亦雙非此之三句皆依身起悉是身見推令無理故皆叵得所召之身執雖似泯而猶復存能召名字若不推窮還生見惑故以心色內外中間及常自有以爲四句推能召名名皆不可得故引肇師名物俱空證今所推身及名字本來空寂言假實既空者非指假人及五陰實法也秪指所召之身爲實能召之名爲假故下句云名物安在三明治道助開圓理觀身是實相是金等者蓋此行者聞前教義明三識三道三一圓融與三德等無二無別乃能信解分段之身及見思惑當體全是性惡法

門但爲執情故成重障實類盲者身居寶藏爲寶所傷今修空觀助道功成見執既虛即於境觀皆見實相身之實相是金法門即此實相體能觀照是光法門緣身心數本亦實相今不隨情名寂不行皆悉轉爲實相之行是明法門二就五陰觀實法二初結上人空上之觀法雖言六分及以五陰但推身見意顯生空故空品云是炎虛僞大師指此爲生空境故文句云攬陰成身計有我人衆生壽命故約身假爲生空境故今結前觀身觀法是觀假名若今諸部衍門空觀人法雙觀以色性如我性我性如色性故唯此經空品明於圓空即先觀生空次觀法空此文順經先生次法蓋由初心人執障道故今對治先廣推檢至觀實法例之而已二例觀實法例上人空名物叵得此中亦合以所空陰爲金能空觀爲光緣法心數爲明悉應例上也二約愛見觀煩惱道二初簡示身因之境上之假實是身果也今推身因因有惑業業屬業道次文明觀今觀身因且在煩惱二正明體法

之觀三初舉經文約句簡判二初直舉經文簡於析觀故云不壞體觀通中名隨一相二簡非經意二初明雖有四句四初標列句法所言誰者檢人之語推四種人當於四句二指示因果三去取業惑因雖兼業今正論惑業在後觀故云且置四約人對句即前誰字所檢人也四果者第四果也有餘解脫能壞身因無餘解脫能壞身果俱壞句也凡俗之流俱不壞句也王憲害者怨對害者自害體者此之三人名壞身果彌增煩惱名不壞身因第三句也餘三果人斷五下分者初果斷三分謂身見戒取及疑也二果三果能斷二分欲界貪瞋也名壞身因而此五分所感果身猶存欲界名不壞身果此以未壞且名不壞壞在不久名第四句二明不隨一相前所名壞皆是析觀其不壞句自指凡惡是故四句俱非體法本不生滅故皆不隨一實相也二於感境順經修觀二初推本不生此是大乘體法巧度亦論橫竪橫破因成竪破相續破因成中非自等者龍樹云法不自生待緣

故法不他生因本具故法不共生無二分故法非無因生有因緣生尚不可得況無因耶次破相續具足應云非前念滅故起非前念不滅故起非前念亦滅亦不滅故起非前念非滅非不滅故起今云非生等者生即不滅而但非於雙非雙亦唯闕第二句如是橫竪等者結示因成相續求心不得生相既本不生今亦無滅故名不壞也二結隨一相圓解之人修空助道既了身因不生不滅即能隨順中道實相三明治道助開圓理二初正明體法功成本以圓心修空破障正助合運即於煩惱隨一實相所隨是金能隨是光諸數是明三不縱橫名開圓理二更明餘觀助道壞身因者析觀斷集也壞身果者前第一句也不壞身果者前第四句也體法空觀既堪助圓析法空觀亦能治惑若以圓解合而修之壞與不壞皆隨一相三約動作觀業道三初舉經文總標觀法今就六作觀業道者蓋一切善惡由茲辨故舉足下足六中爲行淨名指此而爲道場通於六即今是觀行佛成

道處不觀舉足即空假中安令此處是寂滅場安能具足一切佛法如此觀業見業本際方稱經文道場之說但爲初學雖有茲解尚於六緣計我我所若唯正觀反增執情故立助道且令觀空對治此惑也二於六作體本無爲二初約行緣明觀業是身業業者是心以心爲因以身爲緣單因單緣或共或離推於舉足不得舉相下足亦然如是觀時我我所相寂然不起一切業累自茲清淨初心行者得無介意乎二例餘作亦爾以住坐卧足於行緣即是四儀復加言語及以執作乃成六作止觀稱爲語默作作今云言語就顯示相其實默然亦能成業文雖闕示義合俱觀三明治道助開圓理以解圓心推業四性四性空處正觀現前境觀諸數成金光明三法門矣二結此乃總結前文正觀及以助道皆顯法性金光明竟二結位若約教釋明六即者多爲顯於法性高深若今明六即正辨行人全性起修觀之成不入位淺深仍示因果皆金光明故六皆名即觀親疎故即須論六

就即論六免生上慢就六論即免生退屈不
慢不退妙位可階初理即位言有心者大經
云凡有心者悉當作佛若其不具金光明性
佛何由作言法界法性者不異而異法界橫
論法性竪說意云理具橫周竪亘金光明也
既其未有信解等事但有理性金光明德故
名理即名字位聞金等名解了本具觀行位
修成圓觀塵緣不間故得相續相似位開目
則見閉眼則失者此位未入無功用道三不
退中念猶退故以開閉彰其得失問觀行
尚得念念不休心心相續似位治生不違實
相那於金光開眼則失答觀行相似雖俱圓
觀親疎不類得失懸殊其觀行位三惑全在
於彼疎觀能安忍者則論相續於無術者則
有退失若相似位見思已去於親觀中而論
得失若能防護則速發真名閉目則見若起
法愛則有頂墮名開眼則失不進為失非退
失也大判意根似解已立故云治生不違實
相細檢此位未破無明若無住風息名開眼
則失分真位善入出住楞嚴三昧故開閉皆

見究竟可知孤山第三理乖有三初破此也
彼云且金光明本喻三德前文尚作當體釋
之而相似之文翻作眼見金像釋之吾知其
往者竊取觀經六即於茲謬說彼明觀佛色
身仍在觀行之位故云開目閉目周睟徧覽
無非佛界吁可怪也任作金像用義且彼疏
文是大師親說觀行位者閉目開目境界常
現何以今於相似證位而云開目則失顛亂
之說徒惑後學釋曰若其竊取觀經疏者必
不文相頓爾乖違予今詳之文違理順闇者
罔知何則今於三道直觀理性金光明也若
觀經疏託彼佛身顯三諦理雖俱圓觀託境
不同彼想色身以為事境即於此境修空假
中以為理觀境觀雖於一念同修而其事境
是應物相觀中先發故觀行位閉目開目常
得見佛此顯三道金光明理登住方發故相
似位閉見開失蓋以開閉用顯此位是似非
真良以此位尚須作意登住方入無功用道
彼疏似位於妙三諦豈不然乎又復似位論
開閉者蓋約五眼非獨肉眼既體上二惑任

運先除必二諦四眼此位先發若策四即佛
則稍同真見亦速入真名閉眼則見若任四
眼則起法愛呼為頂墮故云開眼則失若不
然者離愛一法為被誰耶故輔行云三諦之
乳真善妙色五眼洞開方見諦境是則相似
猶屬於盲障中無明未破故也彼人全迷般
舟觀法佛身為境空等為觀一念之內難易
淺深而却妄斥此作眼見金像釋之相似開
失觀行俱見謂之顛亂若論不解事理淺深
則顛亂之責須歸已也又見與不見妙旨難
知如法華四信弟子聞經信解即能見佛常
在靈山文殊等覺不修三昧不見妙音此經
樹神觀佛禮塔為衆詢疑及至讚佛哀泣雨
淚請佛現身此之經義忽有一本無如是文
他必謂之後人擅加耳二觀三釋三初標觀
顯理十種三法皆可當體名金光明以十種
三法無不具於貴等義故是故今云觀心三
識論金光明二附法作觀三初略示境觀一
念心境也即空假中觀也即是觀心識於三
識者三識本來是妙三觀九界忘本識隨妄

轉不識本性今順性修觀觀無別體即以本
識識本識也二廣陳觀相二初明一心三觀
三初空三識沉隱其相難知而不暫離第六
意識此識緣外故以意根對塵爲緣推於四
性不在一處即以四性而爲衆緣從此緣生
生即無生故云我説即是空也空無分別即
阿梨耶識二假衆緣生故空無性相衆緣生
故善惡熾然惡即四趣善即人天非善惡識
通於四聖此四俱非有漏善惡於彼空中順
緣起性種種觀察言是非者即藥病也於空
假立故謂之强此觀立法即阿陀那識此識
名意以其第六是意之識名爲意根是故根
立識亦立也三中心性不動本來中實不可
思議而體具足空與不空二種功德故體及
德成圓三識故雖觀空而不定空雖觀於假
而不定假即現前識絶二邊相能所叵得此
觀即是菴摩羅識二明雙亡雙照二初明即
照而亡二初約義立識於三識照三識也亦
不得三識觀忘三識也二引經證觀色等五
即是觀俗觀五皆如即是觀空觀五即性是

觀中也今皆云不觀者即於此三無觀無得
名約三觀即照而亡經明五陰今但於識忘
三觀也二明即亡而照雖於識心忘於能所
而三境觀了了分明故云不濫而言雙照者
以識識如乃是二邊識性是中今頓觀三諦
即中邊雙照驗不得三是雙亡也三結成附
法觀於意識即如即性乃識三識言亦照亦
滅爲阿陀那者淨名經文既以觀識而爲假
觀是故今文順此識義以結附法何者菴摩
七識能生第六故名亦照常緣第八故名亦
滅故用雙亦而結此觀三結法判位例上三
道可以意知然道識二三位雖在理閒名作
觀成修中五而此五位皆即性三是故須約
六即判位三觀三佛性二初標觀顯理例三
識觀義可知也二附法作觀二初約三觀所
顯明佛性三初直約義立於一念心明妙三
觀例前三識其相已明故不委示二引經證
成三初引淨名病本明心即三諦居士權病
以示衆生三障實病實病之本不出通別二
種見思此二見思皆緣三界即分段變易二

病之本病必須藥相兼而示即假觀也空中
可知二引華嚴無差明心即佛性初立三觀
觀一念心顯三佛性三觀即心其義雖立如
何於心明三佛性故引此文三無差別以驗
我心即是佛性他生他佛尚與心同豈已佛
性心不是耶此證觀心顯三佛性其義明矣
三引般舟念佛明佛即三諦二初引法喻二
文如文二釋皆成三諦四初釋法文作兩番
銷文以顯空假初於一文而示二觀以諸句
中如字爲空即以諸句我佛心異便名爲假
次以二文而示二觀諸句之中雖有如字以
我佛如異故當假觀乃以不見我佛如異方
名空觀兩番見佛皆是中觀故知彼佛是我
覺體以具空假二種德故故用二觀觀於二
德助發中觀佛即現前問覺體是心今見色
相豈不相違答須知本覺具一切法離分齊
相色性即智智性即色唯心唯色方曰見中
故見彌陀以爲中觀二釋喻文於諸喻中但
釋夢食餘皆做此然不出法性似法非喻斯
蓋作夢及以成觀皆法性力今以作夢法性

而喻成觀法性如釋籤云夢事宛然即假求夢叵得即空夢之心性即中此之三法不前後不合散故知今家如此釋喻最能況顯一心三觀三明亡照初我心下立假也次我心如下立空也空假既立若不忘之中觀不顯故先以二不得句忘於假觀次以二不得句忘於空觀二觀既寂心絕所緣即見彌陀中道之佛任運雙照妙假妙空四顯一心經文既云常得見佛佛即中道大覺之體豈有見體而不見用用即空假即見佛句仍是三觀

一心之文三結法判位性德三因而爲三諦全性起修即以三因而爲三觀諦觀名別體不殊是故三觀即三佛性三性當體名金光明六位皆即二約六法境智明佛性二初正釋二初約境智明佛性附法作觀非局一途前暎三觀觀會六一念心顯乎佛性十八則佛性二字俱是所顯今明佛字既翻爲覺即能顯之智性字既以不變爲義即所顯之理此乃即就佛性二字論於觀境行者應知此之一釋能顯前義何者前文雖立能觀三觀實非別修

體是覺智今之佛字爲能觀者示前三觀元從性起此覺之性即爲所觀能令修性其義一合故後結云得此大好性云理極者果佛之性爲妙境故此理至極如以性德名無上也二約六法明三因二初對顯三因今以佛字爲能覺智即以性字爲所覺理爲覺何法而爲理性即指六法故也即於此法覺智研之令理性顯六法者所謂五陰及假人也以此六法而爲三境問五陰中三即是心數今那陰外別指諸數答心王心數通於三性今

以無記王數及色爲正因境以假名人爲了因境以善惡數爲緣因境如託王舍立境觀義以五陰爲舍心王居之荊溪云以善惡王居無記舍今無記陰外指善惡數於義何失蓋由前釋境唯一心而就能觀立空假中故得所顯具三佛性會六今於實法立記無記十九并其假人乃成三境各顯實相即三佛性以所顯能令一覺智成於三觀境觀互暎一三無礙立義之巧無以加焉問於無記陰顯乎實相復名正因其義可爾假名諸數那名實相於

二實相那名緣了答佛智究盡諸法實相故假實國土諸法皆實今修佛智豈觀此二不稱實相假名實相對了因者大論云衆生無上者佛是佛翻爲覺豈非即達鄙俗假名而爲無上佛之假名佛既是覺今對了因有何乖舛論又云法無上者涅槃是涅槃斷德正爲緣因數是陰法若不體達善惡數法寧顯緣因大乘因果皆是實相豈獨正因性爲因果耶二引證六法雖善惡數別對緣因而體不出五陰實法五及假名而爲六法以此六

法對三佛性不即不離以不離故六法全是三種佛性以不即故須觀六法破二種執以不離故破無所破以不即故無破而破以不離故顯無所顯以不即故無顯而顯又不離故六不可遺以不即故六不可立不遺不立妙性存焉二示意文中先且結名辨位從惡得下方正示意秖以二字示妙觀境用此境觀體於六法一一稱實見於三性故云大好孤山第三意有三二破此文也乃云又解佛性云佛者覺智性者理極能以覺智照其理

極境智相稱合而言之名爲佛性且佛性名出乎涅槃能仁談之章安疏之荊溪論之皆言因人有果人之性故名佛性儻大師於此反經別立章安荊溪亦合指之以申其說既其不爾則後人謬立又何疑哉釋曰前譬釋中三佛性義豈非因人具果人性而不妨作性一修二相契釋之又若執云但性中三是果人性者便成緣了自外別修安得名爲全修在性全性起修況復大師不云因人具果人性唯言佛名爲覺性名不改不改是正覺智是了與今分對境智之釋無少相違那獨謂今反經別立又金錍云因不名佛果不名性彼以二字分對因果蓋示因果二而不二今以二字分對境智欲彰境智二而不二夫論觀法若其不用果覺爲觀則非圓行若其不以即覺之性爲所照境則非妙境非極理也當知今立境智不二名爲佛性正與金錍因果不二佛性義同其義既同安得名爲反經別立耶既非引立何須指說耶普門玄說性具三觀既用此觀照性爲境今性具果覺豈得不用照性爲境也今附法觀秪附佛性二字之法立觀立境是故能所二即非二不知此妙斥爲謬譚悲哉悲哉彼人雖引因有果性而不能信果覺爲觀觀於六法顯覺之性徒聞因人有果人性全不能用有何益耶妙樂云果理在行方名等賜又此觀意全同普門玄義所說彼云觀人空是了因種者釋論云衆生無上者佛是佛者覺也始覺人空終覺法空彼指果覺爲了因不即以果覺爲觀智不所覺人法是六法不二空所顯是覺之性不彼文亦是後人添耶應知二字分對境智爲妙無盡何者即以果佛爲初心觀智是如來行也用即性之覺非別修緣了也照即覺之性非心外境也如此方名附佛性法修圓觀也然茲妙趣彼尋名者爭不怪之

金光明經玄義拾遺記卷第四

金光明經玄義拾遺記卷第五　會七

宋四明沙門知禮述

四觀三般若三初標二釋三初約圓總舉總舉一心空假中三是三般若何者下略示三相以即一而多示假相即多而一示空相非一非多示中相於一念心而論三相不前不後亦不一時二寄次別釋三初假次空後中初一心一切心別示假也假在初者假有二種若在空後即建立假若在空前即生死假欲明凡夫從心生過警於初學有漏之心念念常造六道三障令知其過動習空中以求出離故於三觀示假在前日夜常生無量衆生者謂一業成百千萬生受報不盡一一果報皆有假名如諸經律所明來報那不自省輙謂無生十二因緣喻如鉤鏁相續無際故云一心一切心此生死假即建立中所治之病舉病顯藥假觀立也二一切心一心別示空也既知心有則生諸心欲寂諸心當觀心空須約四性檢一念心生滅叵得一心既空一切安有故舉小火小珠喻一心空燒薪燈

海喻一切空故云能觀心空從心所生一切諸心無不即空欲明空觀其相顯故故寄二乘分齊而訖三雙亡二邊故煩惱非一非一切別示中也現前一念若定空者下能舒出一切有心若定有者何能卷歸一空心耶不空不有無狀無名强稱中道復以識智示其邊中經云不依識者非眞實識是虛妄識凡小依之著有沉空二種之樂也經云依智者非二乘一切智及菩薩道種智是一切種智也故屬圓教佛及菩薩達二邊中故名求理欲示中道觀相明故故斥二觀其實三諦一心圓照三依圓對智二初對智言如是觀者即一心三觀者示三觀相須寄次第爲明對破三種惑故顯三諦故若能一心修此三者自成圓觀何則頓破三惑則一空一切空也頓顯三諦則一假一切假也三皆妙故則一中一切中也此三方是圓三般若二明圓據大論文三種觀智實在一念體是祕藏故離前後及並別等大經依智智體如是初心依止即名佛行三結例如前說五觀三菩提三

初標二釋三初約圓總舉如三般若二寄次別釋以次第三顯圓頓意亦同前三般若說但今假觀列於空後復明藥病是建立假又前般若體是三智但於一念略明修相不須借義示於觀法今菩提翻道是能通義又菩提心體是四弘大集經云未度者令度未解者令解未安者令安未滅者令滅四皆度生今三觀中皆云度心數之衆生乃是借彼度他生義成今三觀度已衆生故知附法合託事義文自爲三初破假入空先舉生死爲所破假即一切心也起非次第故交横繚亂乃舉四物喻繚亂相如絲之亂如沙之多如蠶自縛如蛾自然此四喻於世間因果是故總云爲苦爲惱次若知下正明即空菩提心觀若空觀相前三識中已曾略示是故今文但云知空此菩提心度義通義並約見思即空而說二破空出假先舉空過經云空亂意等者經即涅槃斥小之文小乘詮空爲寂滅之理以有爲妄亂大乘詮中爲寂滅性乃以空有俱爲亂意雖離有亂仍被空亂今修觀時

心若著空即指此心數爲空亂意衆生此空心數望彼見思而得名智今論假觀此智是亂故云智亂甚言聞小乘證空得三無爲謂擇滅無爲非擇滅無爲虛空無爲此處滅心菩提善根不得生長故斥爲坑是大乘怨鳥者大論三十云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時爲之而折澤神問言鵰鷲皆能任持何至小鳥便不自勝樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必大是故懷憂寧捨一枝所全者大菩薩摩訶薩亦復如是於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘二乘於菩薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心永滅佛乘心今取此義明破空出假成菩提觀次若眞下正明假觀菩提心相眞即假故依空建立也此菩提心度義通義並就塵沙即假而說凡論假觀不出三義謂知病識藥應病授藥令得服行今從分別下以四分別明四悉檀寄此四悉總明三義可不不同即世界時宜生善是爲

人以藥治病即對治逗機會理是第一義此四明了即假觀成也三破邊入中先舉二觀未免生過令為所捨而以見思及塵沙惑為浮沉病空假乃為二病之藥以病偏增故藥偏用藥存成病者若墮二邊增無明病故須兩捨次非空下正明中道菩提心觀此中度義通義皆約無明即中而說心無能所名不住法此法方可住於中道三依圓對法二初明圓說欲相顯須寄次第觀就理融則無前後前三般若已明其意二對法令三菩提就異名說眞性菩提三皆妙絶故亦名無上實智菩提三皆蕩相故亦名清淨方便菩提三皆自在逗會無遺故亦名究竟三在一心故三各三以體融故發即俱發是故當體名金光明三結如前六觀三大乘三初標二釋三初總立觀法二約境明觀附三大乘修圓三觀必須境觀義符於乘以乘是運義三種大乘無法不運性既具運故逆順修法爾而運今體逆修念念四運運運即性性是三諦乃成三觀順修妙運此文分三初明四運為境

觀一念者起舉一念也心隨境遷起滅更運故一一念無不四運從未至已終而復始凡愚不覺為運所遷故以閉目喻凡不覺舟行喻於四運心疾二明三運為觀因教行者知剎那心性是祕藏祕藏徧含未始暫缺故無一運非空假中得此意者四運愈遷三觀彌進故止觀云薪多火盛風益求羅所以大師常示衆云實心繫實境實緣次第生實實迭相注自然入實理實心繫實境者三觀繫三諦也實緣次第生者四運迭遷也四運是境境為觀緣如薪助火實實迭相注者三觀實心注三諦實境此之實境還注實心相注不已自然從於觀行相似得入初住實理之中此乃以三觀運運於四運亦是四運之運運三觀運皆得名為以運運運三明對失顯得若迷三諦但隨四運則生死無窮若觀四運即是三諦則涅槃在即三以觀對乘二初約法對三乘為大車三諦是道場不動而運無到而到二約人歎三乘即一乘等者理乘為車體故高廣無過隨乘為白牛故行疾如風

得乘為具度故莊嚴絶比雖三而一雖一而三此微妙乘乃是觀行觀音普賢大人所乘故名為大三結如上七觀三身三初標二釋三初立觀顯法二約心明觀於一念心修三身觀必須境觀皆有身義故先明一心能起十界即顯一念具十界身次於十界即起三觀則彰十界無不三身初文為三初明十相今家妙解華嚴心造乃有二義一者理造造即是具二者事造通於三世造於十界謂過造於現過現造當現造於現皆由理具方有事造故十界身一一皆是全性起修雖全是性而因成感果無少差忒如破戒心成能造地獄種種苦具宿豫嚴待故十界身皆有假實及以依報無有一物從外而起二辨難易良以衆生無始熏習惡多善少致令心念多緣惡身未駕五乘先遊四趣登難墜易誰曰不然修觀行人於十界心常當循省三結唯心法譬可見次文者於此心境而修三觀顯於三身分三初空五受陰洞達空無所有者語出淨名受陰心也五者五處生受謂受有

受無受亦有亦無受非有非無及受不受亦名五取陰觀此一陰空無所有則令十界皆不可得劑地喻心空草木頃盡一切身空二假若就一念觀十界空已具三諦今斥空者欲顯假觀立法功故復慮圓人退大取小故寄二乘斥空灰寂空心不能起十界應乃彰假觀無身不現言同六道者必是文悞此文自云爲現佛身及三乘故三中二初著二斥偏斥意亦同假觀斥空二亡三顯中問正爲明中中何須亡答末陀摩經自注云末者莫義陀摩者中義莫著中道也釋籤據此立中道義故知亡中方是中觀也文中初列十三不得亡於身假亦不得身如下亡於身空如是空義也亦不得身性下亡於身中性是中義也空中各合具亡十三略舉初後故云乃至也語遣情則三諦俱亡論顯理則三諦俱照八尺身性五胞相性乃至修性及修者性身十三法既皆云性具義善成且舉入身以爲語端理合十身身身十三一一皆性則彰十界各具十法一一即性就此論忘故畢竟

淸淨方顯十身皆即中道三以觀對身三結可解八觀三涅槃三初標二釋三種涅槃皆具四德方名圓極故令觀三一一皆成常樂我淨觀法既同乃就三境而辨三相雖於一境顯一涅槃須知一一無不具三若不爾者何能令三皆具四德此義前文已曾委示文分爲三初約報心觀性淨報心無記本淨易彰心性既寂豈唯寂染淨亦本寂是故本性不染不淨若可染淨性則生滅故云染故名生淨故名滅以不生滅四德義成既云生滅不能毀故常驗於不染不礙不受三句皆須言生滅避繁故略具四德故名性離生滅故名淨故名性淨涅槃二約起心觀圓淨妄念煩惱宜觀圓淨圓淨是智須論破惑用三正觀破三妄念應三諦性令三妄念不染故淨不毀故常不礙故我不受故樂四德顯故圓三妄泯故淨淨故不生圓故不滅故名圓淨涅槃三約諸數觀方便淨諸數造作是故託之觀方便淨諸數不行者不隨妄念造生死業而隨正觀作不思議業乃是轉於八萬塵

勞爲八萬三昧及總持等諸數既轉故不毀方便不染方便不礙方便不受方便令方便淨成四德也四德益他故名方便諸數不行故名爲淨淨故不生方便故不滅此乃諸數當體成方便淨涅槃三結可知九觀三寶三初標二釋三初立觀顯法二附法明觀二初約諦智及和僦名共論三寶二約修性及和剋體各立三寶二釋意者蓋以三寶修性相對有開有合初則約開論合故以九義立一三寶次則約合論開故就三名立三三寶初文三初依經立名一體三寶佛名曰覺法名不覺僧名和合二約義釋相此之三寶既與三德同出異名三德互具一一論三是故三寶三不孤立不覺是性餘二是修二修各三一性亦三性中之三既未覺悟同名不覺雖未覺悟理本諦當故名三諦是爲法寶全性起修成三諦智既能覺悟故名佛寶此三覺智與性三諦相應和合故名僧寶非三諦法無三智佛非諦智和無三胱僧三結歸寶義此佛法僧諦智圓極妙用廣大實可尊重寶

義成就非尊極果五即皆然次文分三初約性德三俱不覺三諦在性未起修德覺了智故是故三諦皆名不覺而此三諦性是三德中是法身故當法寶眞是般若故當佛寶俗是解脫故當僧寶若其不指迷中三諦爲三寶者何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧二約修德三俱是覺三智在修俱能覺了是故三寶皆立知名蓋此三智亦是三德知中之智體是法身故當法實知空之智體是般若故當佛寶知假之智體是解脫故當僧寶不指三智爲三寶者寧知覺智能攝理性及化用耶三約相應三俱和合三智在修故皆屬事三諦在性故皆屬理三諦三智既皆相應是故約和明於三寶以由此三亦是三德故對三寶中事理和體是法身故當法寶空事理和體是般若故當佛寶假事理和體是解脫故當僧寶雖是三德以就諦智相應義故三俱解脫若此三義非三寶者那彰三脫合三諦智且如今家於諦於智及以解脫一一須三是何意趣若讀今文觀心三寶開

合二釋生驚疑者當知未解一家教觀三三之意徒說徒行契證無分又事理和者一念十界可分事理若此三智契九界三諦名與事和若其三智契佛界三諦名與理和事和則有三教三寶理和則有圓教三寶一念事理不分而分其義宛爾孤山第三意有三三破此義云又云ㄗ諦不覺名法眞諦不覺名佛俗諦不覺名僧夫佛陀梵語覺者此言託事成觀安得違義豈佛陀翻不覺耶此皆昏醉之譚於理何益手釋曰佛翻爲覺人誰不知前科立名不覺名法寶覺名佛寶和名僧寶此之名義皎然如日今重釋中次文佛寶三皆云知豈非覺義以翻於佛今云眞諦不覺名佛寶俗諦不覺名僧寶者蓋欲令人解於法寶即具佛僧此之三寶以法爲主是故三寶皆言不覺以由眞諦是性德般若義當於佛俗是解脫故得名僧而皆未有覺不覺智是故三寶通名不覺彼人不曉法寶眞諦是性般若故妄破云不覺翻佛次佛寶具三皆從知立僧寶具三皆從和立故思益云知

覺名佛知離名法知無名僧三皆云知乃於覺義開三寶也覺義既然理合不覺及以和義各開三也佛世機利不須偏說如此方名一體三寶乃與三德無二無別若不然者安可一念融妙而觀如此等義若非四辯之親宣孰臻三寶之極致故知正言似反他莫信之昏醉之誣諒招塗炭矣十觀三德三初標二釋三初直列三觀二約觀明德二初正觀德二初約圓示觀二初示觀圓妙三德體必互具一一皆三不縱不橫方名祕藏大師示伍雖居五品能知如來甚深祕藏即以祕藏爲諦爲觀融一切境今體一念性是三德即以三德而爲三觀故明三觀一一融攝三觀之旨皆言即者指一念心即三諦故初云即空非即偏空乃觀一念即圓空也此空能破三諦相著故云一空一切空也言無假無中而不空者非獨空觀於法破相假中亦能於法破相何者以空破相即眞破俗以假破相即俗破眞以中破相雙遮二邊此三頓破名畢竟空空既破相有何積滯然具三諦不縱

不横即祕密藏此藏具足常樂我淨名般若德次云即假非即偏假乃觀一念即妙假也此假能立三諦之法故云一假一切假也言無空無中而不假者非獨假觀能立於法空中二觀亦能立法何者以空立法即俗立真以假立法即真立俗以中立法雙照二諦此三頓立名爲妙假既攝三諦不縱不横名祕密藏此藏具足常樂我淨名解脫德次云即中非即但中蓋指一念即具德中此中能妙三諦之法故云一中一切中也言無空無假而不中者非獨中觀於法絕待空假亦能當處絕待何者以空中故真諦絕待以假中故俗諦絕待以中中故雙遮雙照俱絕對待此三頓絕名爲圓中既攝三諦不縱不横名祕密藏此藏具足常樂我淨名法身德此三德觀列諸句者但在離於偏破偏立及別觀中得此意者能所既寂言慮都忘故得名爲不思議觀如是方顯三德祕藏二明圓從一中至無所畏皆華嚴文所言一者趣舉一法也無量者一切法也若以三諦收一切法無有

餘也復於三諦隨以一諦名之爲一如是一三展轉生起如示觀文說有茲觀解闕一不畏滅於三德闕三不畏增於一實當知下復以一多而爲四句顯不思議離縱横等成祕藏觀二寄佛明德二初明德從觀立佛體命力從三觀成況復體等是空假中不可分於能成所成二明德受藏名二歎心境二初據經歎要諸佛皆具真性實慧方便三種解脫今但云解脫亦是一中解多之意此之三脫與其三德無二無別但佛法太高初心爲難心佛無差觀心則易是故令於心行中求蓋衆生心即空假中中是真性空是實慧假是方便高下雖殊其性不二故使觀心得佛解脫今觀十法其意皆然二例三無差他生他佛三德三脫已心三德豈與觀殊三結法歸題題標三字既是三德當體之名故以三觀對於金等義當三觀顯三德也三結例前三對斥邪空顯觀心功德三初叙彼邪空今立觀法皆依佛言佛令依經修觀契理復教設像託似觀真經詮佛心像寫佛質此二不敬

觀何由成今作理觀以爲正修恭敬事儀用爲助道世間愚者不知此意妄執癡空見今觀心復敬經像謂乖平等難今修觀三身不成乃執佛經及以佛像同餘紙木我於經像不生敬心於餘紙木不生慢心自行化他三身義足以此癡空毀今正助合修之行二以事對破彼執癡空詞既虛誕故但以三事驗其恚慢三身不成初破平等義不成汝於廟刹既須敬畏於佛經像何以輕慢畏慢既起諸使熾然平等不成法身安在二破智慧不成師學兩分憎愛俱立既生憎愛驗是愚癡愚癡非智報身則失三破化他不成癡空非智方便則縛執凡愚見生憎上心我慢相傳師徒必墮三毒邪氣轉入他心化益全無應身何在二明今觀德邪空之輩妄毀觀心以事驗之其過略爾今立觀心復敬經像有何功德略論有二所謂有方便慧有慧方便此二俱解爲三身因即顯癡空二種俱縛非三身本二功德者於凡夫位修圓實慧以敬經像方便資故令慧不縛以不縛慧導恭敬善

誠勸衆生故復能令方便不縛三身因者有慧方便能成應身有方便慧能成報身所顯實相即是法身豈同凝空立三身耶二約義彰明二字真諦所譯七卷別名金光明下復安帝王今之識經唯標三字故前文云若依四卷題但作三字無帝王兩字若依經文有經王之義若說不說俱亦無妨大師釋題前雖據文且論三字今復約義重明帝王故翻譯章備舉真諦華梵二文而言此師譯題最為委悉乃是作今重釋張本也釋中先約真諦解真諦譯此經後以統攝義釋帝王字乃將三身分對三經意云諸經各說一身此經具有三身名義故能統攝華嚴等經是故得帝王之目分割三身優劣大教具如跡斥必是赴機且作此釋耳二明今師釋二初明應具三義三初標名略示欲約教觀圓對三法故示帝王必具慧義即以神謀聖策弁帝是貴極王是朝會合成三義謂帝慧王二釋出三義此義於他仍是譬喻若擬今師皆是當體三引經證成初取所游深廣法性證貴極

義若從能游乃屬慧義次開者思惟雖在於因然其初心即用果智此顯圓宗因果不二甘露雖理從能開入及能處食皆是聖智雄略之義諸佛菩薩以朝會故佛得常住菩薩莊嚴乃至諸河焦乾帝釋等現是利益義孤山第四事悞破此文也而言事悞有四其一云夫附法成觀秖觀前文所譚法相且此文唯釋識本三字之題及以觀心反用真諦立題帝王二字其二云厥或直用猶可從容況復擅加慧字其三云又加其帝王二字之閒而云帝慧王如至尊之號可以文武聖神等字於皇帝二字中閒著邪其四云又云慧者是神謀聖策帝則貴極至尊王則萬國朝會此解釋者出於經乎備於史乎載於子乎見於集乎茍四者不譚則是胷臆謬說智者聖師豈其然乎今釋其一者大師重明帝王之義甚非徑庭先叙真諦局解次陳今之正義今義又二初明應具三義次依三義解釋釋中自有二意初約教義釋二約觀行釋教觀顯然如指諸掌是前文已用教觀釋其識譯

三字題訖今復用教觀解真諦譯帝王二字何曾但附讖譯三字之法而約真諦二字明觀若觀此破尚讀文不委況觀道深致何勞擬議乎釋其二者今師解經要在顯義以真諦所譯文雖標二義合具三如世帝王豈不具慧故云今明帝王應具三義也立此三義為能詮名以召所詮十種三法以三召三令理可識至唐義淨重譯此經名最勝王果符大師所立三義極尊釋帝與最義同慧之聖神與勝義合以新譯驗三義宛然況約義加文顯有其例如今文句釋經五戒欲令義顯乃於各各忿諍之下加於人人不信之句財物損耗之下復加虧失禮度之文何不破擅加二句使令文句成訛說耶釋其三者今明帝王具慧義者意用三名詮乎三法以十三法唯有三寶佛在於初八種皆同三德次第今欲準此帝詮法身慧詮般若王詮解脫順所詮故故安慧字居二之閒大師宣揚多從義便釋妙法則先法次妙釋觀世則先世後觀以今重明帝等三義乃是法性當體之名

尚非譬喻安得全同皇帝尊號況復自云帝王合具慧義非謂令將經題添於慧字那忽掩其義而責其字深見人情也釋其四者若謂解釋帝等三義非經之子集即後人擅加者且如懺摩梵語悔過華言今經文句不分華梵直以首釋於懺伏釋於悔及黑白等五義釋之又以鑑義訓於梵音此等出何經論典籍何不責其文無所出令皆成謬豈非大師善巧說法務在顯理以開人心又既云智者聖師也所說名教固非凡情俗學所能逮及安得齊我之聞見斥聖之辯才巫蠱之言誰當信受二依三義解釋二初約教義釋二初明十種三法皆具三義問前以十種三法釋金光明其義已顯今那更將十種三法釋帝慧王且尊重名金照了名光應益名明與今貴義慧義及朝會義道理無殊何須用此重對十法豈非繁彷致令往者謂此等文是人謬撰有何所以須重釋耶答麤心讀文謂為稠沓精詳其義各有所歸何者前譬喻釋以金光明為世物象可以比況十種三法至

當體釋雖捨喻從法但云法性可重名金寂照名光應益名明而且未示十種三法一一當體名金光明觀心十法雖從當體而非約教是故今釋顯從教示一一三法即貴義慧義及朝會義皆是當體名帝慧王雖帝慧王與金光明三義稍同而前從譬喻今從當體義勢天殊縱使前後皆從當體而前文自釋金等三義今釋帝等何曾重述又諸三法若也各具帝慧王義則令人深信一一三法皆是經王以即在題非遠取義故也二明十種經王皆能攝法二初標列二釋相二初正明攝三三初攝法門三道在迷故攝惑識別名義故攝解三菩提攝發心行者填願行也三大乘攝發趣位者發真趣果位也乘遊四方直至道場故三德攝理者果後祕藏究竟理也前文既明彼彼三法無二無別驗知一一悉皆互攝前文既曾委論互義故今但示各攝相耳二攝衆教二初攝諸部三道攝淨名者不即三障顯三解脫安得名為不可思議三識攝楞伽地持等者以此經論多用三識

顯事理故問經題本是佛世法門豈可豫攝滅後論耶答今以經題所召法門即是諸論所詮之義乃以所詮攝於能詮故云三識攝地持等況諸菩薩為顯大乘尊經妙義故造諸論諸論所說違此經耶若其不違理應攝屬涅槃明說一切衆生皆有佛性悉當作佛故大品等五時教者仁王般若云大覺世尊前已為我等說摩訶般若金剛般若天王問大品等般若今日如來放大光明斯作何事至佛定起無問自說仁王般若仁王對前四種般若即當第五此五般若說各一時故得名為五時教也菩提願行多出方等諸部經故理隨得三成一六乘法華開會故新譯華嚴合於理智但名法身并於垂應以為二身舊經明義即一而三故與此經三身相攝涅槃三寶及以三德大經最顯故問真諦云三德攝三涅槃正斷二乘斷見般若正遣凡夫有著華嚴正化始行菩薩今經通為八位人故稱王也文句破云作此偏說無智之人於諸經起輕慢此義不可今那得用十種三法

分對諸經却同眞諦被破之義答眞諦所釋
分割三德在於三經是別異義故爲所破今
以三法非縱橫義攝於一經攝彼彼經亦復
如是且如大品題稱般若義至三故諸法融
淨維摩所說亦名解脫以具三脫故不思議
須知今立十種三法一一三法非縱非橫而
高而廣竪徹極果徧收諸法故以十三分對
諸部如前眞諦分於三德對道前等三種之
位大師廣斥至今自立法性甚深乃用十種
三法之義對本有等三種之位故知他將一
法以攝一經類今三法而攝一經山毫相絕
學者應審若謂不殊太無眉目二攝一切上
諸經論並是大乘且舉世人共見聞者故云
當道經猶豫也但豫八萬四千法藏皆爲所
攝須知八萬該乎一代無一名義暫離十種
三法經王故文句云於九種經中而得自在 會七 十九
三攝六位二初明十法本位苦道有分段變
易故云一切五陰煩惱有通惑別惑故云五
住業有漏無漏等故云一切合云三識有一
切心王心數此二是本有位三因至三涅槃

此六是現有位三寶三德是當有位此位前
文已委說故但舉三道餘皆例知此說乃是
十種三法本分之位也文略九種本位攝法
故云乃至及注云云現行印本悞將並書云
云而爲以字也

金光明經玄義拾遺記卷第五

音釋

觚（攻乎切與柧同）鸊（音闢鳥名）臆（音億胷臆也）徑庭（庭他定切徑庭謂不近人情也）芿（如蒸切積也）

金光明經玄義拾遺記卷第六　會八

宋四明沙門知禮述

二明十法攝位謂下攝於上上攝於下中攝
上下故一一三法皆攝六位三障覆六位者
斯由三障從迷說六即從解說耳若即三障
之非道通達三障之佛道即此佛道須論六
位此之六位攝一切位理即攝博地位名字
攝一切學習位觀行攝五品位相似攝十信
位分眞攝四十一位究竟攝妙覺位乃至三
德等者解於三障有六即位解九三法各論
六即然性德中十種三法皆須即障照之令
顯但約所顯而明十番六即之位言三德既
備攝等者合例三道論於類攝謂法身有三
身及一切妙境般若有三智及一切辯慧解
脫有三脫及一切神變既就三德論於六位
須論六位皆即三德所攝之法故云六位寧
不備收其間八三各各備攝及八六位位位
備收準例可解二明攝三意以三番攝法合
帝慧王者前之三番即三十重論帝慧王今
乃攝褒法門十重佛所師故結歸於帝合貴

極義攝教十重鑑機說故結歸於慧合雄略義攝位十重皆趣果故結歸於王合朝會義又十種法門一一高廣不論優劣乃是橫攝六位皆即自下升高故當豎攝教詮法門復論六位故當横豎雙攝之義如斯統攝題稱帝王諒無慙德二約觀行釋二初正釋二初正約帝慧王明觀以中空假觀一念心即帝慧王義觀冥符能所體一自己經王於茲可顯二會同金光明示位以帝慧王與金光明皆是法性當體之名欲令經王統攝義顯是故重安帝王之目今欲行者知此二名同詮法性故特會同金等明位五位文義如前可知唯名字即語稍難解心但有名者金光明名也初學之者於一念心但有此名未有此觀故云即名字金光明也二結意意在觀心開慧具足夫如是則法性寶山不跬步而至矣然此觀行諸說文旨尤邃非造心山家壹與者莫可輕議也予研精此義積有歲年豈敢抑理順情是此非彼奈何境觀之道宛而有歸況諸部之相符驗斯文之未喪嗚呼諸祖既往代有明賢知我罪我以觀心顏無得而隱也二釋通名法華解題廣釋通目乃直以經翻脩多羅雖有翻無翻各十五義秖於經字義解無餘學者須於彼文尋究

釋名畢大章第二辨體前章釋名總於三法含體宗用利根之者即達能詮忘情得體自成宗用其鈍根人以名具三體混在內心慮難遣妙體莫彰故次釋名別譚體等俾於法性絕念而游即於此典金光明中而得見義

釋迦牟尼文先分二初標列列於辨體三章門也問本為忘名故別示體今還釋名與前何異又但釋名引證料簡何意不立辨體章門答夫忘名者非謂默然若善釋名其名自泯無離文字說解脫相文字性離即是解脫今所釋者但釋體名前章總三與此永異又體本寂滅寄名詮之故但釋名即當辨體總持無字字顯總持斯之謂也既釋體名又引經論證成體義復約說證料簡於體辨體之旨曲盡其妙那言不立辨體章門解釋分三初釋名二初約字略示前章釋名是賓是假此章辨體是主是實二就義廣釋二初約二名總釋三初標標起二種為釋所依二釋三初一體二名若依義者即體宗用三章義也法身為體報身為宗應身為用今之所辨義當法身若七卷經有三身品此亦是文今解四卷且名為義若依文者創首即云游於法性下文節節其文不少須知一體立此二名二簡通從別三初約義簡真中二理俱名法性故身子云同入法性偏真法性也就中而論有但不但於不但中有分有滿今取如來所游法性乃是不但已滿中道而為經體二引文示尚過菩薩分證圓中豈是但中及空法性三據文結此經判教應於通教簡取圓極而為經體不取二乘及鈍根菩薩所證法性及被別接但中法性三為四章主二初法佛以種智為能游入是經之宗深廣法性而為所游及為智本即是經體若偏真法性體類太虛非智之本中道法性體是本覺能為始覺種智之根今經以果而為宗要果智乃是究竟始覺始本不二不二而二體為宗本

若不然者何名但是佛游入耶功德衆行是經之用所嚴所趣即是體也滅惡爲功生善爲德功德乃是力用異名以此力用莊嚴法身懺悔讚歎空智導成此乃以行而爲力用問宗取佛果用須佛力功德屬佛爲用可爾行在衆生那爲經用答衆生之心非佛威力豈能立行故般舟見佛論其三力一佛威力二三昧力三是行者本功德力若非感應無一善生故起信云所言用大者謂能生一切世間及出世間善因果故行是經用其義昭然皆徧十界故云無量及種種也言說問答能詮辨邊即是經名及教相也其所詮辨豈非經體名教二種俱是能詮自行稟得故曰經名爲他詮辨乃曰教相自他雖異俱詮法性問名是經題豈有問答詮辨等耶答一經始終皆能詮名含幾問答但以題目是經總名故解題目稱爲釋名那謂經名不曾問答二喻衆星萬流以類四章北辰東海可方體質三結可見二就三義別釋以金光明是能詮名法性既是所詮之體故今於體而立三

義應彼三名以此望前前不分三名爲總釋今釋分三初應金名以禮義釋二初直明字訓禮者釋名云體也言得事之體也今明體有尊賤者意在揀臣子而取君父也二會同體義今之經體既是究竟所證法身正同君父體禮之義揀非分證法身已還臣子之體也二應光名以底義釋三初約字訓立謂此實體是諸法底故其得體方曰窮源淵府實際皆理趣之極也二引文證成三種般若圓融深廣名智度海實相般若爲體爲底底通分證唯佛能窮三以今義結秖一法性當體貴極當體甚深當體無量以底釋體合甚深義言法性高深竪窮佛海者對前論意互顯令深論明法海深唯佛能窮底今明佛海深此法能爲底人法互相顯體底義方成三應明名以達義釋三初約字訓立體是達義若顯法性體本具諸法諸法當處是中道體佛以此體達一切法人識此體亦達一切是故智者觀行得體能達諸法自在無礙一切異名不能壅塞具如前文三字譬法如從一法

至河沙法同異無妨正是今文體達之義例前體尊及體底義皆是觀行所證法門故章安叙止觀云大師說己心中所證法也二引文證成實相般若雖是一法而體本具一切諸法佛赴衆生種種異說異是一異異豈異一故得一者能達異說佛等三名即一實相觀一達三同異自在三以今義結秖一法性當體無量故與達義釋體相符二引證二初具引四文序品在初故示法性體義備足如來所游非三乘共故無量甚深三諦圓妙故鬼神品兩言法性且云二文語句相連共顯一義文云若入此經即入法性如深法性即於此典金光明中而得見我釋迦年尼今據深字簡非二乘及以分證空品說空不但空有亦乃空空既是中空無二邊異故云空即如也讚佛品既讚果佛知之一字即種智知此知知下三諦之理有即俗諦非有即眞諦本性即中諦空寂二字寂其三諦對俗立眞對邊立中知絕待故三皆空寂不作此解非讚佛知上之三文其義不異今經之體理合

如然二結成一體四品異名皆詮法性故法是下解法性名成經體義法性常一能軌則佛法常一故諸佛常一故佛皆以法性爲體佛體即是此經體也三料簡二初問略舉二句意必該四以答中自他若泯若用皆論四故二答二初正答二初明理非四句當知等覺修離見禪蓋欲淨於微細四句今明妙覺所游法性出于等覺四句之外故云過諸菩薩所行清淨豈將三教及凡外四句而可求耶二赴機須四說第三是法身前二是化身應身此以性一簡於修二故分真假文列三句結云四句四門者既有雙非寧無雙示即雙取前二爲第三句此皆圓教四門詮理若論赴機亦可說前三教四門二結示良以衆生於四種門有四悉機是故大聖作空等說若其悟入理尚非一況定有四四無四相故云皆是無諍之法新舊兩文空有不同若得今師體達之意百千尚一況二文耶第三明宗此亦名中三法之一以由根鈍於總不了故別示三謂體宗用今別明宗即當果智顯

體之宗也先分爲二初標二釋二初約義略明三初示字義宗義蓋多今取要義欲明果智是常無常衆德之要也二定因果二初泛舉他釋二尋究二經新舊兩本雖各舉因並是就因疑問於果故知經意以果爲宗三正明宗二初的約果德略示今意也二釋出所以萬行之因雖亦顯體不及果德究竟相應問若言爲顯法性體故偏取佛果爲經宗者法華豈不顯實相體何故雙用因果爲宗答法華正開千如實體是故因果皆能顯之此經正詮如來所游法性之體此體非常非無常能常能無常乃是專論極位三身非果爲宗此等衆義無由得立故云果是顯體樞要等也二附經委釋二初明今師正釋二初正釋二初據經文立義釋二初約佛壽對法性明宗三初明得果實體釋迦別號如來通號以別簡通顯今教主極果人也壽量乃是果人所剋難思之用不實法性寧剋此用二稱體立能二初立義法性中實離諸邊倒故非有無及常無常果人果法既與性實亦乃雙

非雙非之性法爾雙照故也二示文問下文句釋壽量品題云山斤等無能筭計與阿彌陀同是有量中之無量雖極長遠終是無常今何以此明其能常答雖是有量以人天等莫知齊限若非法性能常之用那得現壽長遠若斯是故四佛舉此長壽顯佛常用今八十滅度即無常用此常無常即是法性雙照大用三約釋疑明宗二初約疑明失信相但以八十滅度無常爲疑不知如來能現常壽尚不能解即短之長焉了妙證非長非短此舉迷宗之失也二約宗顯得法性體用顯由極證故云若不約果此義難明今以佛果爲顯體宗則非常非無常能常能無常衆義皆立除信相疑使群機悟此乃解宗之得也二約報化對法性明宗三初明果有總別二初明餘經別舉智斷餘經說果或智或斷如指左邊必具於右指右亦然智契理故衆善溥會豈可契理而不斷惑是故任運具於斷德斷德調機非智焉能諸惡永盡是故任運具於智德諸經互舉乃隨時之義也二明此經

總於二三壽量乃是修道所得故名果報感果獲報智斷必全既總智斷合具三身何者智是報身斷是應身此二全以法身為體故知今經明壽量果能總二德及以三身二明宗體融妙二初約三身稱性故互攝問法身如何更冥法性答此文既云果上三身與法性冥此乃修三冥於性三故云法性非常非無常能常能無常豈非性三修極三身與性冥故故使三身各有三義斯由性三互具成九致令修三亦成九義顯無別修故論二九二無二體秖是一九九秖是三三非定三三秖是一舉一不少言九非多修性圓妙其義如是二約二身即法故難思上約離義修性各三今就合義故以報化冥於法性二既即性安可數知乃即八十應化之身壽不可計是故四偈皆云釋尊此意皆由果宗顯性故使二身同法性壽三託疑者彰失信相若知果能顯體非常非無常能常能無常終不見短定謂之短二約化事比況釋二初立況二結釋所言長短非法性者其實長短全是法

性良由迷者定執長短不識法性故於長短指非長短而為法性若見法性必能長短二顯得若見此意者指今立果為宗意也此意若立諸義皆成何者修二性一而論三身顯體之果正是報身常義成也所顯之體豈非法身非常非無常義成也法報既合應身赴機無常義也此等義立功由果證果為宗要其義善成果是顯體樞要如提綱目整信不誣矣問文句云應佛能為常與無常是則能常亦是應身今文何故常屬於報應唯無常答報應乃是法身常與無常二種之用法身是體性不偏屬故法身云非常非無常報身屬常應屬無常而文句云應身能常者以能現長人天莫數能彰法性常住之用故云常耳若望報身長短二應俱名無常故與下釋義不相違二簡古師非義二初敘二斥古師此解略有二失一不能分別大小法體故將三藏三種無為曲解方等四德之果二不知今經果宗顯體果人果壽冥乎法性法性既非常非無常果人果法亦非常非無常法性

既能常能無常果人果法亦能常能無常以果三身皆即性故是故三身一一互具古人迷此故齊海滴判為無常既失修性俱融之義雖立經宗全無要義也四論用者果宗冥體故有大用其猶鑑鼓以瑩以擊現像發聲釋名總三今別示一釋此為三初標示通名以力釋用名義成也非堪能力無作為用二義相顯以示通名二正釋此典二初示四名先且總舉滅惡生善宗既冥體體之力用任運發生能為群機滅惡生善若偏對者力能滅惡用能生善以滅惡故力乃成功以生善故用乃成德故舉功德顯其力用欲令易解故且偏言若其盡理力用功德一一皆能滅惡生善二明經意二初明果智成由功德序品云一切種智而為根本無量功德之所莊嚴滅除諸苦與無量樂今以此文明經力用以果上智為衆行本者此明初心了知本性具於果德雖以無量修德莊嚴修即性故嚴無所嚴了苦即性無苦可滅乃能除滅一切苦也知樂即性無樂可與乃能徧與究竟樂

也問今言功德嚴果智者斯是行人修懺讚等滅惡生善趣向菩提何得以此爲經力用答佛得經體體發力用力用者何謂說懺讚及以空慧行者修之成滅惡力及生善用莊嚴本智而成佛智豈經力用不修而成耶如世妙藥不服無功二示文旨力用銓次三初明懺讚兩品二初明二行成果三初明二品先後懺有三種謂作法取相無生無生爲正以二爲助是故能令貪瞋癡滅此三煩惱有通有別今了通別同居一念頓照無生兼事懺助無惡不滅讚有三種謂讚丈六尊特法性今正讚尊特上冥法性下現丈六此三即一此一即三不縱不橫不可思議如此讚佛攝一切善兼前懺悔爲常樂因據其品次先以懺洗用淨三業禮讚三身若以讚佛善力資懺令三障滅以此爲次其義亦成故云亦是至舉耳二明能成宗體佛之果體爲生心體佛示懺讚二種勝用衆生修之得成滅惡及生善用此用莊嚴同佛果智顯法性體三明五義俱備此文承上即是行人智備體顯

體顯名全性體既顯果智稱體此智名光嚴果之力自行功成能多利益名之爲明利益之事無過設教也全等三字別對體等若總此三即是名也感五既然應五亦爾今示一五已含二五二(會八)明二品互具如說不修善根(十二)之罪即懺中生善也若讚能離染著之德即讚中滅惡也今且從強左右說耳二明空品一文此品圓譚即空假中蕩三惑著名畢竟空導成懺讚二種之用若其不照三惑無生縱懺不除惡之根本暫息復起故云惡不除滅若其不照三諦無得縱讚不顯性淨功德還成漏因故云善不清淨今以空慧無生無得是故懺讚能嚴果智引序品文中空之智爲懺讚本也然其利根於前二品修無生懺就尊特讚豈乖空慧鈍者猶昧故特說之故此品云爲鈍根者起大悲心三明已下諸文鬼神品云一切皆是大菩薩等故知護經及禳災力皆是分得金光明宗顯金光明體起金光明用也故知諸天得經力用還護於經以至下丈正論治病救魚飼虎皆是此經生

善滅惡力用功德故四王云我等聞經增益身力心進勇銳具諸威德又人王燒香供養經時變成香蓋金色徧照此界他方皆是此經威神之力三牒文結攝其意可見五判教相若論生起則尋名得體依體立宗宗成有用用則設教此乃(會八)製立五章次第(十三)若究五義須明總別名總三法體宗用三別示三法今之教相判前總別時味所攝文二初標前之四章皆是聖人被下之言悉稱爲教今以五味四藏四教明其相狀使覽之者區以別矣二釋二初破他異解三初破舊師判屬不定二初叙會三即法華褒貶即方等無相即般若既非此三乃以不列同聞之衆以驗不在五時次第未至涅槃而忽譚常是故判屬偏方不定之教偏謂偏僻方謂處所指信相室爲偏僻處古人判教所立五時與今有異彼以華嚴別名爲頓乃立五時皆名爲漸一有相教謂四阿含二無相教謂諸般若三褒貶教謂淨名經及諸方等四萬善同歸教謂法華五常住教謂涅槃若偏方不定教非漸頓

攝二破二初破非五時次第三初舉彼義定二引鴦掘並彼經通序非不列衆鴦掘摩羅斥聲聞乘明摩訶衍同於維摩而成論師同與今經判屬偏方不定之教三竅成次第論家既判鴦掘在不次驗知不因不列同聞而爲不次若爾何妨今經不列同聞是次第耶二破非偏方不定三初舉彼義定古判五時第五涅槃方譚常住前之四時悉是無常此經越次豫明常壽稱偏方者此先定之二引方等破陀羅尼者即方等陀羅尼經也乃以第四法華會三例於第五涅槃譚常也方等會三既居次第今經譚常何故不定此是方等後分經文故得却指三處法華授聲聞記三引衆經破古人判教不了異名同詮一理華嚴法界方等實相般若佛母法華一乘此等若與涅槃常身金剛不變體不同者豈以生滅無常之法而爲實相及一乘耶又維摩云法身無爲不墮諸數法華云常在靈山又云常住不滅此等諸經既居次第此經何故獨屬偏方此乃正示今經譚常非不定教傍

顯諸經皆詮常住二破一師判屬法華二初叙謂法華壽量喻以界塵與今經齊意謂二經末出數量皆是無常二破此師不了二經譚常但執數量一不了此經者帝王經中因婆羅門欲生天故求佛舍利梨車王子廣譚佛身是常住體無舍利事此於應色即示法身非長非短以驗此品全法起應能長能短八十是短山斤是長短表應身長表報智古人不見新本所明常住法身是所證金報身常智是能證光但齊應身山斤海滴能表之數判屬無常翳於所表法報金光也二不了法華者彼部所譚本迹二門皆顯常身何者迹門中云世間相常住於道場知已本門中云如來明見三界之相非如非異此皆所證常住法身中道之體乃以寶所髻珠而爲譬喻所證法身既其常住能證報智所垂應用豈可無常經舉界塵乃是過去本成劫數若論未來經文顯云常住不滅豈非此師以久遠成佛界塵劫數翳於寶所所譬三身耶三破真諦判在三月二初叙二破二初奪破唱

滅之語通在諸經豈可獨指於三月前告彼句時信相懷疑耶此文分三初總奪二引經三結破二縱破二初縱而覈之所以縱者諸經唱滅其語猶通若三月前知齊八十故須縱許在手三月雖縱年月須覈部味以凡判教有前後分前分有次後分不定如今空品在般若後若陀羅尼在法華後後雖不定須攝歸前縱令此經在三月說爲屬法華爲屬涅槃此順古人以法華涅槃二經分對第四第五二時故也二驗其無據三乘同懺文出新經三乘行人各求證果同依此經修懺悔也法華廢權尚捨別教不共方便豈存三乘同懺方便退非法華也此經既在三月前說進非涅槃也兩楹不攝規矩無從二明今正判二初以文義定二初簡異餘時若安無相而時異者簡非般若也說彼部時處會雖多而同名般若此既別立金光明稱故與彼時所說異也會三即法華彼經廢權同歸一乘純一醍醐今存異趣則屬生酥故云味別二定屬方等二初以文定二初引方等文二引

三乘文方等之名立有二意若大經云從酪出生酥譬修多羅出方等此則的約第三時教名爲方等即被三乘四教機也若普賢觀稱方等者乃直名圓理非第三時徧被群機教部之稱也今初所引方等之文恐人謂同普賢觀等從理立稱故引三乘懺悔之文以定此名的從教部是故結云其義無疑二約義定初明方等部元不局因今立云方等之教通於三乘遂引新本無異乘文難今所立通三不成故云害於通義然方等下釋難所云法界無異乘者別教圓教俱以法界而爲歸趣是故自得名無異乘方等滿字既通二教有何妨礙二明列衆文或未來經初不列同聞之衆他疑今師判屬第三方等不當是故大師指彼天竺其文尚多不止讖譯四卷之文及眞諦七軸至唐義淨重譯此經名最勝王金光明經果有列衆以驗大師所指梵本宛爾冥符又驗他師判屬偏方灼然爲謬二以教味判對他研覈復據文義故云如此斟酌乃以五味四藏四教而判攝之初五味者涅槃經文既以生酥喻於方等今經顯有方等之文又有其義是故須在第三味攝次四藏者謂聲聞藏菩薩藏雜藏佛藏此乃以人而名法聚聲聞名藏意彰純小菩薩佛藏唯詮於大雜藏兼含若大若小今經既許三乘同懺則能蘊攝聲聞菩薩及以佛法故屬雜藏也後四教者五味四藏名尚同他四教判經唯今所用此經體幻即顯中空全非三藏析法拙度三乘同懺復非別圓不共之法正是通教三乘共稟不生滅法利根菩薩知常達性故名通教帶別明圓問通教菩薩利者受接乃於聖位方知不空何故釋題及解經文唯約始終俱圓而說是則解釋與判教相頓成胡越也答通教機雜不獨受接方知不空蓋論通教須具三義一因果俱通二因通果不通三通別通圓初義者是鈍菩薩但見於空始終不知二教別理故云因果俱通也次義者見地已上深觀於空能見不空以此菩薩初依通理得成眞因後依別理而趣佛果故名因通果不通也第三義者即於乾慧及性地中聞體法空不但空於二十五有亦乃空於涅槃之空此人雖藉通教譚空開導其心而了此空體是中道乃以別圓內外凡觀同於二乘歷乾慧等及後諸地至第十地即成別圓初地初住八相之佛此乃通教通別通圓義也既在初地便知不空是故不受被接之名以是義故此經雖約三乘同懺判屬通教不妨釋題及解經文自明三法始終圓妙正是通教第三義也又復應知此經既許三乘同懺其懺悔處隨彼信解或空不空或次不次合具通教前之二義大師特爲成今行者圓解行故捨劣從勝一向圓譚見聞之徒當從此意而思修之

金光明經玄義拾遺記卷第六

金剛般若經疏　會九

隋天台智者大師說

略釋經題法譬標名般若幽玄微妙難測假斯譬況以顯深法金即三義一寶中真上不可侵毀二利用自在摧破諸物三表裏清淨影現分明剛是堅義謂身命財身即法身命即慧命財即法財功德助道用譬三種般若實相般若理性常住觀照般若破五住惑文字般若解脫自在如此三法不縱不橫非並非別成祕密藏佛三種身亦復如是實相即法身如大經明金剛身品觀照即報身如金剛三昧破諸煩惱文字即應身隨機利益普現無邊舊云金剛譬十地後心因圓之位今言初心至後即有六種金剛也體者若見諸相非相即見如來是經之正體也宗者約實相之慧行無相之檀如人有目日光明照見種種色是因諸相非相是果此之因果同約實相用者破執為用一切封著通名為執破諸相惑顯出功能亦自無滯即力用也教相者有五一摩訶二金剛三天王問四光讚五

仁王廣略雖異同名般若摩訶以廣歷色心乃至種智皆摩訶衍此文略說金剛為喻也次廣解釋言金剛般若此乃摧萬有於性空蕩一無於畢竟甚堅甚銳名曰金剛智名決斷慧曰解知萬像雖繁物我無相有為斯絕寂其機照故假名般若西云跋闍羅亦云斫迦羅此翻金剛云是利鐵亦名破具引大經云佛告迦葉汝今決斷譬若剛刀又云劫火起時一切皆銷利銳者在下為金剛際又云往古諸佛舍利變為金剛如意珠今通取堅利為譬舊云體堅用利體堅衆惑不侵用利能摧萬物今問體唯堅不利用唯利不堅亦應體則不利用則不堅此乃不堅不利何謂堅利百論云眼非知意非見別既非見合云何見今依中論通此問即無滯義今言堅利者不堅不利假言堅利如言苦以不苦為義無常以常為義空以不空為義此一例語任運不異斯難般若如大火聚四邊不可觸豈可定作體用耶體用因緣不一不異體堅用亦堅體利用亦利既其不一假名義辨若說

體堅即說用利此是假名義一邊之說離用無體離體無用用即寂寂即用無別有無用之體主於用也亦無別有無體之用主於體也不一亦不異有因緣故亦可說一說異為破一說異破異說一假說一異令衆生悟非一非異秖名此因緣不一不異離斷常戲論戲論不得入即是堅能破斷常即是利也問何者為般若答一往性空為般若如是不斷不常不一不異性空畢竟空為般若萬相一無皆悉盡淨大論云般若有三種實相觀照文字實相即理境第一義諦觀照即行人智慧智慧鑑此實相說智及智處皆名為般若文字能為作詮亦為般若故云無離文字說乎解脫一體三名同祕密藏問有翻無翻答翻為智慧問大論云智慧輕薄般若深重云何相翻釋論七十卷釋須菩提五歎不可稱不可量無等等無有邊如虛空解不可稱句云稱名智慧此是稱量檀度非智慧不能準量故稱名智慧般若定實相此釋不可量何意不可量欲明佛所得般若明鑑實相

甚深窮邊極底菩薩因中智慧不能稱量佛果地般若此是因中智慧輕薄不能稱量果地般若何得妥引無翻耶大經云慧有三種般若毗婆舍那闍那同一氣類隨名而辨約人般若屬衆生毗婆舍那一切聖人闍那諸佛菩薩說法者毗婆舍那總相般若別相闍那翻破相毗婆舍那翻正知見此即是總相知見般若翻出離慧即是屬衆生衆生有慧數故闍那諸佛十地菩薩有決斷義故共爲一位耳波羅蜜亦阿羅蜜波羅伽等翻度彼岸亦彼岸到亦度無極此假名無度爲度耳佛已度智慧度名一切智菩薩未度亦不名度度時亦不名度不離已度度未度故而今言乃度此假名說度一行度二時度三果度六度善脩滿足爲行度三僧祇滿爲時度得大菩提爲果度彼岸者生死爲此岸涅槃爲彼岸煩惱爲中流八正爲船筏又慳貪爲此岸佛果爲彼岸布施爲河中正勤爲船筏又取相爲此岸無相爲彼岸智慧爲河中精進爲船筏一往如此又即生死涅槃俱爲此非生死涅槃爲彼故云遠離此彼岸乃名波羅蜜又前生死涅槃雙非中道爲二非生死涅槃中道爲不二二不二俱爲此非二非不二俱爲彼故遠離二邊及以中道名波羅蜜脩多羅翻契經經字訓法訓常由聖人心口也次部軸者第一部十萬偈第二部二萬偈並不來此土第三部一萬八千偈即大品亦名放光第四部八千偈即小品亦名道行第五部四千偈即光讚第六部二千五百偈即天王問第七部六百偈即文殊問般若第八部三百偈即此金剛般若嚴師云並是如來隨機之說般若非稱量過諸數量豈是一多四五之可說次簡前後言金剛前後旨肇師注云五種般若此說最初又千二百五十人後說大品大數五千人受化轉多故摩訶在後若金剛在後者仁王經云初摩訶次金剛又護念付囑及得慧眼未聞此經似宜在後俱有證據由人用耳對機設教廣略不同從得道夜說泥洹夕常說般若明理一等若依光讚如來十九出家三十成道至四十二二月十五日食後爲諸菩薩說般若次譯經者羅什法師秦弘始三年即晉安帝十一年譯又後魏末菩提流支譯論本八十偈彌勒作偈天親長行釋總三卷分文十二分一序分二護念分三住分四脩行分五法身非身分六信者分七校量顯勝分八顯性分九利益分十斷疑分十一不住道分十二流通分講說時別一途消章耳就此一經開爲三段序正流通序爲緣起說教之前必有由漸分衛放光雨華獻蓋等也由漸既起正教宜陳緣教相感其猶影響故有正說又非止近被一時乃欲遠傳來際故有流通三段各二序有通有別正說前後二周流通付囑奉行通序爲五如是者佛所說般泥洹時侍者請問答云一切經初皆安如是我聞者親承金口而聞事非謬也一時者言則當理理亦如言當理得時令人開悟聖不虛說言必會機故言一時也佛者大師之名佛者覺義異凡夫故自覺異二乘故覺他異菩薩故覺滿在舍衛者法王行運應物而遊在舍衛城憍薩羅國舍

衛名聞物國勝物多出此境嘉名遠振諸國故名聞物又舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云幻小兄名阿跋提此名不可害合此二人以名城也祇樹給園者須達布園祇陀施樹共立精舍廣出他經與大比丘者聖化無祕聽必有儔侶聞如林可明信矣應有四衆略而不載比丘云怖魔乞士破惡千二百五十人者三迦葉一千目連身子二百五十爾時世尊下明別序上明通序以證信今辨別序以發起具上十號故曰世尊食時者食熟之時一人家皆有施心易生著衣僧伽梨衣也佛觀良田區睦命出家人著此服也持鉢執四天王所奉應器入舍衛城乞食法身無待何須乞食天人妙供百味日盈自行分衛福物之宜乞食有十利一見相好二去疾三除慢四為女人監護五天龍從六四天王鉢七貧富等八不雜九息謗十常在三昧其實不食此城縱廣千二百由旬九億家國南城北精舍在東自外以適故言入也食時如法食衆生有此勝智機緣將發以表般若著衣

持鉢表是被弘誓鎧慈悲之心鉢是行鉢鉢能盛飯行能趣理即表解脫城即法性涅槃之城觀五陰舍悉皆空寂不動如城以表法身次第乞食不越貧從富不捨賤從貴大慈平等故言次第即表菩薩次第行次第學次第道行行因緣故為還至本處本處即一切智處歷色心觀至一切智飯食訖收衣鉢者即是果後無復願行無誓故收衣不復進行故併鉢洗足已即是定慧無復垢累塵沙無明永去法水清淨故言洗足敷座者即諸法空為座四無畏處此說般若也別序竟時長老須菩提下第一為正說文又為二從初至果報不可思議名實智道重白佛去是方便道或為後來或為鈍根或可智度善權為菩薩父母如判大品般若方便兩道分文此經略說亦復如是就前段中初問次答問中前述讚次正問長老須菩提是對揚主有長人之德夫鉅鐘雖朗非扣不鳴聖不孤應影響唯仁須菩提翻空生亦名善吉或云東方青龍陀佛從座起者請業之儀即事請道側身

避席袒右肩者隋國法以袒為敬亦示弟子執作為便右膝著地屈曲伏從示無違拒之貌合掌斂容祇肅顒師尊道重故克敬盡恭專一之至白佛言述讚希有者佛從前代八萬四千歲皆輪王位至釋尊身若不出家當二千五百歲作金輪王而能捨位從門乞食是為希有此數身密護念歎意密付囑歎口密又是述讚大品中意護念即般若實道如母能護念付囑即方便權道如父能教詔付囑世尊下還躡前述更起今問發菩提心者一切智也總牒指歸翻云無上正徧知覺標心擬向遠期正覺次問住入理般若名為住即實智次問降者方便即權智如善財言我已先發菩提心云何脩行云何學道佛言善哉下第二佛答初略許次廣答略許中有三一述二誡三願聞善哉下述許如汝所說讚請之儀當理會機盡善盡美誡如所言汝今諦聽下誡示聽若不審諦即漏言遺理誡令諦聽言理弗虛唯然下受旨願聞慈誡許說敬肅傾心也佛告下第二廣答為三初明般

若體空無所有次云何名下二明名空無所
有後忍辱下三明力用空無所有還就初中
更爲三段初正明體相空二信者行深三信
受福重初體相中降心約願住心約行皆無
所有爲無相因法身無色爲無得果問何故
許中前住後降答中先降次住互前後者般
若多含義非一轍若約發心前願後行廣發
誓願權引於前次入實相以無住法住於妙
理若約脩行要須前脩實慧次用權道故有
二觀次第前住後降若就證時權實一心中
悟不復前後今就誓願中有四心一廣大二
第一三常心四不顛倒菩薩發願普濟萬物
無邊曠遠故名大心欲與涅槃寂滅極樂
故名第一生死道長衆生性多而誨人不倦
名曰常心不見能所名不顛倒釋大心者揔
亘四生竪窮三界四生是能住三界爲所住
依麤謂卵含藏曰胎假潤稱濕欻現名化若
有色即欲色二界無色即空處有想是識處
無想不用處非有想非無想即最上天我皆
令入下釋第一心法不自起因緣故生但是

因緣自性皆空順理爲解乖宗成惑惑即生
死流轉受身心苦解即累滅苦盡寂然永樂
謂之滅度小乘涅槃灰身滅智爲無餘大乘
以累無不盡德無不圓名爲無餘生滅觀在
名有餘也如是滅度下釋常心若有能所即
懈息以無休倦故名常心度無量無邊實無
度者大品度空品云度衆生如度虛空明衆
生無毫末可得只解衆生本來無所有即是
悟悟即名度若有衆生可度者佛菩薩等即
得殺罪於一身理而爲論實無有衆生衆生
顛倒妄執謂有今佛菩薩憐愍說法令悟本
無所有名此悟爲度實無別有衆生異理而
度著涅槃中也何以故下釋不顛倒以失顯
德若有我人可言有滅但是假名横計人我
執我爲非忘我爲是是非既彰得失明矣大
品中具明十六一我二衆生三壽者四命者
五生者六養育七衆數八人者九作者十使
作者十一起者十二使起者十三受者十四
使受者十五知者十六見者此中略明四耳
復次下第二答住問更爲三初辨行次舉喻

格量後結勸就辨行中二前標無住爲本依
無住本行於布施即住般若中也娑婆世界
宜用檀義攝六晉生攝施無畏攝戒忍法攝
後三但舉一檀即攝六也捨心無悋謂之布
施無相可存何悋之有施爲六度之首慶爲
生法之機二法皆空于何不盡次菩薩應如
是布施下結成住義施受皆不可得不住相
也正以虛心而施福不可量理既無量心不
應限稱理行施其福彌廣東方虛空下第二
舉喻格量理行既顯如說而行其福甚多稱
太虛也但應如所教住下第三結勸也聖言
無謬理不可越如佛所教安心住實相也可
以身相見不下明願行皆無相爲因法身無
色爲無得果菩薩發心有三義一化衆生二
脩萬行三向菩提降伏明化物辨住示修行
如來身相即菩提果體若識法身菩提可登
若計性實乖之遠矣舉法身明菩提空也不
也下善吉深識法身故言不可以身相而見
或一身一智或言眞應或言法報應皆是明
果若至果理不生不生而般若生理不生不

生即法身不可說習報二果不生不生不生即報身不可說慈誓不生不生即應身不可說如此三身皆不可說那得以身相見如來以因緣故若得道人聞說即悟得見如來若聞不悟雖說身相即非身相故不可見凡所有相皆是虛妄若見非相見如來者非因非果有因緣故可得言因亦可言果如非初發非後發不離初後發即此意也今只以相爲非相非謂遣相別有一非相若能如此即見如來頗有下第二明信者行深文爲三一明行深

二釋三引證初有問答問頗有人能信不答如來滅後後五百歲有持戒脩福者二初非一佛二多積者能信此經出家持戒在俗脩福後五百歲者從六百至一千亦云最後五百始有佛法之名能生信者非值一兩佛也應以如來滅後是其得道之時如優波掘因緣若尋其本非一兩佛也淨信無所得信也無相者爲淨信五百論師非不持戒不信大乘四依久植故能信耳既得實相淨信如來以種智知以佛眼見見其一念信得無量之

福如一人以花自供佛一人以花與他供佛所得福德問羅漢不能見問彌勒彌勒云自者畢若得辟支與他得成佛是菩薩心故如來知見般若爲佛母佛常眼觀此經及受持者福與虛空齊非下所測唯佛能知見耳次何以故下第二舉二空釋成信者相有三何以故初標次釋後結此中文隱有縱釋反釋傳釋初列生空有四我是自在之名人爲宰主之目衆生取續前爲義壽者以接後爲能此四同爲人執隨用以立四名廣即十六知見著此見不信般若次列法空但有兩句法非法也今言法者說五陰空爲法五陰相爲非法即以陰空爲藥名法陰有爲病名非法陰病既除空藥亦遣非法既謝在法亦亡又持戒爲法破戒爲非法次若持若犯並非法非持非犯爲法是中道義此信達中道離有無二邊乃信此經耳以是義故如筏喻者第三引證信者行深有六初舉經爲證二舉菩薩正行三舉菩薩徧行四舉往古時事五舉淨佛國土六舉譬山王爲證第一引經爲

諸者譬欲濟河攝筏自運既登彼岸棄筏而去將度生死假乘萬行既到涅槃萬善俱捨道法尚捨而況非法初以善捨惡後則俱捨如來得菩提下第二舉菩薩正行爲證佛問有菩提可得有法可說不答無有定法名菩提亦無有定法如來可說無定即是性空解窮相盡謂之菩提無相故不有假名即不無不有不無何實可得何定可說應化非真佛亦非說法者應既不說真亦復然離真無應真應不同由來真不說應說說即不說不說而說若知如來常不說是爲具足多聞何以故下釋菩提無相可取諸法空不可說非法即不有非非法即不無故不可說有無並無理之極也所以者何理無生滅謂之無爲無爲之理衆聖同解解會無爲結盡道成一解脫義同入法性無爲雖一解有明昧淺深差別也三千七寶下校量前舉虛空此豈不盡今一念信解復一番格量積寶多而功薄四句約而福厚金玉三千止以養身一偈雖約妙極資神愛佛功德七住未忘妙著難覺豈

應虛心也七寶是事善緣因天人果報不動
不出故以動出之慧導之得成菩提一念圓
信能導衆善此心爲勝實相能出諸法法即
非法諸法不生般若生也須陀洹下第三舉
菩薩徧行初舉四果次善吉自陳須陀洹此
云脩習無漏亦逆生死流亦入道流不入色
塵是逆流至論在觀無逆無入言不入色者
即是六塵過去無明所感無明不實所感六
塵那得是實既其不實那得作定有無六十
二見計以不定性故名不入海爲衆流之川
菩提神極之淵始會無生必盡源也理無乖
順何入之有違理故入六塵背塵即會於理
下衆果類然斯陀含云往薄亦一往來欲界
思惑九品已斷六品餘三品在故言薄人天
各一生便成羅漢故名一往來而實無往來
已得生法二空故阿那含此云不還亦云不
來欲界結盡上界證無學應云不來略以無
兼不互文現耳羅漢此云無著亦曰不生三
界生盡所作已辦羅漢稱道前三言果果實
通四而獨稱道者以得盡無生二智聲聞道

極故以道爲名世尊佛說下第二自陳以已
所解驗理非虛心空恒靜諍從何起蘭那者
寂靜行相盡於外心息於內内外俱寂何時
不靜得名不虛必稱實也蘭那此云無事若
自謂是離欲即是有事何謂無事昔在然燈
下第四舉往古時事爲證次明菩薩其解亦
同如來在昔佛所行般若時非但於假名不
入色香等亦不入涅槃亦不入中道是故得
成菩提四依齋此明一念信人降伏其心無
我相等淨佛土下第五一念淨信辨其應住
以無所住住於般若而取佛土即是四種莊
嚴若自嚴淨即是寂光若論化他即具四土
相感此土穢虛明即國淨嚴國之義亦在虛
心如是嚴淨土應行檀等生清淨心不住色
香其心無住三番法非法等一念淨心無住
之住即是非因而因而降住等也譬如下第
六須彌山王此即非果而果須彌翻云安明
四寶所成是十山中一一雪山二香山三軻
梨羅山四仙聖山五由乾陀山六馬耳山七
尼民陀羅山八斫迦羅山九宿惠山十須彌

山因大故果大得法性五陰成就法身故言
大如須彌須彌以譬法性色色大故般若大
如山大神亦大習果既圓報果亦滿法身非
身故言大身恒河下第三信者福重文有四
階一福多二處重三人尊四總結恒河者是
神名此河長八千由旬廣四千由旬甚深象
度皆役沙細如麵水白如乳初言三千不即
恒河者自少至多一恒河爲本復數諸恒河
諸恒河之沙三重爲數捨寶多而福少持經
少而福多者經之勝用復次下明處重一切
世間總明處貴天人脩羅略明三善道供養
如塔此云方墳亦名靈廟尊法身故敬塔爲
重經故貴說經處大品舍利起塔不及般若
何故說處如塔其義實爾但世人敬塔故令
說處如塔是人成就最上下明人尊法妙人
稱理故宜然希有之法是菩提成就即人可
貴如法華說最實事即是第一義諦最上之
法也若是經典下總明經所在之處即爲有
佛尊重弟子人能弘法即人有法以法成人
即法有人人法所處理當貴矣非果而果即

爲有佛非因而因即以尊重弟子謂普賢文殊等初章竟當何名下第二辨名空無所有夫條散難究本一易尋會宗領旨宜正其名文有四段初名字空二受持福多三信受行深四佛述初中有問答問名問持遵脩爲奉任弘爲持在三成範請問其軌佛告下答名答持名冠題首義已備矣境慧相從通名般若那要宜別歸乎聖心挈綱舉目詮合義從名正理顯宜應修習所以者何下釋夫名不虛設必當其實金剛所擬物莫不碎此慧所照法無不空即非般若即慧空也境滅慧忘何相不盡弘持之旨宜在於此釋中初無所有二亦無所有而意異故明不無所有此簡性空義一者性自是空二者破性說空前有所無空後無所有空大品云諸法無所有如是有如是無所有是事不知名爲無明有所無望前無所有望後前三藏中說性義皆破即屬破性說空所攝而此性義前時爲緣爲有者今日悉無故言有所無而言無所有望後明諸法無所有而復有不無所有義即明

如是有故經云不知名無明破性說性空橫論破病一切悉皆洗淨是盡亦盡是淨亦淨豎論入道盡復有不盡義此望道爲論即此盡淨爲道道有隔凡成聖之用不同二頭三手之無所有復有不無所有義即是如是有義若是前無所有一向無所有無所有亦復無所有後明無所有即是不無所有無所有名雖同其意有異就前中初明如空次明如亦空所以者何佛說般若則非般若此是如空既以性空爲般若般若即非般若性空如亦空如來有所說法不境慧都空復何所說說不說如不如二智皆空也三千下是第二受持福多不無所有亦二初明微塵不無所有二明身相不無所有佛說微塵即非微塵是名微塵故是無所有如是有大品云不知名無明今明了此如是有即智慧也散爲微塵合成世界世界無性故非假名即有可以三十二相下二明身相不無所有非相假名身相只以身爲非身不是遣除身別有非身也亦非遣相別有無相相無相不一不異恒

河沙身命下說經名已復一番校量前寄捨財以明勝此寄捨身以辨多依報易捨正報難捐自易之難示化漸也身命布施不免有生弘持四句累滅道成聞說經深解下第三信受行深有四初須菩提不聞二餘人能信三善吉聞易四餘人聞難深解悲泣者嗟我晚悟兼悲未聞愍念一切衆生不知此法故悲聞此法喜故悲深嗟小乘嗚呼自責故悲不善觀空名得慧眼故爾前雖聞未聞如此降伏應住也若復有人得聞下第二餘人能信實相者即是非相若有少相即非實相故以無相爲實相如來說此而人能信豈非第一希有而言生實相者此是無生生也大品云色不生故般若波羅蜜生若解色無生即是無生觀智起故般若生也我今得聞下第三善吉信易遇佛道成證聖方信何難生值佛世親得解悟解故信之易也若當來世下第四餘人信難生不值佛而能信如是無相之法斯豈不難就文更爲四初明信者希有末法時信最可稱羨二何以故下釋信者由

無我相能信此經若纔有少許我人等相即不信也三所以者何下釋無相意我相即是非相無片許相可得故其能不顛倒我人等從本以來無一相可得故其體本來無相即爲希有此是反釋四何以故離一切相即名

諸佛相盡解極即是爲佛能離有無畢竟常住前云若見諸相非相即見如來佛告下第四如來述成若善吉自言容可不定言無我人即是佛者佛今印定如汝所說是故非虛一往怛愕名驚心膽怯弱名怖深惡前事名

畏又驚是始行怖是二乘畏是外道亦初聞經不驚次思義不怖後脩行不畏第一即般若諸度中最爲第一六從後數亦是第一忍辱下第三明般若功用無所有然諸法不出體名用今皆無所有文更爲三初力用無所

會九

十八

有二能如是解仰叅佛慧三明福多就初中復五一體無所有二功用三勸誡四引證五舉譬第一體者安耐名忍加毀爲辱既無我人誰加誰忍故非忍爲忍忍爲非忍爲般若體也何以故下第二明般若用以非忍爲忍

有大力用初一世忍次多世忍一歌利此云惡生王何故忍即非忍引事爲證有苦能忍有忍無苦既無我人割忍何生若有人我必生忿恚而能恬然無我明矣二又念五百世

下即多世忍菩薩知身無所有捨不足難若有此身捨大難也尸毗代鴿猶是三藏中事忍前明有忍無苦今明無苦有樂有慈悲故無恨無恨故即樂也應離下第三勸誡此是般若之中心故須精解就文又二一勸二誡文句相叅初勸發心次勸應住後勸脩行前

誡離相後誡莫染心施今即初勸離相發心菩薩以相盡爲極故宜以忘懷而期心也不應下即是前誡不應住色心中離一切相不住聲香等也應生無所住心者即次勸應住般若般若無相可緣心何所住若心有住即

會九

十九

爲非住住相即心動故非住也是故下是後誡令不住六塵行施還舉前宗會以成義理無住故應忘心而施不住色無財物也菩薩爲利下即是後勸令爲利益而行施施不望報利益必深也如來說一切諸下第四引證

證中有三第一舉佛說爲證諸相皆無不見施者我說一切相即非相不應住相生心行施又說一切衆生即非衆生受者亦無不應化衆生而受度也如來是眞語者下第二舉能說人爲證眞是不僞實是無虛如必當理

不誑非妄不異即始終恒一聖言不謬故宜脩行也無實無虛下第三舉所得法爲證寄實以非虛何實之可得耶若疑我說法非者及能說人亦非者今我所證得法只自如此心實作此證不實不虛兩捨無生無滅等例

然故所說如所得非虛言也菩薩心住法下第五舉譬顯住相非曉寘若夜遊前舉有得爲非後明無得爲是若住色香等行施不能得見諸法若不住法行施如有目日光能得見色無我三事即不住相也慧見爲目理境爲日萬行顯別爲種種色諸法本來空菩薩觀心復知其無所有而行布施者即所見明了此中先法後譬直說譬耳當來之世下第二能如是解即仰叅佛說當來若能受持即爲佛悉知見皆得成就無量無邊功德如來

所見理用非謗明將來宜加勤脩也日三時捨下是第三福多若能如是信者勝一日三時以恒河沙身之與命布施分一日爲三分故言初中後施重又多功德彌曠若於此經生心不逆福勝前施施即有限信心無極何況書寫持讀誦說但言以信況復弘持也以要言之下答上無所有如是有不可思議事也能知諸法本來無所有而以無所有爲有即不可思議此文有十第一經不可思議理圓道極言即盡義提宗表實約言之耳物莫能測不思議也筭數不該不可稱量也蕩然無涯無邊耳以要言之略此三句矣文理平等無所有如是有非般若爲般若非身相爲身相皆不思議也第二爲大乘者說爲最上乘者說此經在始便爲大乘不爲三乘廣運無涯謂之大乘超三乘之勝謂之爲最上自非其人不謬說也包含名大無勝最上如來悉知見者人高道曠唯佛見之荷擔菩提千載不墜由於人弘任持運行荷擔義也背荷肩擔非身而身實相法身非因非果即是兩

肩也第三何以故下三乘不堪聞不信受樂小是二乘著我是凡夫著見是外道不能讀誦以失釋得也第四在在處處下地是無知法處故貴雖復廢言息義此處常有天龍圍遶知帝王所居之處人皆宗重天人供養此處是塔恭敬作禮香花而散也第五轉障本有重障習學般若先世重罪現在輕受止爲人輕賤過去重罪即得消滅罪起由惑福生於解福解既積宿殃滅矣第六當得菩提即受記也累滅解生菩提可登故佛懸記第七我念過去下明能持經者所得福德勝佛往行然燈佛時始獲無生忍今能無所得心而持經者得福勝我阿僧祇佛所值八百四千萬億那由他佛供養無空過者福德筭數不及心限即福少意曠則功德多也第八於末世下明若具說無所得持經所得福時人聞則狂亂狐疑不信解通人曠德必無涯狂亂不信不足明道也第九義不可思議萬行淵深義能誰測以無所得無所有如是有無所有爲義以非般若爲般若義故不可思議第

十果報不可思議菩提妙果豈有心之所議如華嚴經明初發心便成正覺與微塵法界衆生爲眷屬故知果報不可思議也須菩提問下第二周重說般若或爲後來或是爲鈍根者文亦三段初從問去至福德多明體次佛可以色身見去至前偈辨名後如來不以具足相故至壽者見明用並無所有就體中辨於三假初受假次名假後法假受是人人即有名此人之與名有能成之法三假是立法云何將三假釋無所有三假乃是立法亦是壞法今欲明無所有故須將來釋若橫論破病則實是一無所有若豎論望道即無所有而不無所有此三假亦然能成能破故既言假有竟何所有既言假有何爲而不有初約釋尊因無所有次約如來果無所有後約菩薩化他明無所有就因中更爲三初佛告下釋因無所有次然燈下引證後如是如是下佛述釋中又三初明得次明失後雙釋得失初明發心欲度衆生起弘誓願我當滅度一切衆生實無衆生得滅度者此明菩薩知

衆生如有何可滅若實有衆生可度釋論云菩薩得殺衆生罪又大品如化品佛語須菩提諸法本有今無耶此即責須菩提意衆生非本時有今時無何須慰喻始行菩薩本自無生今何可滅也二何以故下明失若菩薩有我人等相即非菩薩以失明得理可知矣所以者何下雙釋得失無發心者故知無我即行人空計我有惑故非菩薩於意云何下第二引證證中有問荅初問中即引自昔得記之解以證前說次今荅中無有法得菩提聖心難測義推可圖得記由於無相無相之中即無所得也如是如是下第三佛述如汝所說者在因時已自無所有故無所得菩提佛與我記若見有法則乖菩提何容得記無法得菩提是故然燈佛受記無法則會理會理則向極故得記也何以故下第二是明果無所有有三義初明如次證後譬初即此是果人同如同如故無所有諸法性空理無乖異謂之爲如會如解極故名如來也若有人言如來得菩提下若有說如來得菩提者此人俗間語非理言也實無有法得菩提佛人也菩提道也既無人法誰得菩提無實無虛者是非既盡則會菩提之中不見是非非實即無是非虛即無非也是故如來說一切法下第二證如來無所有如來在一切數故凡夫違一切法爲邪聖人順一切法爲正正即覺悟故皆佛法矣譬如身長大下第三說非果而果直舉人身類上諸法緣假故長大無性即非身既非般若爲般若者寧不以非身爲身耶若菩薩作是言下第三明菩薩化他無所有初明化人次引佛說爲證後明嚴土初滅度衆生不名菩薩元無衆生横見衆生見即乖道非菩薩也何以故下釋菩薩自無何有衆生二是故佛說下引證無菩薩亦無衆生一切法都無我人也三若菩薩言莊嚴佛土者虛襟進道嚴土濟物濟物之行方便慧也解空無相謂之爲慧若言我能莊嚴國土衆生可化見惑違道何名菩薩也何以故如來說非莊嚴是名莊嚴者無存於化而土自嚴也明應住義受假竟若菩薩通達無我法者下第二明名假無所有文二初通達無我既云一切法皆無所有何名菩薩今實無一切諸法而今言菩薩但有其名今明此名亦無所有故何名此爲菩薩通達諸法無我等相故名菩薩眞菩薩故所以能通達無我二立眞解通達非僞眞菩薩也名假竟五眼下第三明法假無所有即上如來悉知見是人其文又三初明智慧次明心後明功德法雖多不過功德智慧二種嚴心爲其體故備空也此是初明智慧空智慧雖多不過五眼舊云肉眼見障內天眼見障外慧眼見眞法眼見俗佛眼通知內外法今言但是一智差別說之故有五耳釋論云法眼知聲聞緣覺等法故名法眼是以知俗名法眼然此中本明智慧空而直辨五眼不言其空者意現於後後既將智體心空智寧不空後明功德空前智豈不空以前明智有後明功德無無有離殊致不乖也二恒河中去是明心無所有以舉恒沙等來爲欲校量取心明其空耳如來說心皆爲非心只以非心爲心此與

前不異五眼照理無不周備舉色心收境盡矣三世不可得說非心名心何者以三世心無性可得故可從緣而生心也三若人滿三千七寶布施下明功德無所有明福有實此即有量豈得多耶以無福爲福故多也金玉無性故可積滿三千福德無實則可曠施而多心之無性感滅解生也法假竟佛可以色身見下第二明經名初名次行名中有三初身相次說法後福多色身者法身如空月色身若水像世間之色無實可覩尋其本實即

法身也慧爲萬善之主施爲衆行之首總爲丈六全容別則衆相云娑婆隨現則爲相豈可一方盡極我當有所說法下第二明說法又二初正對上名道成應出說法化人謗傳毀聖名爲謗佛無法可說是名說法故傳說法之意向言無說非杜默不語但無存而說即說滿天下無乖法理之過也佛得菩提下第二明習應有問答前應後習佛人也菩提道也佛得道故說以示人而言無法可說未審得道不答中乃至無有少法可得相盡虛

進請之菩提菩提無相有何可得寂滅無得道之至也是法平等下結成菩提義也人無貴賤法無好醜平等菩提義也無我無人脩一切善者即是脩義夫形端故影直聲和則響順忘我人而脩因必剋無相之菩提所言善法者人既不有善何得實耶善是離惡之名法是軌持之義三千世界中山王七寶下第三明福多聚寶有盡妙解無窮一偈法寶勝無量珍也我當度衆生下菩提無得爲果故以忘言而說勿謂如來見衆生可度若見

有衆生則爲我見何謂如來但說假名我耳非實我而凡夫者聞說假名不達言旨以爲實我如來說非凡夫者凡夫不實故可化而成佛也可以三十二相觀如來下二辨行就文有五一正覩問二邪答三佛難四領解五佛舉正義爲釋初以問疑者謂衆生是有可化而聖法身不無可以妙相而期故問之也次邪答者聽者實爾用三十二相是如來也三難輪王是佛即以近事質之令其自解四信解不應時情謂然我解不爾五佛舉正釋

者五色煥眼而非形八音盈耳而非聲偏謬爲邪愚邪隔不見也若作念下第三功用無所有即是有不斷滅義有因有果一切宛然即是般若方便用論云得般若氣分故有居空涉有之用無復滯閡此下去不說諸法斷滅就文有二初果次因有義雖多不過因果明果中二初誡次明有汝莫作念誡也勿言諸法一向無所有故謂不以具足相得菩提不偏在色聲故向言非非不身相故復言是也發阿耨下第二明因亦二前誡後明有莫

起斷滅相盡寂滅故不有道王十方非謂無應畢而謝即不常感至隨現故不斷體合中道軌物之式限之一方豈不謬哉若人滿恒沙七寶下結般若成忍就文復三初明體道成忍之行無所有次明體道證忍之人無所有三明體道行忍之用無所有以行成人人故有用備明無所有就忍行中先校量次若復有人下明成忍之行無所有忘我則忍成超出故勝也白佛下第二明體道證忍之人無所有初明因人不受後明果人不受初明

因中有問答乃云不受亦不受受其報種已名貪著無存我人邪染何生次若來若去下明果人不受若言從真如實際中來善逝自及化人去至涅槃皆是不解佛所說義如來道蔭之主世界權應之宅衆生慈育之子舉此三事大旨彰矣無來無去故名如來解極會如體無方所緣至物見來無所從感畢爲隱亦何所去也若三千碎塵下第三明體道行忍之用有四初明碎塵用二碎界用三碎合相用四碎諸見用以微塵成世界有合世界有合故起見見者即失謂有此四妄想得者非見爲見乃至非塵爲塵爲得此四並是般若用塵界等是依報見是正報合通色心即此下是碎塵用善男子並是大行同華嚴中說佛說非微塵爲微塵次三千下明成世界用微塵非實故可碎而爲多世界非有則可假借而成也三一合相下破一合相以非合爲合故是不可說只復言是合此復非復是故假名說合何爲而非合以非合爲合竟何有合大經四句皆不可說有因緣故亦可得說今亦無合假說合耳中論大品皆破合當知無合今經中說合順俗假說耳凡夫貪著其事不知事即理理無所有即是事無所有何故非世界名世界若是實有即應一性合不可分假衆生名一無合可得假名無體不可實說疑惑[會九]則凡夫貪著故[卅八]計實四佛說我見下明破諸見用凡夫謂諸見決定是見今佛說非見以本來無所有諸見非實可改爲正衆生虛假從凡至聖正說竟從發菩提去第三流通段非止近益當時亦乃遠傳千載文爲二初付囑次奉行付囑又三初正付囑次校量後方法始終既畢故指宗勸人凡欲發心成佛淨國土化衆生當如上所說理而生知見也如是信解者理深未明推信爲解耳不生法相但是虛假非實法也如來說非法相是名法相相窮理盡明其唯如來說言非實故應從信矣二阿僧祇七寶下校量流通七寶有竭四句無窮明以無所得心指經一偈其福勝彼有所得施三云何爲人下後方法初標次釋釋中有止有觀弘通此經若爲方法須不取法相須如真如上如是智下如是境心境符合故得不動不動空有等法何以故下一偈明觀觀諸法夢幻等而爲人說句偈有真實及有此假有也大品十喻一幻二焰三水月四虛空五響六乾城七夢八影九鏡像[會九]十化此中舉六[卅九]論本明九然流通方法不出止觀故今略舉即止爲觀故見一切皆空夢幻即觀而止故一切夢等悉如如也佛說是經下第二奉行流通聞法歡喜既能信受復如說行說人如法受者得解般若真正之法非是有所得斷常等法三事具足說人是佛一切智人所說之法即中道正法般若無所得法受者最上乘人久種三多持戒脩福三德斯備聞不驚怖即能信解是故歡喜道蘊聖心待孚則彰宿感宣構不謀而集同聽齊悟法喜蕩心服玩遵式永崇不朽者矣

金剛般若經䟽

時教圖

天台四教儀

高麗沙門諦觀錄

天台智者大師以五時八教判釋東流一代聖教罄無不盡

言五時者一華嚴時二鹿苑時說四阿含三方等時說維摩思益楞伽楞嚴三昧金光明勝鬘等經四般若時說摩訶般若光讚般若金剛般若大品般若等諸般若五法華涅槃時是為五時亦名五味

言八教者頓漸祕密不定藏通別圓是名八教頓等四教是化儀如世藥方藏等四教名化法如辯藥味如是等義散在廣文今依大本略錄綱要初辨五時五味及化儀四教然後出藏通別圓

第一頓教者即華嚴經也從部時味等得名為頓所謂如來初成正覺在寂滅道場四十一位法身大士及宿世根熟天龍八部一時圍繞如雲籠月爾時如來現盧舍那身說圓滿修多羅故言頓教若約機約教未免兼權謂初發心時便成正覺等文為圓機說圓教處處說行布次第則為權機說別教故約部為頓約教名兼此經中云譬如日出先照高山第一時涅槃云譬如從牛出乳此從佛出十二部經味一乳法華信解品云即遣旁人急追將還窮子驚愕稱怨大喚等此領何義答諸聲聞在座如聾若瘂等是也

第二漸教者此下三時三味總名為漸次為三乘根性於頓無益故不動寂場而遊鹿苑脫舍那珍御之服著丈六弊垢之衣示從兜率降下託摩耶胎住胎出胎納妃生子出家苦行六年已後木菩提樹下以草為座成劣應身初在鹿苑先為五人說四諦十二因緣事六度等教若約時則日照幽谷第二時

若約味則從乳出酪此從十二部
經出九部修多羅 二酪味
信解品云而以方便密遣二人
形色憔悴無威德者汝可詣彼
徐語窮子雇汝除糞此領何義
答次頓之後說三藏教二十年中
常令除糞即破見思煩惱等義也
次明方等部淨名等經彈偏折小
歎大褒圓
四教併說藏為半字教通別圓為

滿字教對半說滿故言對教
若約時則食時 第三時
若約味則從酪出生酥此從九部
出方等 三生酥味
信解品云過是已後心相體信入
出無難然其所止猶在本處此領
何義
答三藏之後次說方等已得道果
心相體信聞罵不瞋內懷慙愧心
漸淳淑

次說般若轉教付財融通淘汰
此般若中不說藏教帶通別二正
說圓教
約時則禺中時 第四時
約味則從生酥出熟酥此從方等
之後出摩訶般若 四熟酥味
信解品云是時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀
珍寶倉庫盈溢其中多少所應取
與此領何義

答明方等之後次說般若般若觀
慧即是家業空生身子受敕轉教
即是領知等也
已上三味對華嚴頓教總名為漸
第三祕密教者
如前四時中如來三輪不思議故
或為此人說頓或為彼人說漸彼
此互不相知能令得益
故言祕密教
第四不定教者

亦由前四味中佛以一音演說法
眾生隨類各得解此則如來不思
議力能令眾生於漸說中得頓益
於頓說中得漸益
如是得益不同故言不定教也
然祕密不定二教教下義理只是
藏通別圓
化儀四教齊此
次說法華開前頓漸會入非頓非
漸故言開權顯實又言廢權立實

又言會三歸一
言權實者名通今昔義意不同
謂法華已前權實不同大小相隔
如華嚴時一權一實 別權圓實 各不相
即大不納小故小雖在座如聾若
瘂是故所說法門雖廣大圓滿攝
機不盡不暢如來出世本懷
所以者何初頓部有一麤 別教 一妙 圓教
一妙則與法華無二無別若是一
麤須待法華開會廢了方始稱妙

次鹿苑但麤無妙藏教次方等三麤
藏通別一妙圓教次般若二麤通別一妙
圓教
來至法華會上總開會廢前四味
麤令成一乘妙
諸味圓教更不須開本自圓融不
待開也
但是部內兼但對帶故不及法華
純一無雜
獨得妙名良有以也

故文云十方佛土中唯有一乘法
無二亦無三一教正直捨方便但說
無上道一行但為菩薩不為小乘一人
世間相常住一理
時人未得法華妙旨但見部內有
三車窮子化城等譬乃謂不及餘
經蓋不知重舉前四時權獨顯大
車但付家業唯至寶所故致誹謗
之咎也
約時則日輪當午罄無側影第五時

約味則從熟酥出醍醐此從摩訶
般若出法華五醍醐味
信解品云聚會親族即自宣言此
實我子我實其父吾今所有皆是
子有付與家業窮子歡喜得未曾
有此領何義
答即般若之後次說法華先已領
知庫藏諸物臨命終時直付家業
而已譬前轉教皆知法門說法華
時開示悟入佛之知見授記作佛
而已

次說大涅槃者有二義
一為未熟者更說四教具談佛性
令具真常入大涅槃故名捃拾教
二為末代鈍根於佛法中起斷滅
見夭傷慧命亡失法身設三種權
扶一圓實故名扶律談常教
然若論時味與法華同
論其部內純雜小異
故文云從摩訶般若出大涅槃

前法華合此經為第五時也
問此經具四教與前方等部具說
四教為同為異
答名同義異方等中四圓則初後
俱知常別則初不知後方知藏通
則初後俱不知涅槃中四初後俱
知
問將五味對五時教其意如何
答有二
一者但取相生次第
所謂牛譬於佛五味譬教乳從牛
出酪從乳生二酥醍醐次第不亂
故譬五時相生次第
二者取其濃淡
此則取一番下劣根性所謂二乘
根性在華嚴座不信不解不變凡
情故譬其乳次至鹿苑聞三藏教
二乘根性依教修行轉凡成聖故
譬轉乳成酪次至方等聞彈斥聲
聞慕大恥小得通教益如轉酪成

生酥次至般若奉勑轉教心漸通泰得別教益如轉生酥成熟酥次至法華聞三周說法得記作佛如轉熟酥成醍醐

此約最鈍根具經五味

其次者或經一二三四

其上達根性味味得入法界實相何必須待法華開會

上來已錄五味五時化儀四教大綱如此自下明化法四教

第一三藏教者

一修多羅藏（四阿含等經）二阿毗曇藏（俱舍婆沙等論）三毗尼藏（五部律）

此之三藏名通大小今取小乘三藏也

大智度論云迦旃延子自以聰明利根於婆沙中明三藏義不讀衍經非大菩薩又法華云貪著小乘三藏學者

依此等文故大師稱小乘為三藏教

此有三乘根性

初聲聞人依生滅四諦教

言四諦者

一苦諦二十五有依正二報是

言二十五有者四洲四惡趣六欲幷梵天四禪四空處無想五那含（四洲四趣成八六欲天幷梵王天成十五四禪四空成二十三無想天及那含天成二十五）

別則二十五有總則六道生死

一地獄道梵語捺落迦又語泥黎此翻苦具而言地獄者此處在地之下故言地獄謂八寒八熱等大獄各有眷屬其類無數其中受苦者隨其作業各有輕重經劫數等

其最重處一日之中八萬四千生死經劫無量作上品五逆十惡者感此道身

二畜生道亦云旁生此道徧在諸處披毛戴角鱗甲羽毛四足多足有足無足水陸空行互相吞啖受苦無窮愚癡貪欲作中品五逆十惡者感此道身

三餓鬼道梵語闍黎哆此道亦徧諸趣有福德者作山林塚廟神無福德者居不淨處不得飲食常受鞭打填河塞海受苦無量諂誑心意作下品五逆十惡感此道身

四阿脩羅道此翻無酒又無端正又無天或在海岸海底宮殿嚴飾常好鬬戰怕怖無極在因之時懷猜忌心雖行五常欲勝他故作下品十善感此道身

五人道四洲不同謂東弗婆提（壽二百五十歲）南閻浮提（壽一百歲）西瞿耶尼（壽五百歲）北鬱單越（壽一千歲命無中夭聖人不出其中即八難之一）皆苦樂相間在因之時行五常五戒五常者仁義禮智信五戒者不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒行中品十善感此道身

六天道二十八天不同（欲界六天色界十八天無色界四天）初欲界六天者一四天王天（居須彌山腹）二忉利天（居須彌山頂自有三十三天已上二天單修上品十善得生其中）三夜摩天四兜率天五化樂天六他化自在天（已上四天空居修上品十善衆生未到定得生其中）次色界十八天分為四禪初禪三天（梵衆梵輔大梵）二禪三天（少光無量光光音）三禪三天（少淨無量淨偏淨）四禪九天（無雲福生廣果已上三天凡夫住處修上品十善坐禪者得生其中無想天外道所居無煩無熱善見善現色究竟已上五天第三果居處上之九天雖欲麤散未出色籠故名色界坐得禪定故得禪名）三無色界四天（空處識處無所有處非非想已上四天只有四陰而無色蘊故得名也）

上來所釋從地獄至非非想天雖（會十）（十二）然苦樂不同未免生而復死死已還生故名生死

此是藏教實有苦諦

二集諦者即見思惑

又云見修又云四住又云染污無知又云取相惑又云枝末無明又云通惑又云界內惑雖名不同但見思耳

初釋見惑有八十八使

所謂一身見二邊見三見取四戒取五邪見（已上利使）六貪七瞋八癡九慢十疑（已上鈍使）

此十使歷三界四諦下增減不同成八十八

謂欲界苦下十使具足集滅各七使除身見邊見戒取道諦八使除身見邊見四諦下合為三十二

上二界四諦下餘皆如欲界只於每諦下除瞋使故一界各有二十八

二界合為五十六幷前三十二合為八十八使也

二明思惑者有八十一品

謂三界分為九地欲界合為一地四禪四定為八共為九地

欲界一地中有九品貪瞋癡慢言九品者上上上中上下中上中中中下下上下中下下

上八地各有九品除瞋使故成八十一也

上來見思不同總是藏教實有集（會十）（十二）諦

三滅諦者

滅前苦集顯偏真理

因滅會真滅非真諦

四道諦者

略則戒定慧廣則三十七道品

此三十七合為七科

一四念處一觀身不淨（色蘊）二觀受是苦（受蘊）三觀心無常（識蘊）四觀法無我（想行蘊）

二四正勤一未生惡令不生二已生惡令滅三未生善令生四已生善令增長

三四如意足（欲念進慧）

四五根（信進念定慧）五五力（同上根名）六七覺支（念擇進喜輕安定捨）七八正道（正見正思

惟正語正業正精進正定正念正命

已上七科即是藏教生滅道諦

然如前所列四諦名數通下三教但是隨教廣狹勝劣生滅無生無量無作不同耳故向下名數更不再列

然四諦之中分世出世前二諦為世間因果(苦果集因)後二諦為出世間因果(滅果道因)

問何故世出世前果後因耶

答聲聞根鈍知苦斷集慕果修因是故然也

略明藏教修行人之與位

初明聲聞位分二初凡二聖凡又二外凡內凡

釋外凡中自分三

初五停心一多貪眾生不淨觀二多瞋眾生慈悲觀三多散眾生數息觀四愚癡眾生因緣觀五多障眾生念佛觀

二別相念處(如前四念處)

三總相念處一觀身不淨受心法皆不淨乃至觀法無我身受心亦無我中間例知(已上三科名外凡亦名資粮位)

二明內凡者有四謂煖頂忍世第一(此四位為內凡亦名加行位又名四善根位)

上來內凡外凡總名凡位亦名七方便位

次明聖位亦分三一見道(初果)二修道(二三果)三無學道(四果)

一須陀洹此翻預流此位斷三界八十八使見惑見真諦故名為見道又名聖位

二斯陀含此云一來此位斷欲界九品思中斷前六品盡後三品猶在故更一來

三阿那含此云不來此位斷欲殘思盡進斷上八地思

四阿羅漢此云無學又云無生又云殺賊又云應供此位斷見思俱盡子縛已斷果縛猶在名有餘涅槃若灰身滅智名無餘涅槃又名孤調解脫

略明聲聞位竟

次明緣覺亦名獨覺

值佛出世稟十二因緣教

所謂一無明(煩惱障煩惱道)二行(業障業道此二支為過去)三識(託胎一分為息)四名色(名是心色是質)五六入(六根成此胎中)六觸(出胎)七受(領納前境好惡等事從識至受名現在五果)八愛(愛色男女金銀錢物等事)九取(凡見一切境皆生取著心此二未來因皆屬煩惱如過去無明)十有(業已成就是未來因為業道如過去行)十一生(未來受生事)十二老死此是所滅之境

與前四諦開合之異耳

云何開合謂無明行愛取有此之五支合為集諦餘七支為苦諦也

既名異義同何故重說為機宜不同故

緣覺之人先觀集諦所謂無明緣

行行緣識乃至生緣老死此則生起

若滅觀者無明滅則行滅乃至生滅則老死滅

因觀十二因緣覺眞諦理故言緣覺

言獨覺者出無佛世獨宿孤峯觀物變易自覺無生故名獨覺

兩名不同行位無別

此人斷三界見思與聲聞同

更侵習氣故居聲聞上

次明菩薩位者從初發心緣四諦境發四弘願修六度行

一未度者令度即衆生無邊誓願度此緣苦諦境二未解者令解即煩惱無盡誓願斷此緣集諦境三未安者令安即法門無量誓願學此緣道諦境四未得涅槃者令得涅槃即佛道無上誓願成此緣滅諦境

旣已發心須行行塡願

於三阿僧祇劫修六度行百劫種相好

言三阿僧祇無數劫時者且約釋迦修菩薩道時論分限者

從古釋迦至尸棄佛值七萬五千佛名初阿僧祇從此常離女身及四惡趣常修六度然自不知當作佛若望聲聞位即五停心總別念處外凡

次從尸棄佛至然燈佛值七萬六千佛名第二阿僧祇此時用七莖蓮華供養布髮掩泥得受記莂號釋迦文爾時自知作佛口未能說若望聲聞位即煖位

次從然燈佛至毗婆尸佛七萬七千佛名第三阿僧祇滿此時自知亦向人說必當作佛自他不疑若望聲聞位即頂位

經如許時修六度竟更住百劫種相好因修百福成一相

福義多途難可定判又云大千盲人治差爲一福等

修行六度各有滿時

如尸毗王代鴿檀滿普明王捨國尸滿羼提仙人爲歌利王割截無恨忍滿大施太子抒海并七日翹足讃弗沙佛進滿尚闍梨鵲巢頂上禪滿劬嬪大臣分閻浮提七分息諍智滿望初聲聞位是下忍位

次入補處生兜率託胎出胎出家降魔安坐不動爲中忍位次一剎那入上忍位次一剎那入世第一位

發眞無漏三十四心頓斷見思習氣坐木菩提樹下生草爲座成劣應丈六身佛

受梵王請三轉法輪度三根性

住世八十年現老比丘相薪盡火滅入無餘涅槃者即三藏佛果也

二釋四　三結。　初名二

上來所釋三人修行證果雖則不
同然同斷見思同出三界同證偏
真只行三百由旬入化城耳
略明藏教竟
次明通教者

初前相　二當教　二位二

通前藏教通後別圓故名通教
又從當教得名謂三人同以無言
說道體色入空故名通教
依大品經乾慧等十地即是此教
位次也

二挾藏通二　四所屬大小　初當教中　初總標　二細釋二　初九地

一乾慧地未有理水故得其名即
外凡位與藏教五停心總別等三
位齊二性地相似得法性水伏見
思惑即內凡位與藏教四善根齊
三八人地四見地此二位入無間
三昧斷三界八十八使見盡發真
無漏見真諦理與藏教初果齊五
薄地斷欲界九品思前六品與藏
教二果齊六離欲地斷欲界九品
思盡與藏教三果齊七已辦地斷

二佛地三　初成佛

三界見思惑盡但斷正使不能侵
習如燒木成炭與藏教四果齊聲
聞位齊此八辟支佛地更侵習氣
如燒炭成灰九菩薩地正使斷盡
與二乘同扶習潤生道觀雙流遊
戲神通淨佛國土
十佛地機緣若熟以一念相應慧
頓斷殘習坐七寶菩提樹下以天
衣為座現帶劣勝應身成佛

二說法　三涅槃

為三乘根性轉無生四諦法輪

三引證　四同異　二前後二　初標　二釋二　初鈍根通前　二利根通後二　初正釋

緣盡入滅正習俱除如炭灰俱盡
經云三獸渡河謂象馬兔也喻斷
惑不同故又經云諸法實相三乘
皆得亦不名佛即此教也
此教二乘因同果異證果雖異同
斷見思同出分段同證偏真
然於菩薩中有二種謂利鈍
鈍則但見偏空不見不空止成當
教果頭佛行因雖殊果與藏教齊
故言通前

二釋位二　初問　二答二　初通受三根

若利根菩薩非但見空兼見不空
不空即中道分二種謂但不但若
見但中別教來接若見不但中圓
教來接故言通後
問何位受接進入何位
答受接人三根不同若上根三地
四地被接中根之人五地六地下
根之人七地八地

二入位真似　三挾藏通　初問　二答二

所接之教真似不同若似位被接
別十迴向圓十信位若真位受接

初許別問　二正答同異二　初雖同而異　二別釋異義二　初藏小拙　二通大巧二　初正釋　二所挾位二

別初地圓初住
問此藏通二教同是三乘同斷四
住止出三界同證偏真同行三百
由旬同入化城何故分二
答誠如所問
然同而不同所證雖同大小巧拙
永異此之二教是界內教
藏是界內小拙不通於大故小析
色入空故拙此教三人雖當教內
有上中下異望通三人則一槩鈍

根故須析破也

通教則界內大巧大謂大乘初門故巧謂體色入空故雖當教中三人上中下異若望藏教則一槩爲利

問教既大乘何故有二乘之人

答朱雀門中何妨庶民出入故人雖有小教定是大大乘兼小漸引入實豈不巧哉

般若方等部內共般若等卽此教也

略明通教竟

次明別教者

此教明界外獨菩薩法教理智斷行位因果別前二教別後圓教故名別也

涅槃云四諦因緣有無量相非聲聞緣覺所知

諸大乘經廣明菩薩歷劫修行行位次第互不相攝此並別教之相也

華嚴明十住十行十迴向爲賢十地爲聖妙覺爲佛瓔珞明五十二位金光明但出十地佛果勝天王明十地涅槃明五行

如是諸經增減不同者界外菩薩隨機利益豈得定說

然位次周足莫過瓔珞經故今依彼略明菩薩歷位斷證之相

以五十二位束爲七科謂信住行向地等妙又合七爲二初凡二聖就凡又二信爲外凡住行向爲內凡亦名爲賢約聖亦二十地等覺爲因妙覺爲果大分如此自下細釋

初言十信者一信二念三精進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願此十位伏三界見思煩惱故名伏忍位（外凡）與藏教七賢位通教乾慧性地齊

次明十住者一發心住（斷三界見惑盡與藏教初果通教八人見地齊）二治地三修行四生貴五具足方便六正心七不退（已上六住斷三界思惑盡得位不退與藏通二佛齊）八童眞九法王子十灌頂（已上三住斷界內塵沙伏界外塵沙）（前二不知名目）亦名習種性用從假入空觀見眞諦理開慧眼成一切智行三百由旬

次明十行者一歡喜二饒益三無違逆四無屈撓五無癡亂六善現七無著八難得九善法十眞實（斷界外塵沙惑）亦云性種性用從空入假觀見俗諦開法眼成道種智

次明十迴向者一救護衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四至一切處五無盡功德藏六入一切平等善根七等隨順一切衆生八眞如相九無縛無著解脫十入法界無量（伏無明習中觀）亦名道種性行四百由旬居方便有餘土（已上三十位爲三賢）

初十地

亦名內凡從八住至此爲行不退位

次明十地者一歡喜從此用中道觀破一分無明顯一分三德乃至等覺俱名聖種性此是見道位又無功用位百界作佛八相成道利益衆生行五百由旬初入實報無障閡土初入寶所二離垢地三發光地四燄慧地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地已上九地地各斷一品無明證一分中道

三等覺

更斷一品入等覺位亦名金剛心亦名一生補處亦名有上士

初成佛

更破一品無明入妙覺位坐蓮華藏世界七寶菩提樹下大寶華王座現圓滿報身

二說法

會十 二十三

爲鈍根菩薩衆轉無量四諦法輪即此佛也

有經論說七地已前名有功用道八地已上名無功用道妙覺位但破一品無明者總是約教道說

有處說初地斷見從二地至六地斷思與羅漢齊者此乃借別教位名名通教位耳

有云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土此借別教名明圓教位也

如此流類甚衆須細知當教斷證之位至何位斷何惑證何理往判諸教諸位無不通達

略明別教竟

次明圓教者

圓名圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也

所謂圓伏圓信圓斷圓行圓位圓自在莊嚴圓建立衆生

諸大乘經論說佛境界不共三乘位次總屬此教也

法華中開示悟入四字對圓教住行向地此四十位華嚴云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟清淨妙法身湛然應一切此明圓四十二位維摩經云薝蔔林中不嗅餘香入此室者唯聞諸佛功德之香又云入不二法門般若明最上乘涅槃明一心五行又經云有人入大海浴已用一切諸河之水會十 二十四又娑伽羅龍澍車軸雨唯大海能受餘地不堪又擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣

如是等類並屬圓教

今且依法華瓔珞略明位次有八

一五品弟子位外凡出法華經二十信位內凡三十住位初聖四十行五十迴向六十地七等覺是因位末八妙覺是果位

初五品位者

一隨喜品

經云若聞是經而不毀呰起隨喜心

問隨喜何法

答妙法

妙法者即是心也

妙心體具
如如意珠
心佛及衆生是三無差別
此心即空即假即中
常境無相常智無緣
無緣而緣無非三觀無相而相三
諦究然
初心知此慶已慶人故名隨喜
內以三觀觀三諦境外以五悔勤
加精進助成理解
言五悔者有二一理二事
理懺者若欲懺悔者端坐念實相
衆罪如霜露慧日能消除即此義
也
言事懺者晝夜六時三業清淨對
於尊像披陳過罪無始已來至于
今身凡所造作殺父殺母殺阿羅
漢破和合僧出佛身血邪淫偷盜
妄言綺語兩舌惡口貪瞋癡等如
是五逆十惡及餘一切隨意發露
更不覆藏畢故不造新
若如是則外障漸除內觀增明
如順流舟更加艪棹豈不速疾到
於所止
修圓行者亦復如是正觀圓理事
行相助豈不速至妙覺彼岸
莫見此說便謂漸行謂圓頓無如
是行謬之甚矣
何處天然彌勒自然釋迦
若纔聞生死即涅槃煩惱即菩提
即心是佛不動便到不加修習便
成正覺者
十方世界盡是淨土觸向對面無
非覺者
今雖然即佛此是理即亦是素法
身無其莊嚴何關修證者也
我等愚輩纔聞即空便廢修行不
知即之所由鼠唧鳥空廣在經論
尋之思之
一勸請者勸請十方諸如來留身
久住濟含識
三隨喜者隨喜稱讚諸善根
四迴向者所有稱讚善盡迴向菩
提
五發願者若無發心萬事不成故
須發心以導前四
是爲五悔
下去諸位直至等覺總用五悔更
不再出例此可知
二讀誦品者
經云何況讀誦受持之者
謂內以圓觀更加讀誦
如膏助火
三說法品者
經云若有受持讀誦爲他人說
內解轉勝導利前人化功歸己心
倍勝前
四兼行六度
經云況復有人能持是經兼行布
施等

福德力故倍增觀心
五正行六度者
經云若人讀誦爲他人說復能持
戒等
謂自行化他事理具足觀心無閡
轉勝於前不可比喻
此五品位圓伏五住煩惱外凡位
也與別十信位同
次進六根清淨位即是十信
初信斷見惑顯真理與藏教初果
通教八人見地別教初住齊證位
不退也
次從二信至七信斷思惑盡與藏
通二佛別教七住齊三界苦集斷
盡無餘
故仁王云十善菩薩發大心長別
三界苦輪海
解曰十善者各具十善也
若別十信即伏而不斷故定屬圓
信

然圓人本期不斷見思塵沙意在
入住斷無明見佛性
然譬如冶鐵麤垢先去非本所期
意在成器器未成時自然先落雖
見先去其人無一念欣心所以者
何未遂所期故
圓教行人亦復如是雖非本所望
自然先落
永嘉大師云同除四住此處爲齊
若伏無明三藏則劣即此位也
解曰四住者只是見思謂見爲一
名見一切處住地思惑分三一欲
愛住地欲界九品思二色愛住地
色界四地各九品思三無色愛住
地無色界四地各九品思此之四
住三藏佛與六根清淨人同斷故
言同除四住也
言若伏無明三藏則劣者無明即
界外障中道之別惑三藏教止論
界內通惑無明名字尚不能知況

復伏斷故言三藏則劣也
次從八信至十信斷界內外塵沙
惑盡假觀現前見俗諦理開法眼
成道種智行四百由旬與別教八
九十住及行向位齊行不退也
次入初住斷一品無明證一分三
德謂解脫般若法身此之三德不
縱不橫如世伊三點若天主三目
現身百界八相成道廣濟羣生
華嚴經云初發心時便成正覺所
有慧身不由他悟清淨妙法身湛
然應一切
解曰初發心者初住名也便成正
覺者成八相佛也是分證果即此
教真因
謂成妙覺謬之甚矣若如是者二
住已去諸位徒施
若言重說者佛有煩重之咎
雖有位位各攝諸位之言又云發
心究竟二不別須知攝之所由細

識不二之旨
龍女便成正覺諸聲聞人受當來
成佛記莂皆是此位成佛之相
慧身即般若德了因性開發妙法
身即法身德正因性開發應一切
即解脫德即緣因性開發如此三
身發得本有故言不由他悟
中觀現前開佛眼成一切種智行
五百由旬到寶所初居實報無障
閡土念不退位
次從二住至十住各斷一品無明
增一分中道與別教十地齊
次入初行斷一品無明與別教等
覺齊次入二行與別教妙覺齊
從三行已去別教之人尚不知名
字何況伏斷以別教但破十二品
無明故
故以我家之真因爲汝家之極果
只緣教彌權位彌高教彌實位彌
下

譬如邊方未靜借職則高定爵論
勳其位實下
故權教雖稱妙覺但是實教中第
二行也
次從三行已去至十地各斷一品
無明增一分中道即斷四十品惑
也
更破一品無明入等覺位此是一
生補處
進破一品微細無明入妙覺位永
別無明父母究竟登涅槃山頂諸
法不生般若不生不生不生名大
涅槃
以虛空爲座成清淨法身居常寂
光土即圓教佛相也
然圓教位次若不以六即判之則
多濫上聖故須六即判位
謂一切衆生皆有佛性有佛無佛
性相常住又云一色一香無非中
道等言總是理即次從善知識及

從經卷聞見此言爲名字即依教
修行爲觀行即位五品相似解發爲
相似即位十信分破分見爲分證即位從初住至等覺智斷圓滿爲究竟即位妙覺
約修行位次從淺至深故名爲六
約所顯理體位位不二故名爲即
是故深識六字不生上慢委明即
字不自屈可歸可依思之擇之
略明圓教位竟
然依上四教修行時各有方便正
修謂二十五方便十乘觀法若教
教各明其文稍煩義意雖異名數
不別故今總明可以意知
言二十五方便者束爲五科一具
五緣二訶五欲三棄五蓋四調五
事五行五法
初明五緣者一持戒清淨如經中
說依因此戒得生諸禪定及滅苦
智慧是故比丘應持淨戒有在家
出家大小乘不同

二衣食具足衣有三一者如雪山
大士隨所得衣蔽形即足不遊人
間堪忍力成故二者如迦葉等集
糞埽衣及但三衣不畜餘長三者
多寒國土如來亦許三衣之外畜
百一衆具食亦有三一者上根大
士深山絕世菜根草果隨得資身
二常乞食三檀越送食僧中淨食
三閑居靜處不作衆事名閑無憒
閙處名靜處有三例衣食可知
四息諸緣務息生活息人事息工
巧技術等
五近善知識有三一外護善知識
二同行善知識三教授善知識
第二訶五欲一訶色謂男女形貌
端嚴修目高眉丹脣皓齒及世間
寶物玄黃朱紫種種妙色等
二訶聲謂絲竹環珮之聲及男女
歌詠聲等
三訶香謂男女身香及世間飲食
香等
四訶味謂種種飲食肴膳美味等
五訶觸謂男女身分柔輭細滑寒
時體溫熱時體涼及諸好觸等
第三棄五蓋謂貪欲瞋恚睡眠掉
悔疑
第四調五事謂調心不沉不浮調
身不緩不急調息不澀不滑調眠
不節不恣調食不饑不飽
第五行五法一欲欲離世間一切
妄想顛倒欲得一切諸禪定智慧
門故
二精進堅持禁戒棄於五蓋初中
後夜勤行精進故
三念念世間欺誑可輕可賤禪定
智慧可重可貴
四巧慧籌量世間樂禪定智慧樂
得失輕重等
五一心念慧分明明見世間可患
可惡善識禪定智慧功德可尊可
貴
此二十五法爲四教前方便故應
須具足若無此方便者世間禪定
尚不可得豈況出世妙理乎然前
明教既漸頓不同方便亦異依何
教修行臨時審量耳
次明正修十乘觀法亦四教名同
義異今且明圓教餘教例此
一觀不思議境謂觀一念心具足
無減三千性相百界千如即此之
境即空即假即中更不前後廣大
圓滿橫竪自在故法華經云其車
高廣上報正觀此境
二真正發菩提心謂依妙境發無
作四弘誓願憫已憫他上求下化
故經云又於其上張設幰蓋
三善巧安心止觀謂體前妙理常
恒寂然名爲定寂而常照名爲慧
故經云安置丹枕車內枕
四破法徧謂以三觀破三惑三觀

一心無惑不破故經云其疾如風

五識通塞

五識通塞謂苦集十二因緣六蔽塵沙無明爲塞道滅滅因緣智六度一心三觀爲通若通須護有塞須破於通起塞能破如所破節節撿校名識通塞經云安置丹枕（車外枕）

六調道品

六道品調適謂無作道品一一調停隨宜而入經云有大白牛等（已上五中根）

七對治助開

七對治助開謂若正道多障圓理不開須修事助謂五停心及六度等經云又多僕從（此下爲下根）

八知位次

八知位次謂修行之人免增上慢故

九能安忍

九能安忍謂於逆順安然不動策進五品而入六根（十十三十五）

十離法愛

十離法愛謂莫著十信相似之道須入初住眞實之理經云乘是寶乘遊於四方（十進四十位）直至道場（妙覺位）

謹案台教廣本抄錄五時八教略知如此

二指廣

若要委明之者請看法華玄義十卷委判十方三世諸佛說法儀式猶如明鏡及淨名玄義中四卷全判教相

三示諸家

自從此下略明諸家判教儀式耳

天台四教儀

音釋

淘汰（淘音桃汰他蓋切淘汰澌汰也）

咼中（咼亢乖切又作咼口咼中）

捃（居運切拾取也）

啖（徒濫切同噉食也）

哆（丁可切）

煗暵（乃管切與暖）

剪（波列切）

鴿（古沓切鳩鴿）

抒（神呂切挹也）

憒閙（古對切憒心亂也閙奴教切不靜也）

金光明經文句卷第一　盟一

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

此四卷文總有十八品舊來分割盈縮不同江北諸師以初品爲序壽量下訖捨身爲正讚佛爲流通正文又三壽量下是正說四王下大誓護經除病下大悲接物江南諸師以初品爲序壽量下爲正四王下十三品爲流通眞諦三藏分新文二十二品初品爲序壽量下至捨身十九品爲正後兩品爲流通眞諦釋云壽量明師果懺歎兩品明弟子因授記是弟子果除病是師因四王下正論力用前師果弟因既爲正後師弟因果何得爲流通邪今師謂分文本是人情人情咸謂序未辨道流通歇末不得論師弟因果是義不然夫三段者不可杜斷隔絕序本序於正通序則有三義正本正於序通正亦三義通本通於正序通亦三義上中下語皆善故又衆生得道根性不定何容序無滋味流通歇末邪既不歇末說師弟因果亦應何妨如序中說

正亦應無妨流通中有正意彌是督勵宣行不乖經意又法華中明阿私仙是師因持品授弟子果記諸師咸判是流通此有其例於義無妨與奪由人不須苦執也今從如是我聞入壽量訖天龍集信相菩薩室爲序段從爾時四佛下訖空品正說段從四王品下訖經流通段序者序將有利益正者正當機辨道流通者流名下注通名不壅欲使正法之水從今以注當聖教筌罤不壅於來世經曰上中下語皆善即此義也疑者云序分何得入正品中衆經例爾如維摩無序品序在正說中大品正說在序品中涅槃序分入正品中衆經皆然不以爲疑何獨或此斯乃出經者意爲四佛斷疑孫然而起其文嶄絶引序分安壽量中今從義便不得齊品分割也序有三義一次緒二敘述三發起次緒者居一部之初冠衆說之首故言次緒敘述者敘於方將述於當益故言敘述發起者發其信心起於教也一段經文含此三義故題爲序品品者梵語稱爲跋渠此爲品也品是類義此中文句氣類相從節之爲跋渠例如律中有篇聚毗曇有犍度爾從如是下是次緒從是時如來下是敘述從其室自然廣博嚴事下是發起次緒之序舊云五事地人開佛是爲六事此經天龍集信相室不聞前序不聞後夢亦得是同聞亦得是非也同聞衆少不次第云云此之五六亦名印定序三世諸佛經初皆安如是故亦名通序與諸經同亦爲通名作本故亦名經後序結集者所置故亦名經前序遺囑今安故亦名破邪序對破外道阿漚故亦名證信序今聞者不疑故天台師云總此六說都是四悉檀意也諸佛諸經同是世界悉檀也經前經後爲利來世是爲人悉檀也對破外道是對治悉檀也信順無疑是第一義悉檀也舊解如名不異是曰無非阿難所傳文句似瀉水分缾與佛一種故不異稱如文下之理允當無謬故無非曰是略而言之文如理是肇師云如是者信順之辭也信則所聞之理會順則師資之道成眞諦三藏云如是者決定也數決定理決定佛說此經有若干文句若多成增謗若少成減謗阿難傳之如瀉水不多不少故數決定佛說無相之理不有不無若有憒增若無憒減阿難傳之無增無減故理決定龍樹解如是者信順之辭也信者言是事如是不信者言是事不如是此之四解各據一悉檀意舊解語總不顯文詮何等理爲如何等理爲文所詮爲是既不顯了只是世界悉檀意肇師據信順是爲人三藏文理決定爲對治龍樹信順如是爲第一義云云今作通別二釋佛如法相而說阿難如聞而傳故言如也佛如法相而解阿難如海量而受故言是也云云別釋者外曰阿漚稱吉文乖其理故非如理異其文故非是不可見阿漚在初而中後皆吉也文如其理故言如理如其文故言是今謂三藏經初云如是二諦各異故非如理淺故非是摩訶衍二諦相即故言如理深故言是今謂三人同聞而各解故非如證入優劣故非是唯菩薩所聞者爲如菩薩所到者爲是今謂離邊明中之文則非如出二諦之外有中道則

非是文字性離即是於如故言如一切法即佛法名之爲是初破邪明正即三藏經如是次破異明同即通教經如是次破淺明深即別教經如是次破離明中即圓教經如是此經既是方等通被根性不同作種種說無咎觀心解者觀與境冥故爲如境即正觀故爲是經言如此觀者即是正觀若他觀者名爲邪觀即其義也我聞者舊云阿難不師心親承佛旨故曰我聞真諦曰我是器義一散心名覆器無聞慧故二忘心名漏器雖得而失無思慧故三倒心名穢器非而謂是無修慧故阿難無三過唯是善好器親承有在故言我聞釋論云耳根不壞聲在可聞處作心諦聽因緣和合故稱聞阿難與聽衆述佛遺旨親承不謬故言我聞師釋我有四義謂我我我無我無我我我無我而不二真我義配四根性人云云聞亦四義謂聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞配四教法人云云有四種阿難謂歡喜阿難賢阿難典藏阿難海阿難爲四種緣立四種名歡喜阿難是我我用聞聞親承丈六身佛持三藏法故言我我聞聞賢阿難是我無我用聞不聞親承丈六尊特合身佛持通法故言我無我聞不聞典藏阿難是無我我用不聞聞親承尊特身佛持別法故言無我我不聞聞海阿難是我無我而不二用不聞不聞親承法身佛持圓法故言我無我而不二用不聞不聞此經通三乘說聽一音各解故須分別云云觀解者若作攀上厭下觀是爲我我聞聞若作析體兩種從假入空觀皆是我無我聞不聞若作從空出假觀是無我我不聞聞若作中道觀是真我不聞不聞一時者肇師云法王啓運嘉會之時也三藏云高時下時皆是若過若不及不堪聞法唯有平時即是一時也私謂高時慢心不行下時耽荒五欲不耽不慢是平時也師釋衆生感法佛慈赴教機應之時也亦是發真見諦之時也亦是法眼明朗照世之時也亦是佛眼照中之時也云云而言一者若前思後覺斯二非一思覺妄斷豁悟之時故言一時也觀解者從假入空與真一時從空入假與機一時中道正觀與法性一時云云佛者真諦云佛有三義一切智異外道慈悲異二乘平等異小菩薩餘人無此釋論明佛是第九號佛名爲覺覺世間出世間常無常數非數等朗然大悟故名爲佛天台師云佛者依一切智有丈六佛依道種智有丈六尊特佛依一切種智有法身佛三佛不得一異非一異而一異爾觀解者空觀覺知諸法一相假觀覺知諸法種種相中觀覺知諸法無一異相亦一異相云云住者佛是能住王舍城是所住處真諦明住法有八一住大千界內二住依止處王城也三住五分法身壽命現在也四住威儀利物五天住住禪定六梵住住四等慈悲七聖住住三三昧八大處住住第一義也釋論四住攝八也天住梵住攝其天住定住聖住攝其五分命住佛住攝其大處住又有迹住王舍城攝其界內依止威儀三住天台師云丈六身佛住真諦也丈六尊特合身佛雙住真中也尊特身佛雙住俗中也法身佛住中道也觀解空觀住真假觀住俗第一義觀住中

王舍城者釋論大出因緣初立五山中七燒七造王來居此故言王舍又云他舍被燒王舍不燒後悉排云是王舍即得免燒自是已來呼爲王舍觀解五陰爲舍心王居之故言王舍耆闍崛山者釋論翻鷲頭眞諦云曲鳥山在三舍城東南毗富羅山在西南仙人山在西北黑土山在東北白土山在中央中央三由旬平正即王城也觀心山者靈即神智是般若也鷲即萬德是解脫也山即不動是法身也常爲心王所觀即是觀之住處也今

一切心數同入其中也此經闕同聞衆者謂時有五處有四耆山衆不聞信相室說信相室衆不聞夢中說夢中衆不聞夢覺已說衆非一座故不列同聞若爾阿難不應稱我聞然雖不聞佛更爲說又其得佛覺三昧能自通達得稱我聞也從是時如來下是敘述序敘下十七品故亦名別序簡異餘經亦爲別名作本故言別也別義爲七一從是時如來下一行半是入定別二從是金光明下訖二十七行偈是敘述別三從壽量品下是懷疑

別四從大士如是下是瑞應別五從信相見佛下是騰疑念別六從四佛告下是止疑別七從欲色界天下是集衆別生起者佛常在定而羣機扣佛佛欲應之故示軌儀如來常寂猶尚樂定入游法性出敘經王信相聞深法疑法既是常人壽那短是故懷疑菩薩福力疑能感應應故四佛現佛現即騰疑騰疑故佛即止疑當雨法雨故大衆雲集七事異他經故言別也已說七別竟或時作三別一從是時下名敘述序二從壽量品下名現瑞

序三從時四如來下是衆集序云云言敘述序者敘後十七品初五行敘壽量品爲三初兩行敘果德次一行敘懷疑次兩行敘斷疑細作可尋次一行半敘懺悔品破惡生善之意云云次一行半敘讚歎品生善破惡云云次六行敘空品破惡中破三障惡云云從護世四王下是敘其品可解大辯者是敘其品尼連鬼母是敘功德天品同是女天故地神是敘其品大梵三十三天是敘散脂品散脂是將梵釋是主敘主即得臣將也緊那羅等是其領敘

其領得其管也我今所說諸佛秘密者是敘正論善集兩品說世秘密可以治國出世秘密可以詣道故知敘兩品也若得聞經去是敘鬼神品鬼神品中純明聽法功德爲八部所護云云著淨衣服下兩行敘授記品三大士十千天淨心殷重淨若虛空故獲授記也若得聽聞下敘除病流水等品聞名服藥悉得病除則是善得人身復能修行布施福業是善得人道魚聞佛名善得天身天道即此意也正命是敘捨身品虎殘血肉即得解脫豈

非正命也若聞懺悔下一行敘讚佛品佛有三世諸菩薩多是先佛即過去佛也又是未來佛也爲此菩薩所讚即爲佛所讚也敘述之意止可彷佛不得遠自分明云云問誰作敘述舊云集經者若爾是論非經又乖經文文云我今當說或云是信相若爾信相已能玄敘何事致疑又非集經者那忽作序師云是佛自作難者言若爾便是正經那得稱序此無所妨菩薩尚能安禪合掌說千萬偈況如來口密神力赴機何所不爲文云我今當說

懺悔等法此是明證大品中化佛說六波羅
蜜亦得稱序此其例也釋入定爲三初一句
一字明能游人二三字兩句歎所遊法後兩
句結也是時者眞諦云有五種三時一欲說
正說說已二破外道去來時立現在有說有
聽時三下種成熟解脫時四正師正教正學
時五佛欲說衆欲聽不高不下平平時令但
論如來知機堪可得道時若慧眼得道智與
眞冥時若法眼得道智與俗冥時若佛眼得
道智與中冥時佛欲履歷法性觀知衆生於
何時得道故言是時也如來者十號之初也
三藏解如來文多不載今言智照理與諸佛
等故言如慈悲與諸佛等故言來諸佛應住
祕密藏中何故出世只爲慈悲故來成論云
乘如實道來成正覺大經云從十一空來就
智論來從六波羅蜜來就行論來釋論明如
法相解爲如如法相說爲來今明如三諦法
相解名如如三諦法相說名來故言如來也
游者游涉進入之義爾夫法性者非入住出
故小般若云如來者無所從來亦無所去故

名如來何得言游邪良以慈悲導物斆我而
入故言游也令衆生食甘露味亦應言住爲
衆生宣說亦應言出故法華云善入出住百
千三昧即此義也無量甚深者將明游入簡
顯其體高廣體包法界故言無量徹到三諦
故言甚深非是二乘下地菩薩之所逮及故
言無量甚深也法性者所游之法也諸佛所
軌名之爲法常樂我淨不遷不變名之爲性
非是二乘以盡無生智所照之理爲法性也
二乘法性淺故非甚深有限故非無量今之
如實智所照之理橫包法界豎徹三諦故言
無量甚深爾又無量者非別有一法名爲無
量毗盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法
皆佛法故即皆法性佛皆遊之故言無量又
非別有一法名爲甚深即事而眞無非實相
一色一香莫非中道皆中道故即是甚深例
如釋論解四無量心云緣東方衆生名廣緣
四方名大緣四維上下名無量準此而言緣
眞諦法性名廣緣俗諦法性名大緣中道法
性名無量若緣中道即是三智一心中緣三

諦一諦此境無量唯佛無量智乃能緣之如
函蓋相稱非二乘下地測其涯底諸佛行處
者正顯佛智無量甚深佛智無量甚深故行
處亦無量甚深行處無量甚深故佛智亦無
量甚深舉函顯蓋舉蓋顯函正在此也過諸
菩薩所行清淨者正簡也菩薩居未及之地
智之所行未能深廣故地持云菩薩得九種
禪初名自性禪若入此禪即入實相法性清
淨之境二乘不聞其名況有其行若入第九
清淨淨禪一切通別惑累若正若習皆盡故
言清淨淨禪自下地去皆有餘習佛住十地
頂若入此禪過諸菩薩淨名云心淨已度諸
禪定即此義也亦是舉其高位簡法性甚深
也是金光明下敘述序若敘正說流通十七
品意已如上說今更論敘述五重玄義初十
二行半敘名體宗用次十四行半即敘流通
弘宣此典即是敘教相也就初一句敘名次
一句敘體次三行敘宗次九行敘用護世下
去敘教相也解者或言金光明一句猶是敘
體如鑛石中金金體乃非光非明不妨約金

論內外用法性非宗非力亦依法性起於宗力當知此句正是敘體令明理乃當然分文則屬敘名也經王上已說今更述之三藏云三德攝三涅槃正斷二乘斷見般若正遣凡夫有著華嚴正化始行菩薩令經通為八位人故稱王也此語難解涅槃為菩薩說甚深微妙行處豈止為二乘般若云法身佛為法身菩薩說法其聽法衆非生死人豈止遣凡夫有著華嚴說初地乃至說十地豈止為始行菩薩作此偏說無智之人於諸經起輕慢

此義不可令言經王者若取文為經即是三種俗諦若取理為經即是三種真諦若取文理合為經即是三種中道若說餘諦是經而非王若說中道是經復是王於九種經中而得自在但經王是一隨緣設教名字不同華嚴云法身方等為實相般若稱佛母法華為髻珠涅槃名佛師皆是法性異名通為諸經作體譬如諸姓應運迭興龍師鳥官隨時霸立百代雖異而統王是一法性亦爾宜聞大品佛母為王餘名廢息宜聞法華實所為王餘名廢息法性為金光明之王亦復如是若作此解上不違佛經王之旨下不增長衆生我慢微妙者他釋因微果妙今不爾因果俱微妙因中性德深而難見名為微不縱不橫名為妙果中修德亦復如是四方四佛護持者四方者四門也四佛者四門果上覺智也釋迦覺智與四佛同諸佛果智冥於法性法性得顯名為法身法身不動名之為持法性常故諸佛亦常法常佛常壽命亦常常故無量信相推迹或本四佛令其達本悟迹名之

為護此一句種種義法性四門法性四德即體義果智顯體即宗義護念信相斷疑復是用義而敘宗為正意　觀心解者四方是四諦四佛是四諦智東是方首如集是苦因又東甲乙是春生生即集諦也從東次南亦猶生而有長先春次夏故南方是苦諦也長後秋收又白帝屬金金能決斷西方即道諦也從秋收至冬藏衆事都息北方如滅諦苦集因果皆謝無用也觀此四諦生眼智明覺持理不失設倒不起故名護持也又觀四方是四德觀東方常為破無常觀無常為破常觀非常非無常破常無常乃至觀北方無我為破我我亦如是此觀持德不失護倒不起故名護持也觀東方集諦常非常非無常不動故名阿閦觀南方苦諦樂無去無來法性實相尊貴故名寶相觀西方道諦畢竟清淨法性壽命與虛空等故名無量壽觀北方滅諦永寂為我入祕密藏祕密藏故名微妙聲云云我今當說下九行偈是敘用文為四初三行明能破之勝法次三行半明所破之惡罪

次一行半舉行法勸修次一行結成初三行明能破勝法者謂境法法性也行法懺悔讚歎也導法一切種智也故言懺悔等法知非一種也若相資為論行資智智顯理理顯故能盡衆苦苦盡故法身顯智圓故報身顯功德無上故應身顯若圓論者三法不縱不橫而修三身亦不縱不橫而顯雖圓別之殊俱是能破之勝法也觀舊文語略新本具有三周說法之文四佛說常果上根得益婆羅門說法身無舍利中根得益佛分別三身下根

得益今敘中云我今當說懺悔等法即是敘下三周之法能破惡也次從諸根不具下敘述空品文爲二初三行半明所破之惡次二行半明能破之方初又爲三諸根不具下破報障愁憂一句破煩惱障惡星災異下破業障餘經對緣云報障難轉因時可救果無如何此經三障皆可轉一往釋此三障由破五戒破五戒是業障受三塗人天等身是報障煩惱爲根本是煩惱障今直就人道中明犯五戒報者諸根外缺壽命內夭此兩句是殺生報昔損他身分今諸根殘毀昔斷他命今壽損減經云殺生因緣得二種果報多病短命即其事也若貧窮困苦是外無依報諸天捨離是內無福德此兩句是犯盜戒經云有同生同名天龍輔佐之功德天發願利益之盜人無此事也又先富後貧者必是龍棄天捨也若親厚內鬬王法外加此兩句是犯淫戒經言人護則人瞋法護則法壞昔侵其人今骨肉鬬訟昔毀他法今王法所加即其事也各各忿諍此應有兩句或是翻者脫落或

是略爾內則各各忿諍外則人人不信此一雙是犯妄語昔不實欺他今常被欺忿昔語無實今人無信者外耗財物內虧禮度此是飲酒報昔慢財費日今多損耗昔乖撙節今惰聾騃經言嫌恨猛風吹罪心火常令熾然即其事也問釋大乘經何得以五戒對義答開合五戒大有所關提謂經云五戒者天地之大忌上對五星下配五岳中成五藏犯之者違天觸地自伐其身也又對五常不殺對仁不盜對義不淫對禮不飲酒對智不妄語對信又對五經不殺對尚書不盜對春秋不淫對禮不妄語對詩不飲酒對易又對十善殺盜淫是身三妄語攝口四飲酒攝意三俗不能護口略制一不妄語釋論云說重者是妄語則已攝三飲酒是邪命自活增益恚癡出世以智慧爲首生死以三毒爲根若能禁酒是防止意地三毒長養出世智慧也是爲開五戒出十善十善是舊法輪王所用亦名性罪性善都是一切罪之根本又五戒對五陰不殺即色陰不盜即受陰不淫即想陰不

妄語即行陰不飲酒即識陰五陰開四念處念處開三十七品三十七品開三脫門三脫門開涅槃故云色能發戒受受禪定想慧悟虛通行發解脫識即知見當知五戒能成五分法身辦二乘之法也又五戒亦是大乘法門提謂經云五戒是佩長生之符不死之印即常德也出入無亂往還無間即淨德也統御一身即我德也以立道根即樂德也此是五戒對四德束五戒爲三業即對三無失三不護三輪不思議化三密三軌三身三佛性三般若三涅槃三智三德等無量三法門橫豎無邊際與虛空法界等亦是無盡藏法門亦是無量義三昧舉要言之即是一切佛法也復次害命名事殺不害命名事不殺法門解者析法名理殺體法名理不殺當知不殺之戒種種不同論其果報亦復不同若作意防護如馬著勒如牧牛執杖者報在人道百二十年唯得肉眼無有四眼若任運性成如河注海者報在六天極長者九百二十六億七千萬歲唯得天眼未得三眼若加脩客戒

無常苦無我等慧者報在變易壽七百阿僧祇唯得慧眼未得二眼若加脩常無常等慧報在蓮華藏海受法性身分得五眼分得常壽比佛猶是諸根不具壽命損減況前諸根諸壽邪若圓教人持事不殺戒又持理不殺戒不壞於身而隨一相不斷癡愛起於明脫體陰界入無所毀傷若子若果不生不滅成就智慧居常寂光土常壽湛然五眼具足得根自在耳見眼聞得命自在脩短自任是則名爲究竟持戒諸根具足命不損減也又圓教人何但持之是戒唯殺唯慈亦作事殺亦作理殺如仙豫大王殺五百婆羅門與其見佛之眼與其十劫之壽又作法門殺者析蕩累著淨諸煩惱如樹神折枝不受怨鳥如劫火燒木灰炭雙亡故央掘云我誓斷陰界入不能持不殺戒一切塵勞是如來種斷此種盡乃名爲佛成就金剛微妙法身湛然應一切唯殺唯慈垂形九道隨其所宜示長短命任其所見用缺具根而化度之前諸戒行淺近隘塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名究竟持不殺戒也不殺之戒人天已上極佛已還曠大縱橫其義如是云何而謂是小乘數耶復次不與取名事盜與取名事不盜法門解者如佛言曰他物莫取名法門不盜善提無與者而取菩提是名法門盜不盜之戒種種不同若持戒作業求可意果可意果者無常速朽悉是他物臭如糞果害如毒食有智之人所不應求設使得之心不甘樂云何殷勤飲苦食毒而自毀傷貧窮四姓即此三界洄復困苦豈過有流三障障佛第一義天之所捨離是名爲盜非不盜也又二乘之人以四諦智觀身受心法厭惡生死欣求涅槃涅槃心起爲自爲他爲共爲無因介爾心生即取他物即非時取證即不待說所因焦種不生見苦斷集脩道造盡非求法也謂有涅槃成涅槃見若有著空者諸佛所不度身長三百由旬而無兩翅墮三無爲坑受若死若死等苦法華云飢餓羸瘦體生瘡癬豈非貧窮困苦邪淨名云不見佛不聞法不入衆數豈非第一義天遠離邪此猶名盜非不盜也若別教菩薩次第行次第學次第道從淺至深捨一取一來已更復來去已更復去悉是辱於來去相亦是不與而取取已而捨亦是貧窮捨已更取數數去取即是困苦不即與第一義相應即是遠離此猶名盜非不盜也圓人觀諸法實相受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受不取是菩提障諸願故是法平等無有高下不高故不取不下故不捨如是觀者觀如來藏具足無缺是如意珠隨意出寶即脩羅琴任意出聲即是大富大富故無取無取故即第一義第一義故天不遠離也是名究竟持不盜戒也圓人復有盜法門菩提無與者而取菩提如海吞流不隔萬派如地荷負擔四重擔衆生悉度煩惱悉斷法門悉知佛道悉成此義可知不能多說前諸戒行淺而且塞非是通途圓戒宏遠徑異會同故名究竟持不盜戒也復次男女身會名事婬不會名事不婬法門解若心染法是名爲婬不染法名爲不婬不婬之戒種種不同若闕

禁七支如猴著鎖掣一油鉢過諸大衆割捨觸樂求於未來淨潔五欲如市易法以銅錢博金錢此乃增長欲事非不欲也若爲生天故持戒如羝羊相觸將前而更却帝釋共八十億那由他天女縱逸嬉戲看東忘西欲猶不足化爲老脩羅納舍脂使諸天亡身失首又見仙人入定汙弄其女仙從定起釋羞自化爲羝羊仙人呪之千根著身無能却者後來懺謝變爲千眼是亦增欲非不欲也若斷欲界麤弊之欲染著色無色界禪定之樂如

氷魚蟄蟲墮長壽天是爲一難貪著禪味名爲大縛是染欲法非不欲也若憎惡生死如怨如蛇愛翫涅槃如親如寶棄之直去涉路不迴諸有色聲不能染屈如八方風不能動須彌若聞菩薩勝妙功德甄迦羅琴聲迦葉起舞不能自持隨嵐風至破須彌如腐草是染欲法非不染也若菩薩惡生死如糞穢惡涅槃如怨鳥捨於二邊志存中道起順道法愛生名頂墮是菩薩旃陀羅既無方便此慧被縛不能勝怨已所脩治爲無慧利是染欲法非不欲也圓人觀一心三諦即空即假即中即空何所染即假何所淨即中何所邊即空即假何所中即空故無我人丄六知見依正等愛即假故無空無相願等愛即中故無佛菩提轉法輪度衆生等愛三諦清淨名畢竟淨是淨亦淨經言唯佛一人具淨戒餘人皆名汙戒者圓人行於佛法即究竟持不婬戒也圓人又有染愛法門如和須蜜多女人見人女天見天女見者得見諸佛三昧執手者得到佛刹三昧歍者極愛三昧抱者冥如

三昧各各皆得法門亦如魔界行不汙戒菩薩變爲無量身共無量天女從事皆令發菩提心如維摩詰若入後宮後宮中尊化正宮女先以欲鉤牽後令入佛道斯乃非欲之欲以欲止欲如以屑出屑將聲止聲前諸行淺塞非是通途圓戒宏遠徑異會同是名究竟持不淫戒也復次不見言見見言不見名事妄語法門解者未得謂得未證謂證名爲妄語妄語多種諸欲求時苦得時多怖畏失時懷憂惱諸欲無樂時凡夫癡人於下苦中橫生樂想豎我慢幢打自大鼓謂色即是我我即是色色中有我我中有色執有與無鬪執無與有鬪依止斷常起六十二戲論破慧眼不見於真實增見長諸非吾我毒甚盛備口四過略標妄語爾三十三天黃葉生死謂是真金非想自地具細煩惱謬計涅槃此非妄語誰是妄語邪二乘之人競執瓦礫歡喜持出生滅度想生實未盡寧得滅度生安隱想所作未辦寧得安隱淨名云佛爲增上慢人說離婬怒癡名爲解脫其實未得一切解脫

未得謂得豈非妄語邪佛爲別教人以四門說實相執於一有隔礙三門乃至執非有非無而隔有無夫實相者言語道斷心行處滅云何以字字於無字云何以數數於無數豈非妄語邪圓人如實而觀如實而說如實觀者非內觀得是解脫非外觀非內外觀非離內外觀亦不以無觀得是解脫如實說者一切實一切不實一切亦實亦不實一切非實非不實如是皆名諸法實相經言諸佛皆實語佛語實不虛能以一妙音徧滿三千界隨

意之所至隨諸衆生類各各皆得解即是以佛道聲令一切聞也圓人亦有妄語法門無車說車誘戲童子無樂說樂止彼啼兒若有衆生因虛妄說得利益者佛亦妄說經言我是貪欲尸利我是瞋恚尸利愚癡尸利然實非也我是天是人實非天人我是龍鬼實非龍鬼將虛以出虛令得不虛爾前諸行淺近隘塞圓行深遠夷坦無礙徑異會同故能如此是名究竟持不妄語戒也復次若穀若草昏心眩亂者名事酒法門解者迷惑倒見名之爲酒倒見多種夫酒爲不善諸惡根本能生三十六種之失招於五百世中無手慢刑失禮發出伏匿眠臥糞穢搪揬水火過患如此人猶尚之晉世引滿稱藝能魏朝清濁爲賢聖畢卓自署爲酒徒鄭泉自誓爲酒壺竹帛載之古今歌之不應作而作不應歌而歌非醉酒是何釋論云有一法師爲王說五戒罪福王難云飲酒招狂飲者甚多狂者何少邪法師舉手指諸外道而已更言餘事外道倘張云王難甚深是禿高座更不能荅王云法師荅竟狂亦不少指汝等是將護不彰爾此即世人之醉也又貪如海納流無有滿時瞋如火益薪展轉彌熾癡如膠黏結如冰足水八萬塵勞煩惱其心無暫停住掣電蛇舌颺燄獼猴五欲攪作無時不醉大經云從昔已來常爲聲色所醉流轉生死三界人天通有此醉也若二乘之人雖斷九十八使四住煩惱無明未吐如半瘧人大經引醉歸之人世間無常樂而言我淨如來實我淨而言無常樂如彼醉人見日月轉此二乘醉也菩薩之人無明未盡不了了見菩薩行故見不了了如遠望大舶遥觀鵝鴈夜覩畫像遠視人杌亦如醉人朦朧見道如是等無量譬喻顯於菩薩未得明了故迦葉云自此已前我等悉名邪見人也此菩薩醉也圓人行如來行具煩惱性能知如來祕密之藏雖有肉眼名爲佛眼所可見者更不復見故文云入深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼大經云了了見佛性猶如妙德等是則五住正習一時無有餘酒法既除何所可醉是爲究竟持不飲酒戒也圓人亦有飲酒法門鴦掘云持真空餅盛實相酒變化五道宣揚哮吼波斯匿醉轉更多恩末利后飲佛言持戒入于酒肆自立其志亦立他志夫得其門者逆順俱當失其柄者操刀傷手前諸行淺近隘塞圓行宏遠徑異會同故能如此是名究竟醉醒無二也上觀四諦智名四佛觀五佛云何觀觀五戒實相覺智清淨即是觀心中見五佛也次破煩惱障指愁憂恐怖一句是也上來諸事或約內身或約外報是報障義

使此一句專明心爲煩惱障使

金光明經文句卷第一

音釋

瘂(烏雅切瘖也) 犍度(梵語也此云法聚) 筌(且緣切取魚器也) 罤(杜兮切兔網也) 嘶(先稽切) 鑛(古猛切) 霸 耗(虛到切減也) 撙(祖本切裁抑也) 洄(胡瑰切) 洑(房六切洄洑旋流也) 蟄(直立切蟲藏也) 歍(口相就)

也

眩熒絹切目視惛亂也

倘敞依切倘彷勺或欲辭也

舶傍陌切海中大船也

金光明經文句卷第二　盟二

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

報障如上可解煩惱與業云何數人云數起而輕名煩惱數起而重名爲業天台師云任運常有是煩惱卒起決定心發動身口必牽來報者是業若爾惡星災異都不關心云何是業障此乃外相表業將起是業責報之相即得是業障也若煩惱業轉報未必轉若報轉業煩惱必轉通論見思煩惱皆有愁憂恐怖別論愁憂屬見煩惱恐怖屬愛煩惱今不具記云云三破業障者從惡星災異下是也業將感報故其相前現相名表發意在此也惡星者別有客星也亦是五星二十八宿一方有七四七二十八也違其度數失其分野若熒惑亂行麻彗暴出是客星也災異者風雨雪霜乖候等是也衆邪者有三人邪鬼邪法邪是也蠱道者毒鬼也又言三毒是蠱也變怪者說怪也謂禽獸醜惡形聲等是也惡夢者心靈潛容業現其中夢見不適意事是也

夫諸業表報不出五罪若惡星表亡身失命者殺生業相也惡星表神棄困窮者竊盜業相也惡星表親離幽厄者淫罪業相也惡星表誣枉讒謗者妄語業相也惡星表喪失財產者飲酒業相也其餘災異怪禽惡夢等隨其時節各有所表細心推詳不出五罪之報行者知解推之何須折蔑鑽龜問管公明邪從當淨洗浴下二舉方法能空於惡也前業相外彰報對不久內無方法何以禳之約其三業作三德之方以事表理也洗浴表體擬作法身緘脣攝耳擬聽般若至心清淨擬作解脫前令洗浴內身後更勸淨外服內外相成爾前但令聽後誡令專聽鄭重緘口爾前令至心後示至心之境成其方法爾夫人身本於不淨蓮華本於淤泥譬如栴檀生于伊蘭世間現見也盟二今近因三業規矩遠成三德妙義可不信哉洗浴法身能禳報障攝耳緘口能禳煩惱障至心能禳業障云云從是經威德下四結成也能悉消除者明三障轉也今其寂滅者三德成也寂滅秖是涅槃涅槃秖

是三德前三業方法既成三障理數應轉三障既其已轉理數成於三德報障轉成法身德煩惱障轉成般若德業障轉成解脫德前寄事相將淺以表深後明寂滅將深以結淺經文纚𥧌見之者寡云云護世四王下敘流通中品皆如上說

釋壽量品

佛本無身無壽亦無於量隨順世間而論三身亦隨順世間而論三壽量法身者師軌法性還以法性爲身此身非色質亦非心智非陰界入之所攝持彊指法性爲法身爾法性壽者非報得命根亦無連持彊指不遷不變名之爲壽此壽非長量亦非短量無延無促彊指法界同虛空量此即非身之身無壽之壽不量之量也報身者修行之所感也法華云久脩業所得涅槃云大般涅槃脩道得故如如智照如如境菩提智慧與法性相應相冥相應者如函蓋相應也相冥者如水乳相冥也法身非身非不身智既應冥亦非身非不身彊名此智爲報身也法壽非常非無常智既應冥亦非常非無常彊名常爲壽也法既非量非無量智既應冥亦非量非無量彊名無量爲量也應身者應同物身爲身也應同連持爲壽也應同長短爲量也智與體冥能起大用如水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往能爲身爲非身能爲常壽爲無常壽能爲無量能爲有量有量有二義一爲無量之量二爲有量之量如七百阿僧祇及八十等是有量之量如山斤海滴實有齊限凡夫所不知阿彌陀實有期限人天莫數此是有量之無量應佛皆爲兩量逐物隨緣參差長短然此三身三壽三量不可並別一異則乖法體即一而三即三而一乃會玄文故下文云如深法性即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼即其義也但信相偏疑應身之有量四佛偏舉應佛之無量斷其有量迹疑既除深達報法若從信相所疑應言壽有量若從四佛釋疑應言壽無量而今不道壽有量不道壽無量直言壽量者意欲圓論三佛之壽量故不偏題取意爲釋若從義便正是報身之壽量何故取此報身上冥下應上冥法性即非量非無量下應機緣能量能無量量疑牽無量之咎即達於周經家從其生圓解而題品舉一而蔽諸從此義故題爲壽量品又一時重解壽量品亦作三重一玄義二引證三還源玄義者壽者命也謂報得命根連持不斷名之爲壽延促期數名之爲量故言壽量也此釋應佛因緣之壽量也又壽者受也境智和合共相感受謂無分別智感受無分別境無分別境感受無分別智如函大蓋大故壽是受義也量者相應也境智相應故言量此釋報佛之壽量也又壽者久也常不變易稱之爲久量者銓量也常久之壽非多數非少數非相應盡知非相應不盡知非可說非不可說無以名之彊以銓量說其長久此釋法身之壽量也初番爲二一有量量如釋迦之壽方八十是也二量無量如彌陀之壽實是有量人天所不能測故言量無量也此量無量皆應佛所爲也第二番亦二義佛以如如智稱如如境境無分別

智亦無分別若境稱於智智有分別境亦有分別此知與不知皆報佛所明也第三番亦二義一者深寂不可說二以慈悲方便亦可得說此可說不可說皆法佛之法也二引證者方八十年證有量也諸天世人八部之衆無能思算山斤海滴不可數知此證量無量也虛空分界不可齊限證境無分別也又唯除如來證智可分別也又下文去智淵無邊法水具足亦是證智也壽不可計此證不可說也將欲宣暢釋迦如來所得壽命此證慈悲可說也又聞是四佛宣說如來壽命無量證大悲可說也新本明婆羅門求佛舍利如粟大求六天報即證有量也王子說金光明難思難解福報無邊福報無邊是證量無量難思難解即總證智境不可說等云云三還源者亦云復宗釋此壽量雖作三身六義勿作異解秖是經題金光明義爾初番量無量者秖是明義以其明故大小長短延促數量悉現明中還是明義爾第二番智境函蓋體解相應色大故般若亦大以法常故諸佛亦常

還是光義也第三番可說不可說常樂我淨說滿法界法性無所益都無一言法性無所損還是金義夫解一則千從迷一則萬惑即此義也既是兩時之聞兼而錄之云云此品正說而序文未盡分別如上從王舍城下是第三疑念序文為二一出人二明疑出人為四一出處二明位三出名四歎德處如文菩薩者菩名道薩名心自行此道復能化人故言摩訶薩依勝行立勝位也信相者信家之相在似道中別判三十心圓判鐵輪位下文云見有一人似婆羅門以抱擊鼓鼓是法身擊是機動似位機與知非真擊又真似之位地地相隨無位不有如普賢修普賢行滿位鄰尊極此似則高信相稱似道者未敢判其高下也難者言若同普賢言似者何故有疑此亦非妨菩薩為疑者作發起人爾又佛地未了疑無所嫌法華中補處彌勒亦復懷疑大集中有生疑菩薩於菩提未了菩提為我作名名為生疑難者言見諦已斷疑十地云何疑答言見諦斷通疑十地有別疑也觀解者

心王名王五陰名舍觀此五陰空寂空寂即涅槃涅槃能防非禦敵呼之為城初心後心常觀涅槃行道故是住處也歎德文為二外供養佛內種善根此菩薩植善既深多值諸佛作高位解釋亦應無媿色云云供養有二義一財供養可解二法供養佛說百千法門隨而脩學名法供養觀心解者一念覺了心名為佛無量功德心資此覺心令轉明淨名供養佛如膏資火如食益身如禪發慧皆供養義也種善根者法性名地觀法性智名種子常以觀觀名下種久習不退名種久五善根生名增長增長由風動日照雨潤漸增茂好風譬佛身輪日譬佛意輪雨譬佛口輪值佛三事能大利益楞嚴般若若增法性轉顯法性若顯定慧倍明植種值佛二義相成舉此一雙歎菩薩德也從是信相下正明疑念序又為二初疑之由次正生疑由有遠近遠由三月唱入涅槃近由敘述若有聞者則能思惟無上之義又云由乎本誓擊動生疑何因何緣者通論三種皆名因而此文既略緣了

相資共能顯正正當於因緣了當緣正因常恒壽命無量緣能顯理境常智亦常此因此緣皆非八十之因緣今方八十是何因何緣是故生疑也方八十者世壽有三品下方四十中方八十上方百二十下方少夭上方太老中方不少不老表常又十二因緣第八名愛支八十滅者表愛已盡入有餘無餘涅槃愛盡無縛表我涅槃表樂又中方表中道佛樂中道中道表淨爲此義故方八十年也信相不作此解是故生疑何因何緣也從復更

念言下是正生疑如佛所說者此執教疑理教詮止行二善感壽則長佛昔行因甚多而今果壽極少理教相違不能不惑若無此理教爲虛設若其必然長壽安在是爲執理而惑教也有二因緣者與前爲異前合止行同是緣了今就止行自作因緣十善中一一善皆具止行不殺是止善放生是行善不盜是止善施食是行善今經舉不殺家之止善不盜家之行善互舉一邊共明止行若備論者一一皆有止行止之與行須明也今就一一各有因緣夫命是衆生之所共惜奪而害之

居然大苦宥而放之則爲快樂慈心是因不畜殺具是緣此是止善因緣也夫食是依報得之則命存失之則壽殞施心是因施具是緣此行善因緣也不殺一條既爾乃至不邪見亦復如是總有止行二十善四十因緣此等因緣俱感長壽佛之止行二善累高於山積厚於地云何今日八十而終此約因果一途論止行二善但作此解於義未允今當更說人天之因以五戒十善名之爲命三乘行

人以智慧爲命魔名殺者若遮奪此事即是斷人天命若不遮奪名爲止善方便勸修名爲行善若破壞三藏法名殺二乘人命若不毀傷名爲止善方便勸修名爲行善若毀呰事檀乃至毀呰世智名斷六度菩薩命若不障礙名爲止善方便勸脩名爲行善若脩體法斷貪恚癡是二乘命若障不令脩名斷二乘命若不障者名爲止善方便勸脩名爲行善非撥體空則斷通教菩薩命若不障者即是止善方便勸脩即是行善若毀呰漸次是斷別教菩薩命不作障礙即是止善方便勸脩即是行善若誹謗圓融即斷圓教菩薩命亦斷佛命若不留難即是止善方便勸脩即是行善圓人非但不壞諸法而隨一相即殺諸法而隨一相如仙豫大王害五百之短命施十劫之長齡如佛斷一切煩惱及習一切無有餘此皆言通而理順非小行者所行如上所論一一法皆有止行二善一一善皆有因緣若得此意歷諸法門浩然若海故大經云行檀波羅蜜得壽命長菩薩行檀則施衆

生無量壽命乃至行般若得壽命長菩薩行般若則施衆生無量壽命即其義也而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年次明施食者百味甘[illegible]等依報食也身肉骨髓者正報食也此皆事中施食爾經言法食法食者世間法味出世間法味出世間上上法味菩薩能爲一切衆生作大施主令未發心者迴邪入正已入正者增長萌芽如陰陽養卉如父母鞠子多積緡綠令墮地不痛授以五戒十善已持五戒者說三界火猛多所

燒害讚歎三乘無繫解脫已入證者毀訾小乘敗種焦穀讚歎菩薩所行之道設飢國人大王之膳煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子皆悉甘嗜如是等一切法門悉名法食一一法皆具止行二善一一善具因具緣此諸因緣感長壽果而我世尊行無不圓果無不滿云何今日方八十年觀心不殺者無明爲父貪愛爲母若斷此者即成逆害但觀無明即是明愛即是淨體達能所皆如虛空是爲止善觀諸心數亦復如是是名行善能如是觀獲得金剛常住之壽也已身骨髓血肉者此彼相望此爲已身智慧推之非已身也如王子飼虎尸毗貿鴿皆捨父母遺體非捨已身已身者法性實相是也釋論云持戒爲皮禪定爲血智慧爲骨微妙善心爲髓爲他說戒戒能遮罪脩福無相最上非持非犯尸波羅蜜者是施已皮也說諸禪定神通變化不起滅定現諸威儀者是施已血也說無著妙慧非智非愚亡泯清淨終日說終日無說其所說法皆悉到於一切智地

者是施已骨也檀忍等應是肉也說甚深法性諸佛行處不一不二言語道斷心行處滅微妙中道者是施已髓也將此充足飢餓衆生況餘飲食餘飲食者即是人天二乘戒皮定血慧骨真諦之髓爾法華云於餘深法中示教利喜者即其義也如來往昔隨他意說無量無邊隨自意說亦無量無邊皆是長壽因緣云何今日方八十歲也從大士如是至心念佛思是義時此一句結前開後至心者徹到心源盡心實際故言至心觀心既然觀佛亦爾故言念佛念佛不殺施食與法性虛空等如此之壽不應短也是爲結前開後者由作此觀機動瑞興故言開後也從其室自然下是第四現瑞序瑞者密報相者表發密報四佛當臨此室爲爾斷疑表發增進常因感得常果也問佛作此瑞信相福作荅信相無機佛亦不應若無諸佛機無所扣機應相須瑞以之興問衆緣感瑞信相獨感荅通由衆緣別在信相若瑞在靈山可非其力室中所見豈不由之譬張家降瑞寧得王家受福

雖然信相是發起之人無容獨善法華云如爲一人衆多亦然就文爲二一現相由二正現相取結前開後之文爲現瑞之由從其室自然下爲正現相也正現相又二一別現相二總現相從其室自然下是別現相從舉要言之下是總現相別相爲十表十地因成也總相爲一表因成一果也又別相表地地各各增益總相表一地具諸地功德也問此經常果爲宗何得作相表因荅此因是果家之因因必成果不乖宗也問前判信相是似位後相則非其徵若似同普賢前相亦非其兆荅一往云十地一地之中皆有諸地功德表報利益前後皆霑也經家不定判位秖可從容不得尅斷也別相有十者一其室廣博二其地寶嚴三妙香氛氳四高座涌出五佛坐華座六放大光明七雨諸天華八作天妓樂九皆受天樂十根缺者具此之十相表報十地功德止可斐亹擬議不得責其備悉其室自然廣博表初歡喜者此地初開過於凡聖故以廣博表之嚴淨瑠璃間錯表離垢地者

此地對戒戒是諸行基壇諸行莊嚴於戒故以間錯表之香氣表明地者其地對忍唯辱而忍增如烟多則香盛故以香表之高座表炎地者其地對精進精進督出衆行故以高座表之佛坐其上表難勝者其地對禪禪有神通轉變大力故以佛表之光明表現前者其地對般若般若洞照故以光明表之天華表遠行者其地對方便方便善巧觸處嚴淨故以天華表之作樂表不動者其地對力力能利安一切如妓悅物故以作妓表之受樂表善慧者其地對願願滿則心喜故以受樂表之根具表法雲者其地對智智因中衆行故智慧爲首智導諸行隨階而圓故以根具表之云云復次十相表一一地中具諸功德且約初地釋之其室自然廣博嚴事者此相表初地智也室者以五陰爲室此陰非陰亦非非陰不爲陰非陰所作亦不作陰非陰故言自然不得陰不得非陰二邊虛豁故言廣博非直空無二十五有二種涅槃亦有因中十力無畏種種功德而莊飾之故言嚴事嚴事即

假智廣博即空智自然即中智三智一心中具足是故歡喜天紺瑠璃雜廁間錯以成其地者此相表初地所照境天紺瑠璃瑩淨明徹表真諦境雜廁間錯種種莊嚴表俗諦境猶如如來所居淨土至聖所居極尊之地表中道第一義諦境一地而三相三相而一地表一諦而三諦三諦而一諦有妙香氣過諸天香者此相表初地慈悲功德慈能與樂如香氛氳悲能拔苦如香離臭此慈悲竪高故言過諸天香此慈悲橫闊故言徧滿徧滿一切陰界入中無不溥覆也其室四面有四高座者此相表初地四德四德是秘密之藏佛住其中如高座可坐爲坐諸佛也有四如來者此相表初地覺四德智智與德冥如佛坐座也放大光明者此相表初地自行化他照此土表自行照他土表化他也雨諸天華者此相表初地四辯華雨於空如辯詮於理也作天妓樂者此相表初地四攝四攝攝物如樂樂他也受天快樂者此相表初地法喜法喜澄神如受天樂根缺具足者此相表初地

諸根互用耳見眼聞一根之中具足諸根之用也初地功德佛辯所不能宣略舉十相表其梗槩爾初地既然一一地亦復如是復次十相表初地自行化他功德前五相表自行功德後五相表化他功德其室廣博表自行之般若天紺瑠璃表自行之法身有妙香氣表自行之解脫高座華衣表自行之因成佛坐座上表獲記成佛也後五相表化他功德者放光表意輪益物也雨華表口輪益物也作樂表身輪益物也又衣能令衆生轉煩惱障而受法喜之樂根具表能令衆生轉報障也初地既然後一一地亦復如是從一切世間下是總現相也別相文廣意略總相文略意廣此表十地因成一果究竟具足也一切者該十法界也世間者包三世間也未曾有者因中所無也悉具現者因圓理顯也國土世間未曾有則實相滿衆生世間未曾有則般若滿五陰世間未曾有則解脫滿舉要者實相是要實相既圓何法不滿邪從信相歎喜下是第五默念騰疑序文爲二初見相歎

喜二默念陳疑歎喜者既因心疑覩瑞見佛必知聞法是故歡喜從至心念佛下是默念求決也夫疑情不可久處是故騰疑念釋迦如來無量功德相好光明神力說法皆不生疑唯壽命中心生疑惑云何佛壽中八十年念此覆心故默騰求決也而不發言者四佛適現威尊敬重不敢發言疑既覆心不得不念又前默念而感瑞今承前默念以求決爾從爾時四佛以正徧知下是第六止疑序文爲二一正止疑二釋止疑疑蓋覆心聞法不解故先止之例如見諦先斷疑方進脩道也若信相實疑宜須折止若是起教因其訓人從汝今不應下正止疑也云何不應有三不應一大用不應八十者是佛大用是故不應二法性海深非言思所測三以信能入以智能度汝信智未具豈度量所思釋論云無量法欲量是人爲覆溺故將不應而止之也何以故下釋三不應之意舉八衆皆不能量者釋法性不應也法身菩薩法性淨土故不在言生身菩薩若在家爲天龍等所攝若出家

爲四衆所攝若法性身施權亦爲八衆所攝若凡若聖悉不能思筭也唯除如來者釋智度不應也若如如來是則能知既未如如來那忽能知舊用此語爲智所知知是無常可量之法天台師云不爾如來有無量常智能知無量常法豈可以常智所知判爲無常耶智性既冥大用可解是釋三不應也從時四如來下是第七集衆序餘經或先集衆後現瑞此經先現瑞後集衆前後互出爾時者將欲宣暢之時也衆者欲色界諸天也信相一人利益者少有緣若集所益處多是故集衆衆有四種一發起衆信相樹神等是也二當機衆聞即得道者是也三影響衆從十方遠來者是也四結緣衆當座雖未得道作後世因緣者是也如流水爲魚說法遠作今日得悟因緣即其事也此經集天龍衆與華嚴意同亦集人衆而文略新本中有無量百千娑羅門衆懺悔品初信相及眷屬詣耆闍崛山即是人衆也相承云此經與冥道相關正集天龍略不說人爾總瑞中云一切世間未曾

有事悉具出現不見與二乘記但明常辨性與般若方等意同故判屬方等教攝此中應論乘戒緩急四句判出天龍生處得道不得道權實等事如別記云云齊此判屬序段者文云將欲宣暢大衆雲集豈非序之明證耶序分竟從爾時四佛下三品半文是第二正說段凡三說不同一云壽量明常果爲宗常果以性性即是體二義宛然不須多惑下懺悔品滅惡讚歎品生善空品導成即是經用也二云壽量明宗懺歎明用空品明體此乃以因中所用之性爲果上所顯之體於義不便故不用之三三藏云正說有兩段壽量是果段三身是因段二文各有序虛空藏問爲因段序直是發問於序義弱師云三身成果上義非因義也是故不用初家所說好與今意同新舊兩文凡三處明宗初是四佛拂疑明應化之壽非思筭所知迹既長遠本難窮極上根人聞迹悟本也若未悟者王子明蚊蚋脚可以作城樓鼠登兔角梯食月除脩羅明法身無舍利如來真實身舍利無是處中根

人直聞理本而悟迹也若未悟者釋迦論三身共說廣分別之本迹俱解是爲三番明宗顯體懺品別論滅惡通亦生善歎品別論生善通亦滅惡空品導成俱是經用也今之四卷止有一番明宗文爲四初四佛說偈二信相歎喜三當機得道四四佛還本說偈又二一經家敘二四佛喻說問四佛說偈爲各爲共吞經既無文不可定判或宜聞共說異口同音或宜聞別說各引一喻見亦如是若見四佛同尊特身一身一智慧者即是常身弟子衆一故若見四佛佛身不同即是應化弟子衆多故分八偈爲二意初云前四偈立譬次一偈合譬次二偈斷疑次一偈結釋次云前四偈爲譬本後四偈合釋兩途俱可用舊云四偈止譬其壽長更無別意是義不然諸佛之教上中下善其言巧妙其義深遠此中正是常宗斷疑一經之要處何容無義且作三意消文一對四諦二對四念處三對四德四諦理通因果四念論因四德論果若論果壽宜對四德果不孤起故念處明因因果有

本故對四諦也上以四佛對四諦智今以四佛所說對四諦理舊讀四諦文云知苦如苦相知集如集相相是其事齊事而知於理不顯今明知苦如苦相如是其理相是其事即事而真事理雙達餘三諦亦如是如是釋者於四諦理義便也又一解知苦是知俗如是知真相是知中中是實相故今以相爲中也此則三諦具在一文知苦既然下集道滅亦如是云云明識四諦是脩長壽境故約四諦對偈也一切諸水者此對集諦大經云有河洄澓沒衆生即其義也水體潤生如集能資長鼓怒浩瀚無處不有集亦如是沒溺凡聖且界內外也諸須彌山者此對苦諦小般若以身爲須彌即其義也山體結構磐峙水上如苦報積聚爲集作果繫縛界內外色心也大地微塵者此對道諦法華云其所說法皆悉到於一切智地即其義也地體能容載水陸兩途如通別道到此彼岸虛空分界者此對滅諦法華云常寂滅相終歸於空即其義也空體盡淨五翳所不能染三光所不能淨如

滅諦滅無二十五有及滅化城涅槃也四諦理徧一切處即法身四諦智稱境而知即報身從體起用同其長短即應身信相但見應短不見應長應尚不達寧知報法四佛舉四喻喻其應長水滴山斤地塵空界尚無能思算得其邊表況復智冥於法淵哉玄哉信無底際曠矣大矣豈有垠涯舉應迹以釋報法谿然明悟斷疑之巧爲若此也釋此偈妙爲若此也行者思之思之四偈對四念處者念處之觀本在苦諦唯應約須彌山偈而論今則通對也一切諸水對受念處受能含納如海多容故也須彌山對身念處色相與質礙相類故也大地對於想行念處想取行行如地容載故也空界對心念處心但有名如空無相故也若觀四念處是脩長壽因若念處得道即是長壽果故用念處對四偈也若觀四枯念處破凡夫之四倒若觀四榮念處破二乘之四倒若觀中道念處則非榮非枯於其中間而般涅槃成五種解脫謂色解脫乃至識解脫脫五陰縛名五解脫洞達五陰空

無所有名五般若實五陰理名五法身雖三分別不一不異不縱不横名祕密藏稱大涅槃仁王呼爲法性色法性受想行識陰之法性即是法身智實法性即是報身法報皆非常非無常而能起用爲常爲無常用則長無常用則短信相但見無常不能見常於用未達況解其本四佛舉喻明其用常迹常無邊非思筭所得況復體理寧可心知信相迷除豁如雲卷斷疑之巧爲若此也四偈對四德者水潤生榮對常德山能高出對我德碎地爲塵對淨德空無苦受對樂德四德成就是果上所尅果與理實實於非常非無常能起常無常用實於非我非無我起我無我用實於非淨非不淨起淨不淨用實於非樂非不樂起於樂無樂用信相但見無常無樂不見常樂於應尚迷何能識本四佛舉四德之用非思筭所知體本報法杳然慮外信相開說非但疑除惑斷增信生解故歡喜踊躍得之於懷云云億百千萬下合譬偈也舊解有二失一僻取文二偏執義舊云四譬皆有齊畔可盡之物百千是數法數必有窮據此爲無常今釋不爾四佛引四譬者乃是舉量以況無量量物尚非思筭所知無量之法寧可圖度億百千萬此舉數法以明無數汝既不能數數那能知無數縱令知數知無數知量知無量者秖是化用都不關體本僻取也失非但自毀又亦誣經偏執義者三身品云化身亦常處處說法是故爲常當知化身備有常無常義舊人那忽一向無常云云以是因緣下兩行斷疑偈也若作因緣者因親緣疎命是正報不殺爲因食是依報施之爲緣以此因緣得壽命長若作二緣者不殺是不殺戒家止善施食是不盜戒家行善互舉止行俱是二緣法性菩提心名之爲因止行福慧等併皆是緣緣能顯性會非常非無常能常能無常法食不殺等皆如上說脩因既長得果又長顯體又長起用又長破其短疑也是故汝今下一偈結成也爾時信相下聞偈斷疑生信也聞壽命無量者解迹中之能常其壽無量也疑去者解迹中之能短其壽八十也深心信解者悟其本識非量非無量也踊躍者登位也歡喜者信生也別教釋者信相似位中疑惑去登歡喜地中信生也圓教釋者信相鐵輪位中疑惑去入住銅輪位中歡喜也若作普賢似位釋者下地中疑惑去十地頂深信堅固猶若金剛鄰真接極而生歡喜也從說是如來下是第三當機上根初悟也從時四如來下第四息化也佛本爲緣興緣已利益則撤化還本故言忽然不現也觀解者諦境發智覺慧相應深觀此慧亦不得慧亦不見境境智俱寂即是不現義也云云

金光明經文句卷第二

音釋

抱 房尤切擊鼓椎也　禦 牛據切拒也　訾 將此切口毀也　誹謗 誹芳尾切非也謗補曠切毀也　鞫 居六切窮也　飼 祥吏切餧也　貿 莫候切易也　鴿 古合切鳩屬　斐亹 斐妃尾切亹武尤切斐亹分別之也　磐 蒲官切盤石也　峙 丈里切山屹立也　垠 魚巾切界也

金光明經文句卷第三 盟三

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋懺悔品

諸大乘經多分散明懺悔此經專以懺悔當品今先釋名懺者首也悔者伏也如世人得罪於王伏欵順從不敢違逆不逆爲伏順從爲首行人亦爾伏三寶足下正順道理不敢作非故名懺悔又懺名白法悔名黑法黑法須悔而勿作白法須企而尚之取捨合論故言懺悔又懺名修來悔名改往往日所作惡不善法鄙而惡之故名爲悔往日所棄一切善法今日已去誓願勤修故名爲懺棄往求來故名懺悔又懺名披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔名斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔又懺者名慙悔者名愧慙則慙天愧則愧人人見其顯天見其冥冥細顯麤麤細皆惡故言懺悔又人是賢人天是聖人不逮賢聖之流是故懺悔又賢聖俱是人天是第一義天第一義天是理賢聖是事不逮事理俱皆懺悔又慙三乘之聖天愧三乘之賢人不逮此天人故名慙愧慙愧名懺悔又三乘賢聖皆是人第一義理爲天約此人天慙愧故名懺悔又三乘賢聖尚非菩薩之賢況菩薩之聖今慙愧三十心之賢十地之聖故名慙愧懺悔總此賢聖皆是人第一義理名爲天約此人天論慙愧故名懺悔又三十心去自判聖人十信是賢人約此賢聖論慙愧懺悔總此賢聖皆名人第一義理名爲天約此人天論慙愧懺悔合十番釋名也次

明懺悔處者大經闍王偈云麤言及輭語皆歸第一義是故我今日歸依於世尊又梵行品云我昔與汝等不見四真諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已則不受諸有法華云行處近處住忍辱地亦不行不分別又云寶處在近汝可前進即滅化城即至寶所此經云我當爲是作歸依處歸依處者即甚深無量法性也法性秖是諦理諦理秖是妙境諸佛所師寂滅真如祕密之藏十方衆聖安住其中若得其本本立則道生不得其處則平地顛墜如盲人入棘林動轉罣礙爲是義故須識懺悔處也故普賢觀云端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除我心自空罪福無主是名大懺悔是名莊嚴懺悔是名無罪相懺悔無罪相者此約空爲處也莊嚴懺悔者約俗諦爲處也大懺悔者約中道爲處也若三種差別者此是歷別論處爾即一而三即三而一者此圓妙懺悔也諸大菩薩修學佛法而懺悔也若識此法而懺悔者最妙最上懺悔處也大經云譬如有人在大海浴當知是人已用一切諸河之水大品云譬如負債人依投於王債主反更供養何敢就其覓物書云如牆頭草非其莖葉能高能長所依得處也行人若依法性爲懺悔處者高出一切諸處所也行人若識此意先當求覓法性道理爲懺悔處也次

明懺悔法者法爲二種一正法二助法正法者即是觀法性之慧也法性常故觀亦常法性樂我淨故觀慧亦爾法性不可思議至深至妙無上無等等者觀慧亦爾境智相冥

無二之法如如不異者境如智智如境故言如如不異也經言說智及智處皆名爲般若說智及智處皆名爲實相說如不說不說如說說不說無二無別以此觀慧歷一切法亦復如是故云毗盧遮那徧一切處若行若住若明若闇皆得不離見佛世尊六根所對無非佛法者婆攪草無非藥者耆能愈病釋摩男所執一切砂礫皆變爲寶阿那律空器悉滿甘露若如是者所觀之罪非復是罪罪即實相所觀之福福即非福福即實相純是實相是名大懺悔也助道懺悔者若純用正懺亦不須助若正道闇昧不明了者修助以助之所謂灰汁澡豆皁莢木槵以助清水爾略言勤用身口意而爲助也身謂旋禮口謂讀誦心謂策觀而肦閉門如順流順風助之以篙棹去則疾也如是略論正助也四明懺悔位者若作一種解者謂鄙濁凡夫應須懺悔離垢清淨者何用懺悔此不如是故新本業障滅品中說人從父母稟身十月懷抱三年鞠養撫念惟惟始能升頭戴髮教方教數始解作人那忽違恩背義而行殺逆天雖大不覆此人地雖厚不載此人此人命終直入地獄如是逆罪應須懺悔滅除業障佛爲人天師師嚴道尊凡有所說若有違犯罪莫大焉初篇後聚那可違負爾則欺佛負心復負三師七僧此則佛海死屍華園爛肉此四重人應須懺悔滅除業障多瞋墮蛇虺多欲墮鴿鴿多癡墮蟲蟻多慢墮飛鳥多諂墮修羅多慳墮餓鬼餓鬼常飢渴畜生相殘害修羅多怖畏是四惡道聞名尚不可況復當之應須懺悔滅除業障人中八苦一苦尚不可忍況八苦交橫應當懺悔滅除業障天上有五衰地獄等苦色界天不得速入定求不得苦無色界天有四心苦三界籠樊生死窟宅應須懺悔滅除業障若出家人雖欲脩道爲五煩惱所障心不得停心爲四顛倒所惑不得入四念處亦須懺悔除滅業障念處治彼四倒二惡不勤斷二善不勤生不得入如意足煖法不發亦須懺悔五根不生喜有退墮根生未有力雖有力未鄰真如是四善根中應須懺悔滅除業障若忍明發雖不墮三途欲界七生次第應受一生尚苦何況七生雖斷欲界五下分六品餘三品在亦應懺悔雖斷五下八品盡餘一品在雖斷色盡餘無色分在亦須懺悔雖入有餘涅槃猶有果身在身子風熱畢陵伽眼痛欲棄有餘入無餘亦須懺悔雖斷三界正使盡習氣尚存亦須懺悔支佛亦爾亦須懺悔若乾慧地未得理水霑心故言乾慧性地未能見理八人見地猶有愛惑薄地神通未能還生欲界離欲地猶有上界惑已辦地不能除習辟支佛地但作神通不能達文字菩薩地未窮至極如是等位皆須懺悔滅除業障十信但信未能稱理十住但入偏理十行但事未能入中十迴向但修中未能證中十地雖證中地地皆有障未窮於學不得無學應須懺悔滅除業障又十信雖三智圓脩但是方便陀羅尼十住已去乃至等覺已來秖如十四日月非十五日月匡郭未圓光未頓足闇未頓盡應須懺悔滅除業障齊此已來當知懺悔位長其義極廣云

何而言止齊凡夫是故五十校計經齊至等覺皆令懺悔即其義也若人得聞如此懺悔功德不少故文云非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔乃於無量百千佛所修諸功

德聞是懺悔語其華報在在處處常為國王

輔相大臣之所恭敬語其果報常為十方諸佛互相恭敬直聞此懺悔尚得如此功德況復如法修行已聞懺悔義此法從經出此經從佛說是故當報恩歸命禮諸佛云云懺悔品依字訓釋懺者鑑也披陳發舒已之三業不

敢隱諱令他委鑑顏悪而口覆心摧而意伏身被鑑故而顏悪口被鑑故而脣覆心被鑑故而意伏故懺名鑑也悔者廢也內懷鄙恥悔造衆非悔身故則三廢悔口故則四廢悔心故則十廢故悔名廢也又法門釋者懺名慙愧慙愧是白法又自不作惡不教他作惡如是等種種說懺悔有三一作法二取相三無生此三種通大小小乘作法者如毗尼中發露與學二十僧行摩那埵或半月作法或對首作法或責心但令作法成就不障僧

事即清淨也阿含中亦作相懺犯欲人作毒蛇口想此觀成時婬罪即滅亦有觀空懺秖是真空大乘中亦有作法或八百日塗廁是也或九十日般舟是也或四十九日

大悲懺是也或二十一日法華是也或七日

方等是也灰湯澡豆淨身辛酒禁口慙愧勤心旋誦各有徧數等皆作法懺攝也取相懺者如方等求十二夢王菩薩戒見華光摩頂虛空藏中唱聲印臂相起罪滅雖不正明作法兼得事用也無生懺者如普賢觀云端坐

念實相如日照霜露觀穸緣理無相最上雖不正作事相兼上兩懺也作法懺成違無作罪滅而性罪不除如犯殺生作法懺成違無作罪去而償命猶在即其義也取相懺能滅

性罪性罪去違無作罪亦去如伐樹枝葉萎根本未云續生如故也觀無生懺能滅無明如覆大地根枝葉等悉盡無餘又作法滅違戒上罪取相滅犯定上罪無生滅犯慧上罪又作法滅三惡道報障取相滅人道報障無主滅三界有漏報障又作法滅三惡道業障

取相滅人道業障無生滅三界有漏業障又作法滅怖畏憂愁之煩惱亦是破煩惱取相滅四住之煩惱無生滅無明之煩惱又三種懺共除報障取相除業障無生除煩惱障又

作法懺如服薑桂差病而已不能肥身譬罪滅不能生善取相懺如服五石病差身充不能得道無生懺如服五芝病除身飛升仙得道如是等種種分別行者須知今文具有大乘三懺著淨潔衣專聽是經又七日七夜朝暮淨心等即作法也於其坐處得見彌勒文

殊普賢即取相也五陰舍宅觀悉空寂本無有生亦無和合即無生也三意宛然故能滅諸惡蕩三障顯經力用也從此品下明經力用令品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦下品

正明昔歎發誓生善與樂旁正互舉此品文

為二初夢中見聞二覺已說見聞夢又二一夢見金鼓二夢擊鼓聲見鼓又三一正見鼓二見鼓光三見光中佛夢者是入如夢三昧也又入觀如夢出觀如覺入觀心靜能觀法性法性即金鼓金鼓體圓空鳴圓即法身空

即般若鳴即解脫姝者勝義深義大者廣義無量義如上文遊於無量甚深法性意爾姝大略敘鼓體委論應言圓姝大空姝大鳴姝大鼓體備三種三種皆甚深無量此即夢中所覩法身觀一而見三佛也從其明溥照下是第二見鼓光也光是智慧契此法性克成大果智與體冥體圓姝大光圓亦姝大體空姝大光空亦姝大體鳴既姝大光鳴亦姝大何者此身與諸佛同體同意故也此即夢中所覩報身佛一佛而三也從復於光中見千

方佛下是第三見光中諸佛也光從鼓出徧照十方用從體起應周法界與機緣同事也瑠璃座者所安之理也佛坐其上智稱法性也大衆圍繞者所應之機也此即夢中所覩應佛即一而論三也覩此三佛即是三身三德種種三法門從此設教名金光明也從見有一人下是第二夢見擊鼓文爲三一見擊鼓二出大音聲三聲所詮辯鼓是法身擊是機智婆羅門是淨行似是鄰真鄰真之人以似解之淨智和會法身甘露相應滅苦生樂

鼓是法身抱鼓合是報身擊出是應身聲所詮辯是法界大用起教利益衆生從時信相菩薩下是第二覺已說見聞文爲四一往佛所二與緣俱三伸敬四述夢夢者入法門爲夜夢出法門如過夜至旦又三十心惑障未遣故如夢登地斷惑如過夜至旦觀解者觀行位中所觀三身如夢分真位中所觀三身如旦出王舍城者表出因位也往耆闍崛山者表向果地也伸敬有三頂禮是身敬瞻仰是意敬說夢是口敬頂禮者菩薩居因信首

爲貴諸佛在果慈悲爲賤以貴敬賤也從以其夢中下是第四述夢也此下總有一百六十二行偈分爲二初四行半總明夢後一百五十七行半別明夢總又爲二初三行半明見金鼓後一行明見擊鼓見鼓又三初一行見鼓形狀次一行見鼓光明次一行半見光中諸佛即長行中三身意入觀所觀之境也次一行見擊鼓者自覩其觀智之機扣擊法身之境也出大音聲者已如上說自覩其境智合能多利益也從是大金鼓下一百五十

七行半偈別明夢事文爲二初從是大金鼓下至悉能滅除有二十一行三句明金鼓有滅惡生善之力二從一切諸苦無依無歸下一百三十五行三句正明教詔懺悔之法就

能滅惡生善文爲六一有三行滅世間因果之苦二有三行生出世間因果之樂三有四行能令衆生自行化他俱備四有四行能滅衆生報障又發宿命通五有四行能令衆生得諸法門先少得後多得云云六有三行三句能破衆生八難流轉釋此六義皆從三塗漸

至人天二乘菩薩等一一皆有破惡生善之力從一切諸苦無依無歸下有一百三十五行三句是第二明教詔懺悔之法文爲五一從一切諸苦下有十九行一句教自說過罪懺悔二從我當供養下有三十五行明供養諸佛自行化他修懺悔三從諸佛世尊我所依止下有二十一行明稱歎修懺悔四從我以善業諸因緣故下有五十一行半明發願修懺悔五從若有敬禮稱歎十力下有九行結成懺悔生起五意者但衆生邪倒障理不

識法性愚癡障解不識因果惡業障行不識
善法聖人慈悲因大士之夢示其懺悔示其
道理示其因果示其善行故論自懺荷佛恩
深故伸供養供養不淺其誠故歌詠稱歎供
養是行須願指歸行願既圓結成讚美也自
懺文爲三初一行一句明法身是依憑之所
次兩行請佛覆護次十六行正明懺悔夫法
身具三德即是一體三寶法性是法寶寂而
常照是佛寶徧一切處是僧寶自凡夫二乘
雖不知亦不出法性總而言之一切菩薩何
嘗不以此爲歸依依此則本立而道生也內
本雖立外無佛加不得成就若蒙擁護斷惡
生善辦在斯須如萌芽得雨扶踈豐鬱是故
請佛也內外因緣既備正須懺悔也正懺文
爲二初三句總明懺悔後十五行一句別明
懺悔總懺者總懺三障也本者煩惱是二障
本也惡者報障也不善者業障也三障障三
身三佛三寶三障若轉諸三法門悉明故總
懺也別懺者別懺三障也文爲三初一行一
句懺煩惱障次一行懺報障次十三行懺業
障諸十力前者正懺煩惱障也獨頭無明癡
倒殊甚不識法身佛也法身佛徧一切處癡
闇不知公於佛前造作衆罪如牛羊不識天
子如烏雀不識縈像於前造過愚癡不識法
身亦復如是父母恩者方便是父智度是母
此二法門能生法身而不識者是不知報佛
也不解善法者善法是助道之行能資智顯
理而不解者是不識應佛三佛皆不能知豈
非無明過患此別懺煩惱障也自恃種姓下
別懺報障也略言有三種一以姓傲他二以
財忽物三以壯年陵彼雖報有此三不應自
恣若縱恣者此報成障是也今叉約法門解
出家人以慧爲姓足爲財戒爲年染此三法
自尊卑他者是名染法非求法也法華云汝
年少壯我年衰邁者凡人以五陰盛爲壯二
乘通教以空出有爲壯別教菩薩以法眼過
慧眼爲壯著此諸法者悉是恃強陵弱成報
障也悉須懺悔從心念不善下十三行別懺
業障文爲十二初一行懺由心口造惡業亦
是教他作惡也從身口意是自作惡也二一
行懺內外因緣造惡業三一行懺五欲因緣
造惡業四一行信受邪師造惡業五一行隨
順惡主造惡業六一行愛心所使造惡業七
二行爲衣食女色造惡業八一行於佛世敬
田造惡業九一行於無佛世敬田造惡業十
兩句於正法造惡業十一一行於恩田造惡
業十二一行半總一切處造惡業造業因緣
甚多不可具列故總而懺之若欲細釋從人
道爲始二乘通別菩薩等行一一作之例應
可解故五十校計經云上至等覺皆須懺悔
即其義也從我今供養下三十五行明供養
諸佛所以供養者我本癡盲蒙示懺悔此恩
深重故興供養文爲二初一行明財供養後
三十四行明法供養法供養爲二初八行半
明化他法供養隨順如來慈悲法門濟利含
識是爲化他修法供養後二十五行半明自
行法供養隨順如來智慧法門修十地功德
是爲自行修法供養諸供養中法供養最爲
第一財供法供事理自他皆悉具足也化他
法供養文爲二初四行化他令其修行後四

行半化他令修懺悔初修行者我自行十地爲法供養令復化人令法供養譬如一燈然百千燈瞑者皆明明終不盡其意有四初明化始以大悲拔苦次勸真因十地之行次勸真果菩提大覺次勸精進督使速成夫衆生等故性欲亦等善巧度一衆多亦然不計劬勞積行累德功成大覺即智德滿盡一切苦即斷德滿文自明顯不俟多釋觀心者調一念心使真明發任運成真果調一切心數亦復如是弟子衆塵勞隨意之所轉即此義也次四行半化他令修懺者我蒙佛教懺還以懺教他重重然無盡燈化化不絶也文爲三意初欲爲說懺次正爲說懺三說懺巳千劫者假多以顯懺力大爾譬如惡人造罪山積能拔於王難尚分半國償豈復問其前愆設千劫造逆雖復厚重能拔法性之王從如來藏中顯成法身者大覺朗然超升自在寧復爲五無間業之所縛邪從我當安止下二十五行半自修法供養文爲二初五行自修行後二十行半自修懺前自懺竟今那復重譬

如金師從初習學至于皓首互燒互打器成方息修行譬智燒修懺譬斷打智斷極乃止重說無咎前是自行門今是法供養門爲異也自修行又爲三初一句標章我當安止是也次修因十地是也次成果菩提是也珍寶者十地因可貴諸地即是珍寶也脚足者十地是果家之基本故言脚足又十度是十地之脚足於餘功德非爲不修隨力隨分正以檀爲初地之足檀足若滿得入初地乃至智度足滿得入十地故十度爲十地脚足也果中有總明果滿别明果滿在文可知功德光明者是果上二種莊嚴也令衆生度海者即果上轉法輪也從諸佛世尊下二十行半明自修懺文爲二初一行請佛後十九行半明懺文爲五初四行半懺報障次一行半懺煩惱障次六行懺業障次兩行明迴向次五行半懺善惡兩難就報障文又二初二行半出報障相次二行請除滅百劫者受報之時也時中受身身即是報報有所作作即是障貧窮困苦是依報不圊亦是報障也愁熱驚懼

者由貧窮外偪故驚懼内焦皆報障也所作衆惡者即想行陰苦也貧窮困苦者即色陰苦也愁熱驚懼心常怯劣者即識陰苦也暫無歡樂者即受陰苦也此皆報障意爾次煩惱障文爲二初兩句出相次一行乞清淨次業障文爲三初二行竪論三世造業次二行横明現起十惡次二行求懺過去業令正受者名爲報障未受者繫屬行人若修善道能爲障礙悶過現須懺未來未有云何言懺吞敷家呼爲未來有論家呼爲當有大經云遮未來故名之爲殺現在念念滅何所可殺秖遮斷未來名爲殺爾經論悉以未來爲有故須懺也令更舉現事例之如在家人晝度生方起無量惡念事雖未有次第必更忽然發心捨家修道前所念事併與緣差未來之業亦應如此雖非現有時到必然今若懺悔索然清淨横開現世三業爲十惡可解遠離者惡斷也修行者善生也住者初心因位也逮十力者後果滿也次明迴向者衆生頑故愛著於有不能升出今懺此罪故云迴向他

以若此國土及餘世界爲隨喜之文今意不爾此土他方凡所作善皆施衆生共向佛果如聲入角則能遠聞方便力大與虛空等又結文云是迴向不得作隨喜釋隨喜在下文也釋八難者此是善惡中論八難非佛前佛後之八難文爲二初四行指惡爲難次一行半指惡遮善爲難或指善遮道爲難初四句是報障難諸有者二十五有報得之身造作衆惡豈非報障生死險難有二解若取其因即是業障若取其果即是報障種種淫欲即煩惱障心輕躁者復是報障輕躁是覺觀覺觀屬報法如羅漢斷煩惱盡出觀猶有覺觀散心當知輕躁是報障非煩惱也更舉世人學問迴轉易轍不成業障皆由輕躁之過豈非障邪近惡友難者惡友能汙染人三業此屬業障如移廐於屠邊如孟母鄰於哭貨朱赤墨黑即其義也三毒是煩惱障也遇無難難下此有二義一若不脩善障難不與若欲修善惡障即起善非是障惡來遮善名善爲難此義易知常人皆作此解也二者諸善是

難善能障道豈非難邪此義今當說遇無難難者自謂無惡不肯修善如二乘入空生滅度想生安隱想不復進求菩提即其義也修功德難者多作有爲求可意果如一比丘專行福德不修禁戒墮白象中七寶絡身金盂承糞又如妙莊嚴王本事等豈非修功德難值好時難者如劫初時在欝單越時一向受樂都不修道豈非值好時難值佛亦難者如旃遮婆羅門女善星調達等皆是值佛而難倒此應云聞法起謗值僧起破皆是難也若讀作難易之難者此是惡來遮善之義使善難成也若讀作障難之難者此是善自是難能障於道又依經文云如是諸難今悉懺悔當知經作障難之義我也從諸佛世尊我所依止下二十一行偈是第三稱歎若論次第前財法供養是身意身意未滿未備今更口歎若作法門者前是供養法門今是念佛三昧法門文爲三初一行標章歎次十九行正歎三一行結歎標諸佛者橫則十方豎則三世事即報應理即法身言略而意廣標章之

巧妙也我所依止者依止法性一體三佛也佛海者四眼入佛眼十智入如實智皆失本名字但名佛眼佛智如物投石蜜如流會海無不甘鹹者法性三佛攝一切法故名佛海也就正歎爲二初十六行寄言歎後三行絕言歎寄言又二初一行略歎略況次十五行廣歎廣況略歎者諸相好中略歎金色釋論以即時鐵比即時金即時金比海金海金比龍金龍金比閻浮洲金閻浮洲金比四天王金如是轉轉比第六天金第六天金比佛身金色第六天金如鐵又佛金光徹照壁障無影佛入城時放光照地一女人低頭禮拜金釵墮地唯見晃晃不知何者是地何者是釵佛過後光歇方見金釵爾然金色身是衆相所依處唯舉金色故知是總歎衆相好也金有四義堅不可毀譬常得之者富譬樂體無瑕穢譬淨色妙晃曜譬我諸德之中四德爲總猶如須彌者須彌爲四寶所成況佛身具足四德故知總況也廣歎廣況文爲二初十二行半廣歎次二行半廣況廣歎又四從其

色無上下二行廣歎金色無上無上者我德也從善淨無垢下三行廣歎佛色無垢無垢者淨德也從功德巍巍下三行半廣歎佛色安住安住者常德也從三有之中下四行廣歎佛色能除苦毒即樂德也從如大海水下二行半廣況文爲二初二行廣況二半行合喻佛功德海思所不能知言所不能盡心行處滅言語道斷即此義也海水難知況常德也地塵難知況淨德也山斤難知況我德也空邊難知況樂德也諸佛亦爾下合喻也從一切有心下三行絶言歎也文爲二初一行半正絶言歎二一行半牒譬帖合一切有心不能得知即是絶思思既已絶口何所宣即絶言也更牒譬帖合在文可見從相好莊嚴下一行總結相者結一切相好者結一切好莊嚴者一一相一一好中皆具衆德以爲莊嚴也從我以善業諸因緣故下有五十一行半偈是第四發願行若無願如牛無御不能有所至如畫無膠如坏未火如水中月故以願持行亦是懺悔退轉之罪也文爲二初有

四十七行半明發願次四行約願隨喜初願又二初九行自發願次三十八行半爲他發願自願又二初四行願果滿次五行願因圓果滿願又四初一行成佛道是願意輪滿次一行說法是願口輪滿次一行摧魔是願身輪滿次一行住壽久益是願慈悲滿因圓願又四初一行具六度願有爲功德圓次一行願無爲功德圓次二行宿命念佛圓次一行值佛圓爲他發願文爲二前八行半願作藥樹王身大悲拔苦後三十行願作寶珠王身大慈與樂拔苦又爲四初一行總拔衆苦次一行拔根不具苦次兩行拔病苦次四行半拔王難苦與樂又爲三初十六行半與世間果樂次九行半與出世因樂後四行結成上文大悲拔苦根不具者令具令大慈與樂根聽聰明暢悅快樂諸根語同與拔小異也從願諸衆生常得供養下九行半與出世因樂文爲二初三行半令修行外緣具次六行令修行內因具外緣又二初二行值三寶二一行半離八難人緣不同或值佛難不除或難

除不值佛今願其亦除亦值內因又二一半行生尊貴家二五行半多饒財寶人因不同或多財而卑賤或尊貴而貧窮因不具足今令其亦貴亦富女有五礙願其無五礙苦從若我現在下四行結成自他誓願也前二行結自後二行結他從若此閻浮下四行約願隨喜隨喜者慶他修善也亦是懺悔疾妒之罪也文爲二初二行隨喜於他後二行隨喜於自從若有敬禮下有九行偈是第五結成文爲三初二行結成斷惡故言起六十劫罪次四行半結成生善故言國王大臣之所恭敬次二行半結值佛多雖不別說善知識佛自兼之

釋讚歎品

讚歎凡有四意一從能讚人二從生善三從滅惡四從所讚人一從能讚人者前品明信相思疑佛壽四尊盡降其室一心信解夜夢金鼓出聲旦向耆山說夢今品佛述其昔爲龍尊而讚法王願我當來夜夢晝說說斯人之本事故言讚歎品二從生善得名者夫善

不孤運生必託緣緣中勝者無過於佛龍尊讚佛能生妙善從生善緣得名故言讚歎品三從滅惡得名者罪之尤者無過毀佛若翻滅斯罪應須讚歎讚歎治於毀訾從能治得名故言讚歎品四從所讚人得名者即是去來現在三世諸佛諸佛極尊甚深無量稱揚顯說故名讚歎品若欲分別述德名爲讚褒喻名爲歎亦更互分別爾釋論第三十云美其功德名爲讚讚之不足又稱揚之名爲歎也此品有恭敬是身業尊重是意業讚歎是

口業口業不發身意不暢爲暢身意音聲爲佛事故稱揚顯說裒美如來真實功德故言讚歎品也結此四義都是四悉檀因緣立此品名故言讚歎品也此品雖從四悉檀立名正是生善之用文爲二一長行二偈頌而對告地神者主此大地菩薩行行皆寄其上壽命長久見去來今事證義事強如瑞應云積功累德誰爲證佛時指地是知我今說往昔金龍尊事所以對告地神也又對善女天者男天陽表權女天陰表實實智能生衆善善生故宜對善女證往故宜對堅牢云云今論生善之用故對告善女金龍尊者此王往昔修金光明法門依法性理故言金能以智慧讚三世佛辯如雲雨故言龍能爲衆生作大利益爲物所仰故言尊從行得名故言金龍尊也總有六十二行半偈文爲三一三十五行讚三世佛二二十五行半發來世願三二行結會二世事就讚佛文爲五初一行半總讚次二十三行別讚次三行徧類讚次五行半絕言讚次二行迴向總讚者竪總三世橫總

十方世方是總事微妙寂滅是總理總理是總法身總事是總報應二身總讚三身亦是總讚三德三寶等種種三法門如是諸佛總皆清淨清淨者即是總讚之辭也非但清淨亦常樂我云云從色中上色下二十三行是歷相別讚其文間出分爲六意初六行半讚七大相海亦讚髮紺之好次二行讚兩小相海次兩句徧讚大相海次十三行又讚四大相海次兩句讚一小相海次兩句讚手足柔輭復是一大相海所以然者大相小相更相間填共嚴佛身龍尊巧智如法相解如法相讚故大相小相相間而讚爾夫相好本莊嚴佛身佛身多種父母生身尊特身法性身身既不同相好亦異相體不同相用亦異相用不同相業亦異三身異者如林微尼園舉手攀

樹化右脇生天地大動阿夷甚驚披氎而相相相炳明決定成佛悲不能聲此是生身佛相也如釋論說尊特身佛巍巍堂堂譬如須彌映臨大海所有大相小相亦巍巍堂堂不同常身常光常相此即尊特佛身相也法性

身佛者非是凡夫二乘下地之所能見唯應度者亦令得見此即無身之身無相之相一切智爲頭第一義諦髻八萬四千法門髮大悲眼中道白毫無漏鼻十八空舌四十不共齒四弘誓肩三三昧腰如來藏腹權實智手定慧足如是等相莊嚴法性身佛也種相業者如釋論修百福德成於一相三千二百福德成三十二相此即生身佛種相義也若以空慧導諸相業一一業悉與空相應諸相應中空相應最爲第一此是尊特身佛種相義

也若以實相慧道成諸業一一業無非實相法界此是法性身佛種相義三身三種相三種相業不得縱橫並別若一異者則不清淨非微妙寂滅以不縱橫並別故是絕言言歎所不及也今經正讚尊特身相上兼法性下攝生身處中而明實讚者之巧云云一一相皆明其用如足下安平相一切魔邪無能傾動者一切有無無能動者一切邊無能動者如頂肉髻相法不禮人亦不禮聖亦不禮分中別有所出云云從去來諸佛下是第三徧類讚諸佛法身平等一心一慧應化亦然特舉一佛一相以爲讚端徧類諸佛亦復如是文殊問般若云念一佛功德與十方諸佛等即其義也身口清淨者有二解一云所讚者三業清淨我今悉禮二云能讚者清淨以好華香是身淨奉獻是意淨歌詠是口淨云云從設以百舌下是第四絕言讚初三行半是絕言讚次二行是絕心讚而有三番者或應擬三身絕言也一人百頭頭有百口口有百舌住壽千劫讚生身佛相好功德不能得盡一人千頭頭有千口口有千舌住壽萬劫讚尊特身佛相好功德不能得盡大地及天毛滴其水一切有心不能知法性身佛相好功德是故絕言絕心歎從我今下兩行總迴向也從如是人王下二十五行半是第二廣發來願文爲二初一行佛述後二十四行半是龍尊發願文爲五別初五行夜夢晝說願次兩行爲他取淨土願次兩行半同求記莂願次三行下化願次十二行上求願其間細釋可尋問諸願皆尅此中何不與記荅法作未來來在不久云云從信相當知下兩行是第三結會古今如文

金光明經文句卷第三

音釋

企（遣爾切舉踵望也）皐莢（皐在早切莢古協切）槐（胡乚切木名）篙棹（篙姑勞切竹篙也棹直教切楫也）虺（許偉切虺蛇也）盞 色 柳 恧（女六切慙也）萎（於危切枯也）滅 鬱 轍（直列切車轍也）氎（徒協切毛布）

金光明經文句卷第四

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋空品

夫空者應有四種謂滅色入空即色是空滅邊入空即邊是空此經通諸乘懺悔應須四種空而今品但標空者專是即邊而空也何故爾經云無量餘經已廣說空是故此中畧而解說也又空者空有空無空有者空二十五之塊有空無者空二乘之灰無兩邊清淨名之爲空直作此說惑者迷名濫理不能超悟今作六句分別空破非有非無非有非無破空空修非有非無非有非無修空空即非有非無非有非無即空空破非有非無者所謂凡邪非有非無見二乘偏住非有非無證別教教道執非有非無門悉爲空品空所破也凡邪之見多種一單四見二複四見三具足四見單四見可解複四見者謂有有有無無有無無亦有亦無有亦有亦無無非有非無有非有非無無非無此是複四見具足四見者

於一句中具有四句四四十六句故名具足也雖單複具足皆苦集浩然雖計爲非有非無實是妄見故爲空品空所破也二乘偏住非有非無證者斷常見故言非有斷斷見故言非無有無二見滅無餘三界見思永已盡生滅度想生安隱想梵行已立所作已辦不受後有保此而已不復進求三菩提但二乘發真斷常見斷斷見其門不同或從有門入如阿毘曇或從無門入如成實論或從亦有亦無門入如昆勒或從非有非無門入如那陀迦旃延經離斷離常名聖中道四門俱斷斷常名同中道實是保偏取證故爲空品空所破也別教教道執非有非無門者佛爲鈍根菩薩方便權巧作四門說中道如彼栰喻不得意者四門成諍故涅槃云真善妙有大般涅槃空佛性亦色非色非非色若各執一門則於如來有諍訟心不見中道執此教門猶爲空品空所破也新本云初地菩薩欲行有相道斯即一門之意也文中悉有四門之說大經云自此之前我等悉名邪見人

也非有非無破空者還是凡邪之空見二乘之空證教道之空門墮在二邊故爲中道非有非無所破也相修者見空證空教道空應修中道非有非無也非有非無見非有非無證非有非無教門應修中道空也相即者破二邊空即是中道非有非無中道非有非無即是破二邊空無二無別般若是一法佛說種種名空即是非有非無而不以非有非無爲名者爲略說故故言空品也此品來意者懺品破惡讚品生善空品導成滅惡生善也

亦是導成用宗體等故釋論云若以無此空一切無所作導成上品故明空品也又常果顯體滅惡生善非不明空利者已解爲鈍根故起大悲心更明五陰生法本性空寂爾此品有四十五行偈分爲二初四行半敘欲說空次四十行半正說空無量餘經者指廣而明略亦是標略以顯廣若指般若則此經非方等攝若不指般若諸經不廣明空義此復云何荅諸經前分結集人應作次第而其後分皆攝入前例且舉一以類諸如阿含經云

佛將涅槃舍利弗不忍見佛滅前佛而去均頭頭擎衣鉢來至佛所此是窮後之事而在十二年前阿含中集當知阿含後分至涅槃也又方等次第在法華前而云先於靈山已爲聲聞授記豈非方等至於涅槃又大品次第在法華前釋論云須菩提於法華中授記故而諸菩薩爲畢定爲不畢定當知般若亦至涅槃以此推之言次第者是前分也互相指者是後分也結集者以後分明義氣類若同向前集之或者不知言乖次第實不乖也

此經屬方等後分指般若爲廣說於義無妨略而解說者佛有略廣二門應作四句分別或名義俱廣如十八空二十空二十四空是也或名義俱略如一獨空是也或名廣義略如法性實相實際如如法界等衆多名共名一義是也或名略義廣如生法二空之名而義大廣迄從凡地至于極佛皆名衆生釋論云衆生無上者佛是從凡夫之五陰極至佛地亦稱色解脫受想行識解脫釋論云法無上者涅槃是今言略說生法二空下文云五

陰舍宅觀悉空寂善女當觀何處有人及以衆生即其義也衆生根鈍者根緣不同或廣說得悟名利根或略說得悟名鈍根此語似倒身子一聞得悟是略是利目連再聞得悟是廣是鈍此經意不就得悟邊明利鈍乃是聞持邊論利鈍利人廣聞則能持鈍人略聞方能持令機但有得悟之機無有廣持之機故言不能廣知也無量空義者二乘真諦是有量空義菩薩中道是無量空義此經明法性實相即是無量空義也異妙方便者即是悉檀方便巧作上來辨果明因滅惡生善種種分別等是也起大悲心者一段衆生著有病重故大悲亦重也我今演說者演名為廣與略相違上論生法二空是名略今論生法二義故言演爾知衆生意者知此一機樂略宜略對略悟略故言知意也敘欲說空意竟從是身虛偽下四十行半偈是第二正明於空又為二初從身偽下十九行半明生法二空境二從善女當觀下二十一行明生法二空觀無境觀不正無觀境不顯應引止觀中

十番檢境智明不可思議下文云不可思議智境不可思議智照新本云如如法如如智即其義也明空境又二初從是身虛偽下十七行半明實法境二從水火風種下二行明假想境實法者觀五陰無法觀十六無人空觀諦理故名實法身雖未死虛假臭穢故名假想亦名慧行行緣空直入名為慧行帶事兼修名為行行亦名正道助道空觀順理名為正道不淨破貪名為助道小乘修正道斷結名慧解脫人修助道斷結名俱解脫人大品明菩薩發心與薩婆若相應者是修正道遊戲神通淨佛國土者是修助道法華名為大車儐從即此意也涅槃明正慧遠離遠離十相住大涅槃又諦觀白骨破二十五有成王三昧衆經同論此二義而互有廣略今經略明正助意也實法境又二初從身偽下十行半約苦果論境二從從諸因緣下七行偈約集因論境觀此苦集而起道滅若能見四諦則得斷生死生有既盡已更不受諸有云云苦境又三從身偽下兩句明生空境次從

六入村落下九行偈明法空境次從身空虛偽下一行結上生法二空境是身虛偽為生空境者攬陰成身計有我人衆生壽命身見得生若體其生名虛偽則求身叵得身見不起餘知見亦寂故約假身為生空之境又檢此身原由一念妄想託父母遺體假名之始也此赤白二渧色陰也覺苦樂受陰也想此苦樂想陰也具三性行陰也識於中住識陰也又精血是地大濕是水大煖是火大氣命是風大四大圍空是空種心依此住是識種此實法之始也觀此身與名依妄偽法豈可為真故言虛偽空聚者身名積聚如水上泡圍空而起泡名亦起起即有滅泡名亦滅無明業力託父母體即陰泡起陰泡起即身名起陰泡滅則身名滅故言空聚也從六入村落下明法空境何以知之此文但細檢根塵不論人我故知是法空境文為三初一行明六根次三行明十二入次五行明十八界六入者六根也能生於識名之為根塵之所趣名之為入亦為識之所入故名六入也檢其

元初但有三事謂命煗識如凝酥薄酪七日一變巧風所吹開張五胞攬四大淨色結成眼耳鼻舌身等諸根若立則有生識之用是爲開色爲五心但爲一識依根住故名爲村塵從此入故言結賊所止眼見耳聞鼻嗅舌嘗身觸意緣各有所伺不得相濫故言各不相知也從眼根受色下明十二入更開色爲十并一入少分開心爲二成十二入也塵入於根根亦入塵互相涉入通名爲入根生識強別名爲根塵汙義強別名爲塵當一根塵互相涉入故言各各自緣他根不入以塵此塵不入他根故言不行他緣也從心如幻化下明十八界更開心爲八色爲十界者隔別不濫名之爲界文爲三一心如幻化下明識徧諸根假令眼耳不對於塵心亦追緣預念故言馳騁如人坐馳天下以愚癡故不知根塵空險故爲賊害如大經云二心常依止下明識常在根故言六根識常在塵故言境界若謂識不在根塵那忽即對即覺以即覺故故常在根塵釋論云根不壞心欲聞復有聲

衆緣和合故得聞即此義也三心處六情下明識之於根乍出乍入如鳥在網出入間關遂一捨一周而復始無暫休息識在根網亦復如是或在於耳或在於眼去還無定雖復無定而得論常在云從身空虛偽下一行是第三結上生法二空境也身空不可長養結上生空境長養是十六之一長養既空十五亦空即是結成生空境也亦無正主者結上法空境遺教云此五根者心爲其主此明託胎之始心在諸根之初名之爲主其實不能控制諸根根大相違心爲受惱身病時心亦隨病寧得是主邪或時更互論主如地具四微則鈍爲水所制水但三微爲火所制火但二微爲風所制風有一微爲心所制心無有微故得爲主復爲四大所惱主義不成故言無正主也無有諍訟者若計有四大則有相違如四蛇相陵四國相拒可有諍訟令觀四大空不能得空便故言無有諍訟也此是結上法空之意也從諸因緣和合而有下七行偈約集因明境即是集諦文爲三初兩行明

集起相次三行半明集相吞噬次一行半明正觀境後一是助道觀境前一從無明生後一從無明滅若直論生滅者未異小乘無明本不生而生不滅而滅生滅不二而二爾從諸因緣者苦集通從因緣欲明集義須作集之因緣釋也前三句假名起之因緣後五句實法起之因緣小乘破四大至鄰虛細塵從細塵則有麤塵用此爲起假實之因緣令明麤可析盡細塵亦盡麤細俱盡將何物作因緣言因緣者無明內惑爲因不了生法二空故染愛於外爲緣觸處染著故無明潤愛集業得起故言從諸因緣和合故起以業起故則有一念託胎招於苦果此一念託胎由無明愛能生之心既是虛妄所生之心亦是虛妄討其本末能所都虛故言無有堅實也妄想故起五句明實法起之因緣由妄想不了一念託胎五陰得起也業力機關者善惡業是機關主色陰是機關具受想行陰於中動作去來進止以自娛樂識陰依六入住故言

空聚四大所造故言成立也隨時增減共相殘害者豎論增減者如涅槃十時別異從歌羅邏時名增壯時名盛老時名減橫論增減者火增水減水增火減風地亦爾又念念生滅生是增滅是滅又新諸根生故增故諸根滅故減又下文云隨其時節共相殘害春風夏火秋地冬水增減云云譬如四蛇初在篋時名生四蛇力敵名壯互相強弱名病蛇鬪困暫息不動謂爲調適息已復鬪蛇羸如老蛇絕爲死如是增減此是果身如此由乎集業四分等如地瞋如火欲如水癡如風此四分互相違瑞應云貪欲致老瞋恚致病愚癡致死例云等分致生集業相噬致令四大增損云云同處一篋者此明篋同性異蛇有螫毒四大有八萬四千煩惱爲害義同大經以假身爲篋身持四大如篋貯蛇篋壞則蛇去身滅則大亡如鳥在籠云云又用業力爲篋業持四大業謝則大散如鳥在籠處處求出心鳥亦然未曾一念繫在身篋恒常外馳此則念念求死非安身道也其性各異者二上升是陽

二下沉是陰何故相違猶其性別性別那能和合成身諸方亦二者四大對四方風東火南地西水北又對四時風春火夏地秋水冬東與南屬陽而上升西與北屬陰而下沉故言二上二下諸方亦二若相對論者東上西沉南升北降若論四維者東方帶兩維一維陽上一維陰下餘三方亦如是或言一根中具四大二上二下云云悉滅無餘者初見散滅謂言風火向上地水向下比至上推不得於風火下檢不見於地水故言悉滅無餘也苦果升沈頃異內於集業善惡天乖云云心識二性躁動不停者釋論云心意識一法異名對數名爲心能生名爲意分別名爲識又言有異前起爲心次起爲意後了別爲識例如意識不得爲一二性者心有善惡性異意之與識亦有善惡性異故言二性也躁動者心前起時亦與數俱意識後起亦與數俱故言躁動又如四大壞時善惡業爭牽不知從誰故言躁動但此業未謝心常覺觀況復業牽寧不躁動有熟牽強牽此世雖行善先世惡業

熟既與時合即受惡報故言熟牽強牽者人雖行惡臨終之時善心猛盛即隨善上升熟牽強牽彌顯躁動亦是隨業所作而墮諸有云云水火風種散滅壞時下二行明業謝棄苦器也氣命盡是風去故言散燸盡是火去故言滅水盡則身爛故言大小不淨盈流於外地散滅是骨肉離解故言如朽敗木大小不淨者身爲大四支爲小足支爲大手支爲小手爲大指爲小如是轉轉作大小皆悉臭穢不淨盈流此名助道若正觀降伏煩惱煩惱不伏當修不淨助破欲心釋論云三解脫是涅槃門道品是開門法不淨九想等是助開門法不淨是破欲初門若進修背捨及大不淨已身他身一身多身一國多國山林石壁一切依正皆悉不淨即雖未爾想力若成怖畏心起能大助道開發正慧大經云不淨觀亦實亦虛能破煩惱故名爲實淨言不淨是故爲虛此不淨觀亦具生法二空大經云諦觀白骨一一支節何者是我八色流光亦復無我我不可得即是生空鍊骨人八色不見

四大無有於實即是法空此就功道明於生法終成正道爾從善女當觀下二十一行是第二明生法二空觀文爲二初八行半明修因生法二空觀次十二行半明果感起用因中又二初三行半約苦集明生法二空觀次從無明體相下五行約十二因約明生法二空觀約苦集又二初從善女下一行半明衆生空次從如是諸大下二行明法空問四諦十二緣是二乘法云何是菩薩觀門答四諦十二緣通是三乘觀境譬如大道貴賤同遊不可羣小行之而判屬民庶通意云何涅槃云我昔與汝等不見四真諦云云又云凡夫有苦無諦聲聞有苦有苦諦菩薩解苦無苦而有真諦諸佛如來有真有實所以然者二乘觀有量四諦菩薩觀有量無量四諦大經云十二因緣凡有四種下智觀故得聲聞中智觀故得支佛上智觀故得菩薩上上智觀故得佛菩提復有別意大品云十二因緣獨菩薩法如佛昔爲儒童雖行衆行非波羅蜜見然燈佛得無生法忍一念相應習應苦空乃

至習應滅空習應無明空乃至老死空諸相應中空相應最爲第一以空道行皆名波羅蜜以得無生法忍故佛即與記當知菩薩旹不觀於四諦十二緣邪二乘雖復同觀觀法有異聲聞觀諸果總作一苦諦觀觀諸煩惱及業總作一集諦觀又苦之與集總是現在所以名總相觀也緣覺觀苦爲七現在五未來二觀集爲五過去二現在三別觀三世別開苦集故言緣覺別相觀也雖復總別有殊同是自調自度同是析生法二空觀爾與菩薩有異菩薩爲衆生修四等六度觀四諦十二緣作生法二空今舉譬喻之如握五指成拳若一指一拳應有五拳若一指無拳五何得有我人亦爾攬五陰成衆生一陰有衆生應有五衆生一陰無衆生雖五亦無即陰求衆生不得離陰求衆生亦不得雖求拳不得拳不妨有皮骨之指存雖求人不得人不妨有五陰之法在二乘人得生空時未能知法空更須析指皮肉骨髓分分推求亦不得指地水火風窮逐鄰虛亦不得色前念後念亦

無想受求指不得指始知指無求法不得法方知法虛既不得生法二空境亦不得生法二空智通菩薩觀亦然是爲菩薩二乘析生法二空相如此但有自行爲他之異云云若論別菩薩體空與其求異如見鏡拳懸體既虛不勞尋檢鏡拳既虛鏡指非實鏡內拳指既是虛鏡外拳指亦非實衆生亦爾但有名字名爲衆生此之名字本來自空非檢後空名既假名法亦非法體名即體法如大品云我性如色性色性如我性今世生法由無明行五果既虛二因寧實下文云本性空寂無明故有無明既寂從無明生寧得不寂雖不得生法二境而能了了通達二境不爲境所染雖不得生法二空智而能了了通達二空智不爲智所淨非染非淨雙亡二邊正入中道第一義諦而能雙照二諦三諦朗然非前非後一時大覺與此甚深法性相應金剛寶藏具足而得是爲菩薩體生法二空觀諸小乘師雖說析空同外道義何者析色極至鄰虛或存塵不破或破塵令盡若存不破秖是常

見若破塵盡秖是斷見斷常宛然非邪何謂諸大乘師雖說體空同於小道何者單用體慧不能一念空心遊戲神通淨佛國土具足解釋佛之知見何能三智一心中得五眼具足而成菩提耶似小乘壞法人無三明六通

願智頂等秖是慧解脫人而已非小何謂今經首軸窮深極廣序品云遊於無量甚深法性空品云求於如來真實法身捨身品云求於寂滅無上涅槃豈可用世人邪見豈可用小乘之析豈可用大乘師之體解此空義邪

善女當觀下一行半明生空觀初一句對告勸發次一句指上境次四句正作觀善女者菩提樹神也諸佛說法必有對揚寄一以訓衆故告其人也又時衆機緣宜在善女若聞對告宿善發生又男天表方便女天表智度欲說智度破於愚著故告女天也又佛在道樹得道欲說此道故對告樹神也此是表四悉檀對告非無因緣也當觀者勸一人以例諸一切菩薩必須修於智度無有菩薩不由此者故言當觀也諸法者指上四諦十二因緣若假若實二空境也名目雖略攝法則偏故言諸法也如是者正明總觀也如是有三義謂如事如理如非事非理如事者如助道假想不淨流溢也如理者如生法二空無法也如非事非理者如法性法身也又事即如理如非事非理非事非理亦即如理亦即如事理即如事亦即如非事非理三法不一異故言如是三法亦一異故言諸法何處有人者點出理觀也何處者若色處有人則不須四陰若色處無人四處亦無人五處都無人

故言何處有人又果處既無人無明行因處亦無人因果合亦無人離因離果亦無人故言何處有人也人既無衆生十六知見等皆無故言及以衆生也本性空寂者點出非事非理觀也本性無事亦復無空空本空事既其無事空何所空無事故事寂無空故空寂本性如此非今始然故言本性空寂也無明故有者點出事觀也若其空而復空那得此事既有事即有空既有空即有非事非理此之三種悉由無明故有以有無明癡故有行有行即有生法既有生法即有助事之觀助來助正即有空理之觀正助顯本即有非事非理之觀是事不知名爲無明淨名云從癡有愛則我病生病生故則有藥起即此義也

若知無明本性空寂尚無無明那得事理非事非理畢竟清淨故稱空慧也但我見深重爲學道大障凡夫所作恒與我俱我行我住坐卧言語無離於我我行施戒乃至我行智慧若攬他遺體而計我者此我麤鈍若執法塵而計我者此我容利如執一法謂我知我

解於法起我隨執一句是實餘皆妄語即是邊見非道謂道即是戒取非理謂理即是見取不當謂當即是邪見自是陵他即慢撥之即瞋譽之即愛破之即疑不了即癡十使煩惱以我爲根本不自覺知日夜增長縱令世智辯聰如長爪鏁腹難石石裂難樹樹折難水水竭難火火滅去道彌遠假令隨禪梵世極至非想我心常在將出復還如此凡邪尚無暖法那能破我廣說此我即二十種身見謂即陰計五離陰計五我中有五陰陰中有

五我是爲二十若一陰是我餘陰無我若併是我即有五我是義不然若離陰有我既離於陰我是誰我是義不然若陰中有我是則陰盛於我如器盛果如屋貯人是義不然若我中有陰則陰在我内是義不然是爲破二十種身見此約外境作如此說而其內心猶計有我復當反觀即智有我離智有我我中有智智中有我是義皆不然復破二十種身見内外合數即四十種身見是名生空毗曇云我見是共等因我見起時未動身口因我見後生思惟時方動身口斷我見已悟衆生空成論明我見心即思惟能動身口斷我見已即悟衆生空亦悟法空大乘明我見即具諸法可不具於思惟悟衆生空即是悟實法空破二十種身見通上三句皆通用之若即事而理何處有人即陰離陰陰中無人人中無陰二十種見破故言何處有人能觀之智智即是人離智有人人中有智智中有人此計亦破故言何處有人若作非事非理本性空寂觀者本性空寂本無即陰離陰陰人人

陰既無如此計破故言何處有人能觀之智本性亦寂故言何處有人若作助道不淨觀時若觀惡心取境即是汙穢五陰若善心慙愧即是方便隱沒五陰是見皆依色色即不淨以不淨故無人無我故言何處有人能觀觀智亦復如是故言何處有人若得悟爲論破二十種身見是得衆生空無復見惑而作二十種觀者除於實惑實惑若除即入修道即應言何處有法若未悟爲論者雖作二十種觀見惑未除而於假名上伏愛度入實法計我故法華云衆生處處著捨一取一如屈步蟲須實法上更作二十種觀使空慧分明處處作无咎從如是諸大下兩行明實法觀上生空得悟即解於法爲未悟故更說爾文亦爲三初兩句即法而空次一行一句即法本性非空非假次一句即法而假例如生空三意也如是諸大者標四大法也一一不實者正明空觀也若四大各守其性者地守堅性不應動不應煖水守濕性不應氷不應波火守熱性不應貞不應餤風守動性不應持

不應觸壁而止一大既有三性非都堅非都濕非都熱非都動失本性故則是不實不實故空請觀音云地無堅性水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際即其義也上檢生空故言何處有人今檢法空故言一一不實不實者即空也本自不生者即法本性不生不滅非空非假觀也體其元不生中無和合末亦不空元無四大四大何得而生元既不生中那和合四大既不和合寧得五陰和合大陰既不和合那得法空本自不生不滅非是觀智令其不生不滅即事而理此之謂也以是因緣者觀解因緣也觀與理冥達即空即假即中大經云亦有因緣因滅無明即得熾然三菩提燈即因緣義也和合而有者即法而假也既本體不實那得大陰此由無明業因託令世遺體果故有四大五陰即是迷惑因果和合而有此法有故體有非有亦非有非非有即空即假即非空非假三觀明文在經寧不信邪更爲鈍根人作實法惑相或謂四大五陰是有是無是亦有亦無

是非有非無四執既生生名爲有是見依色依色起我我生五利爲法恚怒復起五鈍十使是集方招來苦來世不了展轉無窮生死大海滲水波濤世世常爲大陰所惑惑此色法即色陰愛喜是受陰取相是想陰起善惡是行陰分別是識陰陰心起故名爲有法非法空也心不依色亦復不依受想行識寂然滅衆惡無量衆罪除如是尊妙人則能見般若亦是甚深法性金光明中而得見我釋迦牟尼行人若能如此觀生法二空則是懷壁向本一世兩世能有所辦保不孤然矣從無明體相下五行明十二因緣生法二空觀文爲二初三行出境相後二行出觀相初又二初二行明生空境故文云名曰無明釋論云誰老死故知是生空境也後一行出法空境文云老死愁惱釋論云是老死故知是法空境也然十二因緣經論不同或三世或果報或一念或十種三世者過去二因破神常之見現在五果破神我之見現在三因未來二果破神斷之見常途所用果報者初託胎歌羅邏時爲無明一期始終論十二支也一念者華嚴云十二因緣在一念心中大集云十二因緣一人一念悉皆具足如眼見色不了名無明生愛惡名行是中心意名識色共識行名名色六處生貪名六入色與眼作對名觸領納名受於色纏綿名愛想色相已名取念色心起名有心生名生心滅名死乃至意思法亦復如是一日一夜凡識幾許十二因緣輪網以自纏迴令更說其因起之相若觀名色由行行由無明於無明不了或謂有無亦有亦無非有非無作四句取者皆是無明是事實是行是中心意名爲識識共色行名名色一一如前說又觀一念託胎是名色五胞開張名六入六入對塵名爲觸領納名爲受於此受中作四句分別或有受無受亦有亦無受非有非無受如眼受色於色不了是無明愛惡之心名爲行識共色行名名色六處生貪名六入餘如上說乃至意思法不了是無明愛惡是諸行餘如上說如此推十二因緣大樹枝條布濩徧覆三界誰能識邪誰推伐邪今經既是略說不論三世一念等但舉生法爲二觀之境宜以譬顯如捉火爐闇中舞之圓輪相續團圞不斷火者實法也輪者假名也衆生長夜著於假名舞爐不息迷於陰入薪火不息十二因緣何由可盡若知輪依於火止手則無輪火賴於薪除薪則無火輪火雙無生法二空也生空境文例爲三無明體相兩句明本性不有不無是中觀境妄想因緣和合而有此兩句是假觀境無所有故兩句是空觀境是故我說兩句結成爾行識名色一行明法空境例應有三特是文略得意可知衆苦行業下明生法二空觀文亦三意衆苦行業不可思議一行明非空非有觀本無有生亦無和合兩句明空觀上句本無有生是生空下句亦無和合是法空也不善思惟兩句明假觀前不善思惟致令名色今不善思惟復有未來老死雖名爲生法二空觀即空即假即中其文炳然明與義會何所疑哉更爲鈍人說空觀相若假名自生不須實法若由法生非假名生若假實

合生應有二假若離假實則無是處今之假名但有名字名字不在内外兩中間亦不常自有以不可得故是名觀假名空觀實法空者若名色自生不應待業若業能生羅漢有業何故不生若業果共生各有名共各無寧共若無因緣生則無是處既不得生亦不得不生亦不得亦生亦不生亦不得非生非不生亦不得滅亦不得不滅亦不得亦滅亦不滅亦不得非滅非不滅無滅無生名爲無生無生故假名壞假壞故則六十二見壞壞故實亦壞既不然火是則無煙日中舞燼是亦無輪是略示空觀相中觀假觀在別記云云我斷一切諸見纏等下十二行半偈是第二果上生法二空用明觀成證果文爲二初三行半自行成後九行化他成自行文又二初兩行智德滿次一行半斷德滿一切諸見者六十二見八十八使等故言一切此是生空觀成也以智慧刀者譬智慧利用上譬斷見下譬斷煩惱纏者別明十纏煩惱網者通明十使網有羅籠之失含有覆闇之過達陰空寂闇障不能蓋裂網破壞羅罥不能礙此是法空觀成也二乘所斷是通見纏菩薩所斷是別見纏淨名云結習未盡華即著身未斷別見爲華所著也而言佛斷見纏者若通若別究竟盡在於佛也釋論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是無上假實佛地所不惑故言斷爾經論不同或言佛上上智斷下下惑無明力大佛智能斷一念相應慧正習俱盡無有餘或言有上士者名之爲斷無上士者名無所斷斯乃隨國隨時隨人隨悟皆有利益云云證無上道者生法二空正道滿也微妙功德者生法二空助道滿也開甘露門下一行半明斷德滿甘露是諸天不死之神藥食者命長身安力大體光譬諸佛斷德住大涅槃真常樂我淨用知是斷德滿也然此義意復欲通對華嚴諸位開甘露門對十住位初開聖道遮二邊故故言開也示對十行歷別顯示也入對十迴向迴事入理也處對十地處法性室也食味對妙覺自食斯味兼以被人下地非不化他自行未圓化亦不廣佛地果圓斷德已滿慈悲力大能爲衆生開於十住示十行入十向處十地食甘露味功用具足斷德化他兩義皆成也又通對般若四智開對道慧示對道種慧入對一切智處對一切種智食味對佛住大涅槃以大悲令衆生得此四智於果地斷德義亦無妨云云又對法華開示悟入佛之知見良由佛德圓滿能以大事因緣出現於世開示衆生佛知見也於斷德義亦顯又涅槃云常樂我淨於果斷最便如前釋云云吹大法蠡下九行明果地化他滿文爲二初兩行轉法輪化他次七行四弘誓願化他說法又二初一行說法次一行神通餘經前神通駭物開後說法今經後神通成前說法爾修因時生法二空之正慧得果時智德滿故能說法化他修因時生法二空之助道得果時斷德滿故能神通化他說法舉四譬者聞法之益實自無量略舉四譬別有所擬吹蠡是收號譬佛說小乘法收凡夫苦忍之凡性入聖人之正性說大乘法收凡聖之偏性入中道之圓性通教七地別教

初地圓教初住皆是改號之位從偏以入中也擊大法鼓者擊鼓誡進肅衆前驅此譬佛說法督進深行小乘位在修道通教在八地別教在十行圓教在初住此諸位以聞法力咸進真修道也然大法炬者炬能自照亦能照他譬佛說法令自他雙益如千年闇室一燈能了又如一燈然百千燈聞法之力自他俱益亦復如是通教八地別教十迴向圓教亦在初住皆是道觀雙流自他俱益之位也雨勝法雨者雨能成熟農夫加功扶疏益實時澤一降華果敷榮喻如衆行雖復勤修趣事弱聞佛說法增道損生任運成熟自然流入薩婆若海如大恒中船不勞筋力疾有所到此並在雙流位中義如上說若得此意例華嚴之四位般若之四智法華之四知見涅槃之四德皆可解此一法豎擬諸經之位橫論一切諸位一聞法音隨類各解云云此中四譬皆言大者說大法也通途解釋明大非小位爾我今摧伏下是神通化他也怨結者四住是二乘怨結五住是菩薩怨結魔爲煩惱主伐樹去根化物須降主若不降魔化道不暢降魔之法須用神通譬如勝怨乃可爲勇非法王不壞法王勝者是時化道得立爾豎法幢者法幢三昧也高出衆行爲衆行之望如兵望麾也三德不縱不橫故言微妙從度諸衆生下七行是四弘誓願化他雖復成果本願未休故言四弘益物亦名四諦益物四弘是誓願之心四諦是所緣之境也度諸衆生是初弘誓亦是未度苦諦令度苦諦也從煩惱熾然一行是第二弘誓亦是未斷集諦令斷集諦也從我以甘露下一行是第四弘誓亦是未證滅諦令證滅諦也從於無量劫下四行是第三弘誓亦是未安道諦令安道諦也此中指檀爲四諦檀對於慳慳貪自蔽是集集業招果是苦檀能破慳是道慳滅是滅諦無量劫者積功高也遵修諸行者攝法廣也論云檀義攝於六云云捨身命財與後際等得不壞常住名波羅蜜竪高橫廣故言遵修諸行也

金光明經文句卷第四

音釋

塊苦怪切　栰房越切箄栰也　燸乃管切溫也　騁丑郢切馳騁奔走也　控苦貢切操制也　噬時制切齧也　歌羅邏梵語也此云凝滑逓細佉切　篋詰叶切箱屬　羸力追切瘦弱也　螫施隻切行毒也　躁則到切不安靜也　濩胡故切濩散也　燼徐刃切火餘也　蠡盧戈切蚌屬　督都毒切催促也

金光明經文句卷第五

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋四天王品

四天王者上升之元首下界之初天居半須彌東、黃金埵王名提頭賴吒此翻持國領乾闥婆富單那南瑠璃埵王名毗留勒叉此翻增長領鳩槃荼薜荔多西白銀埵王名毗留博叉此翻雜語領毗舍闍毒龍北水精埵王名毗沙門此翻多聞領夜叉羅剎此四王聞經歡喜各領五百眷屬發誓護經從此標章故稱四天王品觀心釋者東集南苦西道北滅四諦理是四天觀四諦智爲四王護四諦境名護國護心數是護衆生世者他也爲他說心數名護他衆生八部者苦諦下有利鈍見思法華指此爲鬼神乃至滅諦下亦有見思是爲八部也若不照四諦理見思二惑侵害心王毀損境界心王亡境國敗心數人民迸散境智俱爲鬼神所惱能觀苦集控作見思則國安民寧能爲他說四諦是護他國土遮彼見思使得安樂是爲觀心護世四天王也此下十三品是流通段佛慈季末使邪惡不翳於正真經王不壅於來代有緣之者得正聞正聽故曰流通凡爲七意四天王至散脂明天王發誓勸奬人王弘宣此經正論善集明人王弘經天王祐助亦是示往日弘經方軌鬼神品明聽經功德天神地祇若河若海菩提薩埵咸守衛之授記品證聽經功德之不虛除病流水引昔聽經之功德證今護持之非謬捨身品引昔行經不惜軀命誡勸師弟勿吝法財讚佛品明諸菩薩稱揚佛法能宣所宣利益深重云云天王發誓又爲五四王以天力擁護請者大辯品以辯充益說者功德天品誓以資財潤請者說者地神品誓以地味膏腴味請處說處散脂品誓以威武摧外敵攘內難安於請說聽等也又天王護其國大辯護其師功德護其衆地神護其地散脂攘其災令經法大行也云云四天王品者有六番問荅即爲六段第一白佛述有護國之能第二白佛述其護國之事第三白佛示其軌模第四白佛要其法利第五白佛雙述興衰第六白佛說偈頌德初番爲二一白佛二佛述成白佛又二一經家敘二正白佛敘敬如文正白佛文爲二一歎經二述能護諸天信法有力是故歎經欲得經弘述其能護歎經爲三從是金光明下歎經體從莊嚴菩薩下歎經宗從此經能照下歎經用正說乃多歎三則略攝於廣也法性之理佛所護念文詮此理故言經王既言經王知是歎體約體修行能令菩薩具二莊嚴成於極果既言莊嚴知是歎宗世天淨天義天皆宗仰極地施三業供養恭敬是身歡喜是意讚歎是口又下從地獄上至菩薩無明未盡通有熱惱此經能除如月清涼知是歎用云云從世尊是金光明下是第二述能護國文爲二一內以法護國二外以策護國法護國又四一護國之由二以法護國三以天黨護國四以天眼護國護國由者由聞此經獲於四益身益光明力益勇猛心益增進德益尊嚴理獲二益謂法身慧命皆得增長由國弘經致斯法潤

寧得不護述所以者此義正與觀心相應以
四諦智護四諦境即是修行正法以四諦智
導諸心數使諸心數不行故名行般若波羅
蜜即是能說正法內有如此護國所以名護
世王正治國土爾帥黨護國者此亦與觀心
相應心王帥心數黨降伏見思利鈍諸使如
諸天王共眷屬遮諸惡鬼如轉輪王與七寶
千子有所至處四方歸德四王共五百所臨
之地何惡不除邪用天眼護國者以報得天
眼徹視無幽不燭防萌杜漸何惡不除邪二
從若此國土有諸衰耗下是智策護國令內
外因緣和合文為三一若王國多災種種艱
難謂兵饑疾者我以智策勸法師往或威神
勸往或現形勸往或降夢勸往法師若往廣
宣此經如日出朝陽雰霧自歇此勸外緣也
次王心無智照災承闇入若有明慧變怪不
生師既秉法來儀王須專心聽受王若勤聽
天亦勤護所以加於可加護於可護一人有
慶賴及萬方王身與國安隱無患此內因也
若外雖有弘法人王內心不般重則不和合

不能禳災也二者王無惠施則寡於福祿如
不勤田倉廚少穀勸王傾財供給四衆四衆
得安福資於王舉國眷屬一切無患此內外
因緣和合能致豐年流衍云云三者王身無先
王之德行臣民不從口無先王之法言鄰國
不詠令勸王三業供養恭敬是身業尊重是
意業讚歎是口業夫高以下為基辯以訥為
師屈尊敬卑功亦大矣以天威力使鄰國遙
崇羽檄稱讚歌詠羨慕三業顯顯上之化下
如風之靡草鄰國既然國人牛馬草葉無不
低迴內向此則能讚所讚因緣和合頌聲溢
於鄰國云云經文分明尋之可見次佛述成文
為二初合述歎經二述其能護國四王初歎
經說既合理佛述而成之成其上體宗用三
歎故言佛合述善哉善哉其上總歎一教佛
述成其徧讚百千諸佛諸佛從是法生故舉
多讚成於一也從於諸佛所下述成其能護
國又為二初述以法護國二述以智眼護國
法護國有四佛皆述成上明護國之由由聞
經得益佛述令益良由先種發心畢竟二不

別如是二心前心難是故敬禮初發心此舉
前以成後述後以顯前從說於正法下述其
以法護世上云能說能行所以名為護世佛
亦述成能說能行得名護世云云從汝等今日
下超述其天眼護國小不次第於義無失上
云以淨天眼過於人眼佛述長夜利益夫天
眼夜照不假日光故言長夜也從汝等四王
及諸眷屬下追述其天黨護國上直言護國
佛今加讚是護三世諸佛正法也從汝等四
王及餘天衆下述其智眼和合護國上云請
法師入境禳惡此功歸己能却修羅之陣汝
勸王聽經供給四衆佛述其內智外福實是
消伏諸苦能致安樂如文云云第二番白佛述
護國之事文為二一白佛二佛述成白佛又
二一是經流布之處其王自能頂受又供給
四衆者我及眷屬誓當隱形令其顯益二者
惡鄰興兵侵斥善國我當隱形起諸怖懅種
種難起令其軍兵顯然退散尚不擾邊況能
壞中云云次佛述成文以為二從爾時佛讚下
至無鬪訟之事是述成初意其上隱形護國

欲使經弘佛述隱形是護三寶我浮佛寶修習善提是法寶諸王無鬬訟是僧寶述其護

一而能成三也從四王當知此閻浮提下是述成後意上以天威懅之天力退之似若憎惡愛善佛勸慈心平等向之爲惡者自懅爲

善者自豫非薄惡而厚善成其懅退之意也又勸諸國各守本業住境自樂勿起貪企諸王和則民無天法興盛則熏諸天佛告帝釋鬪諍因緣人天損減善能慈和天下非止供養於我則是供養三世如來非止安於一王

偏安諸王非止安於一國偏安一切故以慈和述成第二意也云云第三白佛示人王軌模文爲二一出其願欲二示其軌模願欲有六一欲安己身二欲安妻子三欲安宮殿四欲王領殊勝五欲攝諸福德六欲國無憂苦六

願如文從世尊如是人王下是第二示其軌模雖不次第六數足上欲安身令示莫放逸制心則身安也上欲安宮殿令示嚴法堂旛蓋映於上香華麗於下三寶受用則柏梁無災上欲王領殊勝令示洗沐香塗敬恭去慢

一身敬於此八紘休於彼上欲攝取福聚令示正念聽經正念聽經能致無量功德天神竭其力覆地神竭其力載鬼神竭其力護臣民竭其力愛上欲安妻子令示和顏與語勸其興福內外修善感益事多上欲得國無憂

苦令示應自喜慶自勵忘疲倍作利益一人既悅則四海謐然此之謂也次佛述成文爲二先述成六方法次述成六願欲四王約六事又所說少止在現世佛約一事而所益多超無量世倍述成之從佛告四王下秖弘經

聽經即是述成安身方法上直示心不放逸今加示羽儀出宮迎候步步值那由他佛方法既倍體亦彌安從復得超越爾許劫難者述成安國方法上止一世無憂苦今則超爾許生死之難從復於來世封受輪王者述成

安妻子方法輪王有玉女千子悉無怨對爾許劫中妻子常安也從亦得如是現世自在之力者述成上安於王領方法也從常得最勝七寶宮殿者述成上安於宮殿方法也從在在生處訖具足無量福聚述成其上攝福

方法也從汝等四王下述成其六種願欲從四王下至不退轉述成上願安身從已爲得值至畢三惡道苦述成上安國從我今已種輪王釋梵之因述成上願安妻子從已種無邊善根下述成上欲攝福聚從後宮宮宅無

諸凶衰述成上願安宮殿從國土無有他方怨刺述成上王領第一從汝等四王下更總結成六法六願皆令具足者若能屈己迎候至心聽法即是六願六法又迴利施天亦即能令六願六法成就滿足也第四白佛要其

人王施善此由第三段末文爲二一白佛二佛述成白佛又二一人王運心二天宮相現人王心存至典是故香作金光迴施必得是故天宮相現香至天宮龍宮鬼神等宮總至三法界爾觀心解者以智慧火然實相香起

戒定慧煙實相是真法故言金光戒慧與理宴故徹照無礙也云云次佛述成文爲二先述香光非但至天宮等三法界偏至百億諸宮又至恒沙佛上總而言之偏至十法界也從諸佛世尊聞是香氣下述成人王運善奉施

諸天爲諸佛所讃先讃因次讃果滿如文第五白佛雙舉興衰文爲二一白佛二佛述成白佛又爲三初從白佛至諸惡災患悉令消滅是第一舉興勸從若有人王心生捨離至善神遠離生如是等無量惡事是第二舉衰勸從世尊人王欲自護及王國土是第三正勸舉興勸爲四一人王弘經則四天隱形聽受二非但四王聽受釋梵八部皆集聽受三以是人王爲善法知識四既得法利護國爾勤皆如文次舉衰勸亦四一王不弘經天失甘露則威勢減少二釋梵舊神並皆遠捨三惡鬼亂行災毒競起四展轉結成災災何故起惡鬼亂行鬼何故行天神捨離天何故捨不聞法食何故無法食王不弘經如文三正勸爲六一欲得現利故必定聽二天欣法食故必定聽三出過三論故定聽三論者四韋陀論說梵事毗伽羅論說十善事僧佉衛世師勒沙婆論說學通事云云四始終得益成就菩提故必定聽五教主勝於釋梵故必定聽六諸法之本故必定聽皆如文次佛述成

文爲二初番述成舉興勸不弘則衰無可述成又解云前番則兩述成而與安樂是述成舉興勸滅其衰患是述成舉衰勸從若有人能於人天中作大佛事者述成正勸云云第六白佛文爲三一說偈歎二佛以偈荅三歎善發誓偈歎有八行半文爲三初一行歎三身次五行半歎身相次二行結歎夫三身有通別依文是別空是法身日是報身月是應身通意者空是法身日是報身水日是應身空是法身月是報身水月是應身空是法身日中空是報身水中空是應身月亦如是依結歎文空是法身月是報身水月是應身空是法身日是報身餤是應身化法是法身化主是報身化事是應身雖復別說義則通融故文云無有障礙即通意也歎身相文爲五初一行歎上兩相謂日與齒次一行半歎智斷兩德謂智三昧次兩行歎下兩相謂乎與網次兩句絕言歎謂不可思議次兩句結歎夫相好不獨在應身報法亦通莊嚴父母生身者應相好也莊嚴尊特身者報相好也莊嚴

法門者法身相好也此中歎智斷即法身相好也文云無有障礙者非獨歎一身相也偈初標佛月今先結佛月爲三身次結三身通融故言無有障礙次結佛日故言如餤次結佛化身即是四身義故言如化皆具三身四身則是無障礙也結竟即禮禮於佛月亦是禮佛日佛化也品初歎經歎體宗用品後讃佛辭異義同佛真法身即是體佛月清淨即是宗應現水月即是用天王天辯其妙若此也問空譬法身月譬報身空爲作月不作月空若作月月非空作空不作月月那依空荅空不作月亦不作非月月非月必依於空法不作報亦不作非報報非報必依於法又問法不作報非報報非報必依於法者亦應月不作影亦不作非影影非影必依於月者月亦是法身耶荅智與法冥法是法界智亦如法界云云又並影不作動與不動動不動必依於水水亦是法界耶荅動不動譬機一切諸法中悉有安樂性譬法界亦是無妨又淨度三昧云衆生亦度佛若無機感佛不出世亦

不能得成三菩提出世菩提皆由衆生機爲法界此義成也佛荅二十四行半偈天王所以讃佛者佛能說法故也法王所以讃法者法能成佛故也般若云我初成道觀誰可敬可讃無過於法法能成立一切凡聖故佛讃法以荅天王文爲三初一行歎經體荅其法身次一行歎經宗荅其報身次二十二行半歎經用荅其應身悉如文三四王歡喜發誓如文

釋大辯品

辯有四種小辯無量辯雙辯大辯無漏法名小辯恒沙法名無量辯備二種名雙辯雙非雙照名大辯此天住智慧莊嚴法門自在大辯以自在力爲悅衆生故隨說一辯若二若三若四故名大辯爲宜衆生故若授一辯若二若三若四宜而立之故名大辯爲對衆生故或對一辯若二若三若四對而治之故名大辯爲悟衆生故若悟一辯若二若三若四一悟一切悟而開發之故名大辯對佛發願以大辯加於說者故稱大辯品文爲三一從白佛下以大辯力加益法師二從若有衆生於百千下以感應力加於化道三從復令無量下以行刀加於聽者初加法師以樂說辯才莊嚴次第是辭辯大智是義辯總持是法辯若有衆生下加化道流布不絕加其能化之道無人無所化無道無能化因緣和合化道不絕也從復令無量下是加聽衆兩益聞經至不退轉是加因益必定得菩提是加果益文言雖略誓願甚深爲益大矣

釋功德天品

此天住福德莊嚴法門攝一切法而以功德爲首故言功德天又能與說者所須無所乏少故名功德天又令說者晝夜思惟是經深義故名功德天又令聽者速成菩提具此衆義故名功德天品此是天王護經第三意福資請說及以聽者文爲六一從白佛下發誓四事資給法師二從我已於過去下明福德之由三從若有人能稱下勸示行法文中有略示廣示云云四從我於爾時如一念頃下誓臨影響五從若能以已所作迴施我下要求同行六從應當禮下別示歸敬悉如文

釋堅牢地神品

上諸天或住善權方便道爲衆生法父此天住善實智度道爲衆生法母一義也譬如陰陽覆載卉木智度養育出生衆善二義也餘度各有所主未亡未泯實智照了無相無名三義也餘度有等有上智度無等無上是究竟度四義也智度法門常無改變義曰堅牢常也能荷樂也能生淨也名之爲地德力自在我也稱之爲神從此等法門故名堅牢地神品此品是天王護法第四意翻涌地味資益請說聽等地也文爲三一從白佛下誓涌地味利益行者二從爾時佛告下如來述成三從爾時地神下發誓弘經初涌地味文爲三從初白佛下明已身利益凡約八事展轉增長由聞法故法味增長法味增長故氣力增長氣力增長故翻地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生五果增長五果增長故修行增長修行增長故供養增長供養增長故弘通增長悉如文從何以故世尊

下明眷屬利益是經力增長凡約五事展轉增長以經力故我眷屬增長眷屬增長故地味增長地味增長故諸物增長諸物增長故衆生快樂增長快樂增長故依報皆具足具足亦名增長從世尊是諸衆生下名報恩增長凡約六事展轉增長以知我恩故專聽增長專聽增長故功德增長功德增長故教他增長教他增長故地味增長地味增長故受樂增長受樂增長故信施增長悉如文二佛述成文爲二一約聞經展轉增長從人世至天世從天世至出世世日夜即受不可思議快樂即出世樂也地神所説止是今世增長如來述成文雖略意極長遠二述成供養增長從人世至天世從天世至出世長遠之義準前可知云云三發誓護經文爲三一誓護説法者二誓護化道不絶三誓護聽法者如文

釋散脂鬼神品

具存梵音應言散脂修摩此翻爲密密有四義謂名密行密智密理密云云蓋北方天王大將餘三方各有東方名樂欲南方名檀帝西方名善現各有五百眷屬管領二十八部孔雀王經云一方有四部六方則二十四部四維各一部合爲二十八部又説者云一方有五部謂地水火風空四方有二十部足四王所領八部是爲二十八部巡遊世間賞善罰惡皆爲散脂所管聞經歡喜發誓護於説者聽者從能護人受名故言散脂云云文爲四一從白佛下發誓護持二從何因緣下述有能護之德三從散脂大將下誓以智力充益説者四歸敬本師初段有經家敘正發誓悉如文述德又爲三初標次述後結標如文述又爲三初五句述智次五句述境次五句述正三番稱世尊知是三種意也神既名密述名顯德應談密義智若淺深階級次第不名爲密即一智一切智一切智一智非一非一切而一而一切者斯是智密若得此意五句一句一句五句非一非五而一而五唯數唯密爾若境可以智知可以口説者境則非密不可智知不可識識不可以名名不可以言説是名不可思議密境也而約五數論密者例前可知也若對邪道明正道待邊説中此正非正此中非中皆非是密即邪而正即邊而中邪正中邊無二無別者乃名爲密思益云若以心分別一切法者一切法邪若不以心分別一切法者一切法正即其義也我行正道若境若智從此得名唯然世尊自當證知云云又此三番一往是身口意密前五句言知知即意密次五句言現見現見屬眼眼屬身即身密後五句明正解由正解故言正分別分別即口密所以言不彰露者是密義也如此述名密義已顯賞來無已更復略説世尊我知一切法下作三觀義解之知一切法一切緣法兩句同是因緣所生法境何者能生爲因是初句所生爲緣是第二句能所合故諸法得起中論云因緣所生法即此義也了一切法者了達虛無也中論云因緣所生法我説即是空是爲從假入空觀也知法分齊者知空非空用道種智分別假名凡聖之法無有差別中論云亦名爲假名是爲從空入假觀也如法安住一切法如性者以二觀爲

方便得入中道第一義諦中論云亦名中道
義即是中道第一義諦觀也含受一切法者
即是中道正觀能雙照二諦故言含受若三
觀一異縱橫並別者則不名密觀即一而三
即三而一名爲密欲知智在說說即口密也
世尊我現見下五句作三諦三解脫義釋之
現見不可思議智光者光是實智如日月光
常明不息此實智照不可思議真諦境成圓
淨解脫也不可思議智炬智行智聚者皆是
權智如人執炬屈曲照物作興作廢隨順機
緣或此或彼行是因義聚是果義從因以向
果果與而因廢皆是權智照不可思議俗諦
成方便解脫也不可思議智境者是法如如
智此智與法如如冥故言不可思議智境此
智照不可思議中道第一義諦成性淨解脫
也若三諦三解脫一異縱橫並別者非不可
思議也以不一異並別故故名不可思議不
可思議故名密也世尊我於諸法下五句作
三身釋之正解正觀正解能顯體體顯名正
觀正觀是報身也得正分別正解於緣者分

別機緣不待時不過時普應一切即是應身
也正能覺了者無覺無不覺名爲覺非了非
不了名爲了究竟清淨之覺了即法身也若
此三身縱橫一異者不名爲正非一非異不
前不後故名爲正正即密也約正明法身即
是金義約觀明般若即是光義約不思議解
脫即是明義三德是微密之藏金光明是微
密之教從密教生密解安住密理行於密行
以密利他故我名密唯然世尊自當證知復
次此十五句互相釋成若正解正觀十五句
皆正解正觀也若不可思議智光十五句皆
不可思議智光也若我知者十五句皆知也
云云又作五種佛性釋者正性緣性了性三名
不異又一家取果性境界性爲五又一家取
果性果果性爲五若作果果性即沒境界性
爲緣因性所攝若開境界性即沒果果性爲
果性所攝雖開合不同終是五數今以五知
對五佛性我知一切法者知一切法中悉有
安樂性安樂性者即正因佛性也一切緣法
者無量功德低頭舉手之善緣因佛性也了

一切法者即是般若空慧了因佛性也知法
分齊者即世間出世間因果不濫境界因佛
性也如法安住如性者即是果性究竟安住
如中也含受一切法者還是果性能雙照含
受也若作果果性者取知法分齊爲果性克
果智照分明爲分齊也安住如性含受爲果
果性云云若然者下兩種五句亦應對五佛性
師雖不釋義例應爾進須釋出其意消文令
會爾世尊以是義故下是結文也從世尊散
脂大將下是第三發誓以智辯充益說者文
爲二先益能化次益所化益能化爲三莊嚴
言辭下益其口業衆味精氣下益其身業心
進勇鋭下益其意業從以是之故下益其所
化此亦爲三以是之故廣說是經此是未種
者令種也若有衆生下是已種令熟也無量
衆生下是已熟者令脫悉如文此消文大好
從南無寶華下是第四歸敬文也佛說一切
衆經初皆歸敬而譯人略之諸論初亦先歸
敬此文是說竟歸依三寶在文可尋也
金光明經文句卷第五

音釋

薜荔多梵語也此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切　腴容朱切腹下肥也　擻刑彳切隙也　懅其據切慢也　八紘紘乎萌切九州之外有八夤八夤之外有八紘　謐莫橘切靜也　分齊分扶問切齊才詣切分齊限量也　銳俞芮切利也

金光明經文句卷第六　盟六

隋天台智者大師說

門人灌頂錄

釋正論品

正論者正名爲聖聖有二種一世聖二出世聖論名覈實一覈事實二覈理實此品是先王舊法世世相傳先王傳力尊相力尊相傳於信相信相又傳其子其子又傳於後世世世正聖世世善實即是先王之法言亦是世界悉檀立名名正論品王行此法法律相應陰陽以之調日月以之順百穀以之豐萬民以之樂社稷以之安治化以之美即是民用和睦上下無怨亦是爲人悉檀立名名正論品王用此法外敵不敢謀內姦不敢驚妖星不敢現惡虹不敢行暴風不敢動疾雨不敢零是則禍亂不作災害不生亦是對治悉檀立名名正論品此之世善本金光明從金光明出此正論善用此正論天宮天身以之光明天力天威以之增長天心爲之倍樂天之法味爲之倍更深遠即是先王之至德要道亦是第一義悉檀立名名正論品也此文是流通中第二意明人王弘經感通冥聖天王佐助善政興隆文爲二一長行說事本二偈頌說正論長行中對告地神說昔尊相如文偈有八十二行文爲四初二行半集衆次三行半發問次一行結問開荅後七十五行梵天荅即說正論也集衆文爲三初一行是佛敘尊相欲爲天子說先王本法次一行佛敘尊相誡聽次半行明說論處所次四王發四問一問云何呼人爲天二問非天所生而名天子三問處王宮殿何故名天四問以人法治世那得名天次一行成前起後可見云云問既有四荅亦爲四一荅天護其入胎雖是人子而稱天子三十三天各分已德雖是於人而稱爲天雖處人宮殿用天律治世雖是人主而稱爲天雖是人法治世令衆生行善多生天上以因中說果故稱爲天從汝令雖以下是梵荅文爲二初十行半略荅後六十四行半廣荅略中有四初一行半許荅次因集業故一行略擧昔因今果荅其問王義次五

行舉三義答其問天義次三行舉三義重答問王義答天舉三義者未入胎入胎分德力加是也以護胎故稱爲天子答第二問也以分德故有其天德故稱爲天答第一問也神力所加修善遮惡後必生天因中說果故稱爲天答第三第四正法治世名爲天問也答半名爲天三義竟從半名人王已下答有三義故稱半爲王一名執樂者樂由於王王執此樂使天下和平五日一風十日一雨老者擊壤小騎竹馬誰不歸德故執樂者名王二者遮惡爲民除害天不亢旱地不洪流草不折傷民無疾癘者誰不歸德故遮惡名王三父母者誨示禍福導語善惡制禮作樂而民知禁誰不歸德故父母名之爲王能爲民下作父母故諸天護之名爲天子以遮惡不起諸天分德名之爲天以執樂故因中說果復名爲天非但半名人王義成半名爲天三義亦顯從若有惡事下三十九行三句廣明非法不得名天不得名王六義俱失三十三天各生瞋恨是天不護不護故非天子是諸天王各相謂言是天不分德不分德故不得名天捨遠善法增長惡法則無天因寧得因中說果歎人爲天也生大愁苦者無執樂義疾疫流徧無遮惡義縱惡不顧善無父母義云云從當正治罪下二十四行三句更廣說六義當正治罪即父母義諸天護持即天子義以滅惡法即魁膾義魁膾名典軍遮制惡鬼鬼畏典軍不敢亂行也修習善法即執樂義應各爲說即示因果義諸天即分德義還以六義消文皆可尋云云此中應明觀義自思之云云

問金光明是正論本其意云何天者即法性金也法性作依止故言天護分德者即光也報身與法性冥即是分德也神力所加者即明也云云又父母者即金也法性爲父母故遮惡即光也執樂即明也以此爲本故能正論爾如半名人王半名爲天爲世間正論半名出世間正論本末相關即此意也

釋善集品

此轉輪王集衆善法如海導師善海無涯六度則攝六度又廣二度略攝謂檀與智提如意珠捨四大地滿中珎寶以用布施即集檀行也合掌而立請寶冥尊者宣揚顯說是金光明即集智行也檀智既然餘法亦爾從行得名故稱善集品也此六度不同是世界悉檀集善也修於五度是爲人集善也修於智度是對治集善也皆波羅蜜是第一義集善也從此四集得名故言善集品此品是第二人王弘經上明世間正見感動天地此明出世正見感動賢聖云云文爲二初對告地神二以偈說偈有六十四行半分爲二初四行通明因地行檀次六十行半別明善集施財施法別爲六一六行半明事本二十一行半明聖王請法三十九行半明尊者宣揚四十行半明輪王行施五二行結會古今六十行半引因果以證以勸悉如文就此品論金光明者善集波羅蜜金也集般若光也集五度明也就寶冥論者在一窟中金也面如滿月光也讀誦如是經明也就二人作者在窟中金也許爲王說光也王提如意珠雨四天下珍寶明也

釋鬼神品

鬼字訓歸又云畏也報多怖畏如阿修羅云云又云威也能令他畏其威也神者能也大力者能移山塡海小力者能隱顯變化此品通列一切天龍江海日月諸神上已天題品竟無容再出雖通列諸道而鬼神文多從多故以之題品此品是第三一切天龍鬼神天靈地祇咸皆發誓溥徧弘宣以勸流通文爲二一長行二偈頌長行中先擧事別次圓供養事別者佛從慈悲中起受供養者蓋應佛也佛從如中起覺智智與如合者報佛也一切法悉是諸佛行處者法佛也作如此解者三佛歷別若修事之供養供養亦別也圓供養者勸聽經聽經是法之供養諸供養中最爲第一第一供養者供養一切佛能說文字是應佛能詮是報佛所詮是法佛能敬文字即敬三佛亦是敬三世佛諸佛從此生故供養文字即供養一切諸佛云云又別時重聞更記之長行擧四願欲而作一勸若欲知佛行處行處者即如如境法佛也欲知者知是如如智報佛也能聽此經此經即文字文字即應佛也能聽者隨順佛教即法供養法供養即妙供養也聽經能生覺智覺智生故即是佛受供養也聽經一事具諸願欲秖圓一事具別諸事也偈有一百二行半分爲六一從若欲供養下十一行頌上長行秖能聽經即是擧圓妙以勸修二從隨所至處下三行半擧聽經即能禳災以勸修三從於說法處下六行擧聽經致靈瑞以勸修四從威德相貌下五行半擧秖聽經有威力以勸修五從大梵天王下四十九行半擧聽經能致天龍鬼神以勸修六從於諸衆生下二十七行擧秖聽經能令國土安樂以勸修云云蠱道者四天上遣神名彌栗頭虔伽陀漢言善品主蠱毒也摩醯首羅餘經翻爲大自在灌頂經翻爲威靈帝摩尼跋陀翻爲威伏行富那跋陀翻爲集至成金毗羅翻爲威如王賓頭盧伽翻爲立不動車鉢羅婆翻爲忍得脫雲摩跋羅翻爲學帝王摩竭婆羅翻爲除曲心繡利蜜多翻爲有功勳勒那翅奢翻爲調和平劒摩舍帝翻爲伏衆根奢羅蜜帝翻爲獨處憍醯摩跋陀翻應舍主薩多琦梨翻大力天波利羅睺翻勇猛進毗摩質多翻爲高遠騃摩利子翻英雄德波訶梨子翻威武盛佉羅騫馱翻吼如雷鳩羅擅提翻戰無敵脫因者脫業障也脫果者脫報障也度諸有者脫煩惱障也

釋授記品

有四種授記今是二種云云授者與也記者記成道事也此中授三大士一萬諸天當來成佛事故言授記亦名莂亦名授筴授劫國數量名爲莂審實不虛名爲筴從佛所與名爲授從其所得名爲受此中從佛所與故言授記此是流通中第四意擧昔行經之因方成圓極之果證弘護不虛以勸流通也文爲二一與記二疑記與記爲二一與三大士記二與十千天記與三大士記又二一同緣者集二正與記世界轉名淨幢者應論四句此中是其一也十千記又二一聞經生解二正與記云云從爾時道場下是第二疑記又二一疑問二佛答疑者六移山塡海非一日之功

菩提極果積行方尅忉利暫下無久聽之勞不聞往昔有難思之行行淺記深是故疑惑如餘菩薩者六度菩薩引錐指地無非捨身命處戒忍禪智滿三僧祇若通教菩薩從假入空非止一世修行從空入假動逾塵劫若別教菩薩直行一行動經無量阿僧祇劫況復徧行衆行量不可數尚不獲記少時聞經而得斯決時衆咸疑故樹神發問也佛荅爲二一舉現行二舉遠緣現行者捨天宮樂故來聽經聞三大士莂菩提記我昔本誓與其法食三事和合故與其記也此意證成鬼神品初以妙供養供養三世諸佛及欲得知諸佛行處決定至心聽此妙典雖有此旨未見其人今此十千即其人也聞記當果果必有因因金光明生殷重心起功德身心無垢累起般若身猶如虛空起於法身一心中聽三德圓成復有無量功德說不可盡此不得記記與誰乎證聽功德意在於此以隨相修指今現行行隨實相而修也有妙善根指於遠緣也遠緣實相而種善根也從亦以過去下是舉遠緣荅也文爲二一略二廣此中少文是略除病流水兩品是廣荅也

釋除病品

廣荅遠緣由醫王救疾故言除病品通取後流水品文爲五一緣本二遠緣三近緣四結緣五會緣從佛告樹神下明緣本如文從像法中下明遠緣遠緣爲六一明父二生子三國人遇病四其子請五父爲說六知已徧治子請爲三一見人遇病二思惟三正問問爲四初一偈問四大增損二問飲食犯觸三問治病醫方四問病動時節身火不滅者食飽愁病愁息食消熱治後更生故言身火不滅也水過肺病者水多則損肺即是痰病也父醫還荅四問初六行荅四大增損二一行半荅飲食犯觸三二行荅病動時節四八行半荅治病方就六行中分二初一行是佛敘父醫欲荅爾次五行正荅時節時節有二一俗法四時謂春夏秋冬冬爲歲末春爲歲始而初言夏者或可趣作此言或可荅問正是於夏三三而說者一時三月謂孟仲季四時即十二月也若依佛說法一歲三時謂冬春夏夏爲歲末冬爲歲始何故爾爲破諸弟子著常爲開安居迦提月故沒秋時爾佛法三時亦是三三說也若二二說足滿六時者依俗法四時時本二月土寄四季各十八日本之二月只是陰陽二月一時唯有陰陽二月合成六時正月二月是木王時四月五月是火王時七月八月是金王時十月十一月是水王時臘月三月是陽土寄王六月九月是陰土寄王欲論本月亦二二說若論土寄王亦二二說故言足滿六時也若依佛法解二二說者佛法有三時時有四月各有初分後分從臘月十六日至二月十五日此初分春時從二月十六日至四月十五日此二月春後分從四月十六至六月十五日此二月是夏時初分從六月十六至八月十五此是夏後分從八月十六至十月十五此二月是冬時初分從十月十六至臘月十五此二月是冬後分故言若二二說足滿六時也又云正月三月是陽月二月四月是陰月五月七月是陽

月六月八月是陰月九月十一月是陽月十月臘月是陰月故言若二二說足滿六時三三本攝依俗法者正月是春分本月攝後兩月悉屬春分四月爲夏本月攝後兩月悉屬夏分七月爲秋本月攝後兩月悉屬秋分十月爲冬本月攝後兩月悉屬冬分三三本攝也又云正月二月正是春時木於中王土寄三月攝屬春時四月五月正是夏時火於中王土寄六月攝屬夏時七月八月正是秋時金於中王土寄九月攝屬秋時十月十一月正是冬時水於中王土寄臘月攝屬冬時土寄四季正時爲本各三月並攝於土故言三三本攝主攝於客客是土也依佛法言三三本攝者本時各三月既廢秋時以秋之三月各配入三時則四月論本則三論攝則一故言三三本攝也問四時各有三月此是四三本攝何謂三三本攝荅三爲一數以三而數故言三三爲本爾隨是時節消息者時如上說或四或三或二或攝等種種不同隨時以意消息斟酌去取若依佛法無秋時而言

秋時發病此云何釋從八月半已還隨俗名秋而夏時攝八月下半以去隨俗名秋冬時攝隨時消息者二法之間而斟酌也代謝增損者春動肝病此可治春動脾病此難治夏動心病此可治夏動肺病此難治夏末冬初於秋分中動肺病此可治若動肝病此難治冬動腎病此可治若動心病此則難治論四時增損大略如此問四時皆動病何故去秋時解此爲二一爲破保常秋時萬物結實人計爲常爲樂爲破此著故去秋時佛爲弟子保常心多故也二者爲開後安居立迦提月安居本名坐夏八月半內已還若是秋時便是坐秋爲此義故故廢秋時爾從有善醫師下一行半荅犯觸犯觸有六一多坐二多眠此二多致痰宜多行猗散之三多行四多猗五多語生風病宜多眠治之六多淫生一切病即等分病也若火少痰多若火多即熱壯若風多吹火成熱病若風多吹痰成冷病三事若等無病飲食得病者亦有六一過量食二少食不足而止三過飢食四逆時食未飢

強與也五妨食如食肉飲生乳使人癩六不曾食而強食如南人飲粲北人飲蜜若菜和蜜令不結男豬膏煎白鷺肉令人癩若患熱而飲酒食小麥生牛肉令人失明吐血痢血若病痰而食甜肥醎酸令人⿰口東鼻多汁又⿸疒帶痢也六大者是六腑大腸小腸膽胃三焦兩膀胱也從多風病者下二行荅病起時節四月五月是風生時六月七月是風起時八月九月是風滅時六月七月是熱生時八月九月是熱起時十月至正月是熱滅時八月九月等分生時十月十一月是等分起時十二月正月是等分滅時十月至正月是痰生時二月三月是痰起時四月至七月是痰滅時痰是水病肺也夏日動風者夏日毛孔開通外風得入內風動也熱病秋動者毛孔閉塞熱伏於內不得行故成病等分冬動者春時動水肺病不差至夏復動風風病不差至秋復動熱熱病不差至冬俱動一切病故也二月三月是痰起損肺肺病動也從有風病者下八行半荅治病方文爲三初二行半未病

前以藥防次二行明正以藥治後四行病退
以藥補風病夏服肥膩醎酸熱食者夏月毛
孔開通具以肥膩潤塞之令風不得入醎酢
性熱能消水令體堅實治於風虛熱食流汗
引風令出又治虛冷風不得進冷甜是酥乳
等能治熱也等分冬服甜酢等除風也肺病
四六　十二
服肥膩塞毛孔令水不得入熱能焦水宣通
故能治肺病也飽食發肺病食既多則腸胃
盈滿故發肺也食消發熱者如食沃潤則熱
病伏食消無潤熱病起也消已虛踈風氣入
體故發風也風踈補酥膩醎除風甜除熱肺
帶風水宜吐也此中消文出真諦三藏疏中
從善女天下是第六知已徧治文為二一病
輕聞說即差二病重服藥方除云云觀心者三
毒等分是內病也數息不淨慈心因緣是法
藥宜聞法藥得悟者信行人病差也作觀研
心得悟者法行人病差也眼是春時舌是夏
時鼻是秋時耳是冬時身是四季攝屬諸時
妙好五欲增貪病麤惡五欲損貪病妙好五
欲損瞋病麤惡五欲增瞋病平平五欲增癡

病違順五欲損癡病總三種五欲增覺觀病
偏動三種五欲損覺觀病是為增損之相也
犯觸者違情犯瞋順情犯貪不違不順犯癡
總三犯覺觀慢時即發瞋求須時即發貪辟
解時即發癡放逸時即發覺觀慈心治瞋不
四六　十三
淨治貪因緣治癡數息治覺觀云云

釋流水品

文云一能流水二能與水與水者與安樂水
也一世安樂二出世安樂世安樂者如象負
水濟彼枯魚是也出世安樂者如發誓言於
未來世當施法食與菩提記是也流水者流
除苦惱水也一果報苦惱二業因苦惱流除
果報苦惱如治諸病人救彼渴魚是也流除
業因苦惱者授三歸說十二因緣讃佛十號
是也請父求方欲成流水之義從王借象欲
成與水之義既有二能那單以流水題品文
中既彰與水之義題品須安流水之名不煩
於文二義雙顯出經者之巧為若此也長者
者如法華疏中十種長者義也子者持水之
子故言子也此文是斷疑中第三結緣之近

由近由又二一弄引二正近由弄引又二一
行恩布德二國人稱美並如文近由又三一
明眷屬二見魚之緣三正救魚如文從未來
之世當施法食下是第四正結緣又為四一
發誓願二思惟說法三正說法四魚改報生
天酬恩供養就魚報恩文為四一魚改報生
天二天酬恩而下地三王見光問瑞四長者
徵教而定荅如文報恩有二義一事二理事
者真珠四邊報水飲食因緣十號等四種澤
也理者準涅槃文云施食令他得命表常令
他得樂是故得涅槃令他得悟是故成自在
我如法求財是故得淨用四十千報常樂我
淨之恩也第五結會古今者昔佛疑魚數樹
神定判十千今神疑行淺記深佛為說妙因
緣令昔相關是故結會也
四六　十四

釋捨身品

捨義甚多財位壽命獨以身當名耶此從正
要得名受者須身餘則非要施者正捨身餘
旁捨爾故言捨身品文為四一問二荅三衆
得益四結成問者上聞大士治病救魚實為

贖濟小人小蟲得二世益時衆願聞亡身殞命感深契極之事行苦而果樂可得聞耶是故請問佛答爲二一敘緣起二正明捨身緣起爲十一地塔涌二大衆生疑三佛起禮四樹神問禮五佛荅禮六命阿難取七阿難述骨狀八命示大衆九奉命取示十佛勸衆禮皆如文從過去有王下是正捨身文爲二一長行二偈頌長行爲四一明本眷屬二捨身方便三正捨身四捨後悲戀就本眷屬爲五一明本眷屬摩訶羅陀此翻大無罪文殊問經云羅陀翻爲中摩訶波那羅或云此翻大度(誅)摩訶提婆此言大天摩訶薩埵此翻大心二遊行三各述相四見産虎五各陳觀見從作是念言我今捨身時已到矣下是捨身方便方便爲二初述觀解二起誓願願行相扶適産七日者見虎子頭上有七點知已七日出山海經也又云七日眼開又七日不食必死虎兒垂死知是七日或云鬼神示悟如樹神數魚正捨身爲二一捨身二感動天地捨身後眷屬愁苦先兩兄愁惱各說偈共向捨所次父母愁苦偈九十三行爲三初二行通明昔行次别頌長行三結會初如文我念宿命下別頌長行四行頌上本眷屬上有述相陳觀今不頌餘皆頌從時勝大士下二行頌上捨身方便不頌發誓從即上高山下頌上正捨身感動也從是時二兄下頌上捨身後眷屬愁苦從是時王子下頌上父母愁苦從佛告樹神下第三結會結會爲三一結會人二結會塔三結會誓願說是經時下大衆所益也樹神是名禮塔下第四是結問意

釋讚佛品

此品從能所得名能讚是三番菩薩所讚是一佛世尊能所合標故言讚佛品私謂三番菩薩是能讚一佛是所讚一佛是能讚三番是所讚三番是當佛一佛是現佛通而爲言皆是能讚皆是佛故言讚佛品次第者因前十七品故有今品何者序品敘大體如來遊於無量甚深法性窮源極邊壽量品極果冥深合廣能起大用懺品勸菩薩若欲修學當如懺品滅惡讚品生善空品導成四王至散脂誓願流通說請者之功德正論至善集明說者之功德鬼神至流水說聽者之功德捨身明行者之功德如是等利益出現世者皆是如來大體大智大用金光明力既善始令終初中後竟故諸菩薩等以讚讚佛稱揚教及教主故言讚佛品此文爲二一經家敘陳列讚衆從此至彼金寶蓋剎施三業供養投地是身同聲是口口身共暢意業也二正說偈合六十五行半文爲三一二十行諸菩薩說二十七行信相說三二十八行半樹神說(云云)私謂其文有四前三是能讚後一是所讚所讚又是能讚又是所讚故文云佛從三昧起以微妙音而讚歎言善哉善哉樹神善女汝於今日快說是言豈非所讚讚能讚其文既明不須惑也又是印成三番菩薩讚教從序品已來快說如來果地大體大智大用菩薩修因也上文有佛禮舍利即果身禮因身也今文有佛讚大懺大讚能請能說能聽能行皆是快說也當知快說是果讚因菩薩也即果口讚因口其義屛然果意讚因意

任運例成也云云問佛何處入定此云從三昧起吞初將說經佛遊甚深法性今說將竟故從三昧起此經首尾皆在法性中說其文甚明若作入法性者法性自在四佛五佛同處各處共見異見四來四去一住一在隨人所覩皆無障礙也觀心者諸菩薩三業讚佛三業事可解三觀心者觀身不得身身空但有名字名字無量或捨身名檀乃至身空名智慧六度十度八萬塵沙法門名字即空說空不定空假非定假非空非有即顯中道三觀

究然事理六法皆悉具足若無觀慧事亦不成例如三衣六物若解其意三六俱成若不解者非但無六三亦不成觀心亦爾若得理觀六觀六成若不得意既無理觀事觀亦不成無六亦無三此之謂也此大好甚廣云云

金光明經文句卷第六

音釋

覈下革切考實也虹胡公切螮蝀也壤汝兩切土也癘力制切疾疫也
魁膾魁枯回切膾古外切猗於宜切輕安也豬專於切與猪同嗽色角切吸也
[疒帶]竹世切赤白痢也膀胱膀步方切胱古黄切膀胱水府也
屛鉼切逋

金光明經文句記卷第一上　　盟七

宋四明沙門釋知禮述

吾先師昔居寶雲嘗講斯典其徒繁會競錄所聞而竊形卷軸況筆寄他手反鶩乎曠遠之旨至於援證經論辭多舛謬予每一臨文不能無慨近因講次憶其所領大義撰成記文仍探孫山索隱中俗書故實用為裨助庶覽者不以事相之閡情但思理觀之為益時天聖五祀臘月三日記

釋題二初正標題目金等四字即所釋也文句二字是能釋也所釋經題委在玄義能釋文句者文即經文句謂章句亦句逗也即以章句節其經文令其詮旨各有分齊故荊谿云以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題云文句良由於此然立此二字蓋謙辭耳若觀釋經大義非少又解諸經皆稱文句乃是通稱故以經題簡之令別二能說師號住處得名如常所辨二入文二初定三分二初的指所傳異於真諦所譯七軸二十二品故指四卷十八品也世有足囑累為十九品

者謬也以諸譯本皆無此品故二正判三分
二初引諸師判二初總舉不同盈者進也縮
者退也蓋言諸師分割三分進退不同也二
江北下正明初判三初江北師以四王等各
於佛前發願擁護說聽之者故云大誓護經
流水長者除病救魚薩埵太子捨身飼虎等
為大悲接物此師之意與下真諦新舊雖異
大意是同二江南師與今分節三分似同但
昧壽量半品屬序耳三真諦師二初判文真
諦三藏於梁世重譯此經名金光明帝王經
更加四品謂三身分別品滅業障品陀羅尼
淨地品依空滿願品足識本十八凡二十二
品而出疏解釋故云新文等也二真諦下明
義仍序江南以授記除病悉在流通故云後
師弟因果等也合云師因弟果現文似倒二
今師下示今師意二初約理破諸師二初總
序人情正序真諦義兼江北以此二師判師
弟因果並在正宗意謂序分全未辨說修證
之道至流通分道味已歇微末而已故總序
云是義不然二夫三下別示經意二初立意

二初明三分互適杜塞也三分共成一經感
應豈得義理互不相兼如初序分敘述發起
若不關於下之二分何名正通之序正是序
中所發所述復是流通所宣流布不爾何名
一經正說流通一段若捨序正為通何法是
故三分各具三義上中下語即七善中時節
善也妙經云初中後善若其杜絕何名善耶
二又眾下眾機徧益經所被機益有遲速不
必皆在正宗悟入故云根性不定何容序分
全無法味通中法味歇滅微末耶既其不然
於流通中說流水因及信相畀復何所妨彌
益也督率也勵勸也二又法下引經師即釋
迦也達多品中明佛往劫以國王身事阿私
仙求大乘法故曰師因持品授記波闍耶輸
等成佛劫國即弟子果古諸法師判法華經
自法師品後皆屬流通而人共許此與江南
判今流通有師弟因果其意齊也故云於義
無妨然不可定執故云與奪由人二今下據
義分今部二初分經二初定三分文今分三
分大同江南但序盈半品故引三師但破真

諦二序者下示三分義二初正示將者當也
正宗流通在序分後今序當有二分之益故
云將有利益正當機者當是對義即正對機
緣辨說常果懺讚之道也筌魚笱也罤兔罝
也筌罤喻言教魚兔喻義理欲使言教流至
將來正像末時常今群生取於義理故云不
墜於來世也二經曰下引經二疑者下釋難
二初立難既稱序分合齊序品安得復入正
宗壽量半品餘耶二眾經下釋通三初引他
部例淨名經以佛國因果以為正宗既無序
品諸師乃將佛國半品而為序分若大品般
若序品中云佛知眾會已集告舍利弗菩薩
欲以一切種智知一切法當習行般若波羅
蜜等如此說者已是正宗而文在序分若涅
槃經常壽為正既無序品乃以壽命品中集
眾為序此約北本也若南本者謝公治定乃
取壽命集眾之文題為序品此等三經或序
入正或正入序諸師分解不以為疑安得獨
疑今判序分入壽量中耶二斯乃下明此經
意斯乃出自集經者節品之意蓋以若將奇

量品題於天龍集信相室後安者則令四佛斷疑之文孤然而起故云嶄絶嶄鋤銜切嶄巖山貌若文孤起則如山巖之險絶不相連屬也爲此之故安壽量題於序段中也三令從下約令意結品雖屬正義當序分豈順標題令義失耶二序有下至釋經三分也初釋序分二初釋品題二初釋序二初標三義經之序分義合有三諸部之中或秪一二蓋闕略也今經與法華等諸大部中皆具此三二次緒下釋三義緒謂繭之緒也凡繭之抽絲先抽其緒緒盡方見其絲今以五事在初如絲之緒也冠去聲呼敘方將述當益蓋言敘述當時有正宗流通之益故此序述下一十七品也發謂開發物機之信也起謂興起聖應之教也此序即以現瑞駭動物情令信心顒顒教必深益二品者下釋品二初舉梵翻名二品是下就名釋義二初正釋此中文句俱在經也以能詮教皆用四法謂聲名句文此有二種佛世滅後若約佛世八音四辯梵音聲相此一是實名句文身但是聲上屈曲

建立此三是假聲屬色法名句文身屬第三聚不相應行毗曇十四成論十七瑜伽二十四種此則大小二宗所立有異名句文者唯識云名詮自性句詮差別文即是字爲二所依若約滅後諸聖結集彼土貝葉此方黃卷其中所載名句文者皆依形顯色法建立也今略舉此二具足應四氣類相從者如以四法同明發起等義故節爲序品乃至同明讃佛之義故節爲讃品今雖釋序而品義貫下二引例律論二藏文句氣類咸有篇聚犍度之節段猶經之品類篇聚者謂五篇六聚一波羅夷二僧殘三波逸提四提舍尼五突吉羅此謂五篇也於僧殘之下加偷蘭遮即名六聚若於吉羅更開惡說復爲七聚毗曇者具云阿毗曇此云無比法即論藏也犍度此云法聚亦以氣類相從之法聚爲一段也如八犍度論謂一業犍度明三業二使犍度明百八煩惱三智四定五根六大七見八雜思之可見二從如下釋經文二初分三序此雖分三至下消文但束爲通別二序二釋三序

三初釋次序二初泛論名數二初明數不同二初正明數開合地人者弘地論師也六事者一所聞法體二能持人三聞持和合四説教主五依止處六聞持伴或七則離於我聞或五則合於佛處二兼示衆是非此經正談常壽之宗在信相室故諸天龍及諸菩薩於此集聽説竟四佛不現理合其衆退散靈山説序夢中金鼓時處既異故皆不聞約聽常壽得是同聞不預夢等故非同聞以説此經時處不定故同聞衆不如諸經安布次比也若義淨新譯最勝王經列同聞衆不異諸經大師懸知梵本將至故注云云二此之下立名多種二初列釋異名凡有六名皆上句標名下句釋義印定義者以如是等文如世符印見此冠首知是佛經故大論云非但我法如是三世佛經初亦然爲通名作本者金口所談皆安如是故通名經經後序者結集時在説經後故經前序者以佛遺囑令安經首故大論云佛將涅槃阿難問佛一切經首當作何語佛荅阿難應云如是我聞一時佛在

其方某國與某大衆破邪序者以一切外經皆以阿漚二字冠首阿之言無漚之言有以其所計此二爲本顯於部内不出有無故立如是對破邪執不如不是證信序者大論云何以不直說般若而說住王舍城荅說時方人令人信故二天台下結歸四悉天台師者章安對彼舊解故稱智者爲天台師四悉檀者悉是華音以徧爲義檀是梵語此翻爲施諸佛聖人常以歡喜生善破惡入理四種之益徧施衆生斯是感應之通相也此之次序金口令安即是應也即被滅後一切機緣即是感也而其一序有六名義其意如何今以四種悉檀收之則一一名義皆有所歸也故初二二名是世界益施衆生也三四二名屬於爲人第五破邪是對治法第六信理屬第一義此四既未判於深淺即當四教各具四也二舊解下正釋經文二初依經釋五義二明闕同聞意此依地論師六事分文故若依五事現文唯四就初爲五初釋法體二初舊解二初引諸師釋四初舊解二肇師三眞諦

四龍樹其四文義皆悉可見至判四悉方定深淺二此之下以四悉判今明聖法若多若少若總若別無非感應感應不出四種悉檀前判次序六種名義是總是多今判六事一一感應是別是少故如是二字諸師異釋今天台師用四悉檀而會釋之各得如來感應一意豈同世諍是一非諸舊解二字雖對文理不分大小其語通總又無生善三益之相但得授受不謬之益故屬世界也肇師雖有會理之言亦不簡眞俗但生信順資禀之善故屬爲人眞諦文理亦未分別而論決定離增減惡故成對治龍樹信順雖同肇師而言信者言是事如是此則能彰三諦之義是事即俗諦如即眞諦是即中諦此於一句巧示三諦當第一義也注云云者令如向辨二今作下今釋二初約教二觀心此之二釋即教觀二意雙美而談逈出諸宗功由此也初文分二初通約說約傳明如約解約受明是此既通釋貫下別釋必該四教故知法相是四所詮佛是宣說四教之主阿難是四聞持之

人當分而言四皆海量二別釋三初迭明破立四即是四教一一破前不如不是方立本教如是之義初破邪立正破外道邪顯三藏正二初破邪阿漚稱吉者百論明外道問内弟子云佛說何法荅云略說二種惡止善行外曰汝經有過初說惡故是不吉我師經法初說吉故如廣主經等初皆言吉以初吉故中後亦吉故曰阿漚稱吉也文乖等者以正破邪不如不是經初標吉而部内所詮唯是邪見此文乖理非如也邪見即不吉豈稱阿漚此理異文非是也故百論破云是吉是不吉此是邪見氣也二文如下立正三藏教中文理相稱以無常生滅之談稱無常生滅之理曰如此理稱文曰是二今謂下破異立同二初破異欲彰衍理先斥藏非實有之俗而爲能詮不即眞諦故非如也所詮之眞不含中理淺故非是二摩下明同通談幻有當體即空不異名如即空之眞能含中道不同三藏析空定淺故理名是通教必通別圓二教故文標云摩訶衍也三今謂三下破淺明深

二初破淺欲明別理先斥通非通教三乘同聞即空而鈍菩薩同二乘解利根聞空不但空有兼能空空既此各解望別非如空中而證證空尤劣比中非是二明深別教不通二乘修學雖復廣攝微塵之衆唯菩薩根皆聞佛性次第修入既無異解故得稱如無不證中故稱爲是四今謂離下破離立中二初破離欲明圓理先斥別非別雖談中中唯佛界雖復變造九界因果九非性具須緣中道次第斷盡方成佛界佛與九異故不名如初觀出俗次觀出真至第三觀雙出二諦方證中道中不即邊故非是義二文字下明中能詮文字性本忘離與理不異故稱爲如唯空唯有唯色唯心一一皆中無非佛法故名爲是文如理是義究竟成二初破下結成四教問前釋四教通真含中得名理深今結四教別教乃云破淺明深豈可通教真中俱淺荅通理雖深爲攝二乘及鈍菩薩故兼淺理今結別教獨菩薩法唯談深理故以唯深破於兼淺與前列釋義不相違三此經下示部具四

二觀心以開三觀觀於陰等修惡之心即是性惡名惡法界無法不收體是三德復名三諦稱諦而照觀境不異故名爲如境即正觀者境是本覺起爲始覺雖分新舊覺體不殊故得名爲境即正觀是義方成若不爾者境照境等四句豈立經言等者若觀穎境偏小忘心假立真如等皆名邪觀今茲正觀雖非約行行人若欲攝事成理即開而修必須於所觀心簡於十境陰境常有餘九待發於能觀觀須識十乘上根修一中根至七下根具十若自未解摩訶止觀當依師友一一咨詢明識藥病方可修之勿謂一句修行即足下去觀解准此應知二我聞下釋聞持二初舊解三初舊師外人我見故多師心阿難師佛故唱我聞二真諦我能受持佛所說法故是器義簡三非器顯成三慧雖未分於四教慧別然釋我聞尤過舊解三釋謂彼明耳識從四緣生一空二根三境四作意今云不壞是根可聞處是境諦聽是作意唯闕空緣下云因緣和合義可兼之即四緣和合方發耳識

不言耳聞稱我聞者我是耳主故新云耳識九緣生備於唯識也二師釋下今釋二初約教釋二初我聞各釋二初明四我此我我等例於大經生生等四句而立然我是假名攬陰而有陰法既有生生等四我隨實法豈不然乎如釋生生云大生生小生此乃生滅生於生滅攬生滅法成生滅我故例生生成於我我雖是空觀而非體空是故三藏當於初句又復應知假實生滅衆生本爾而不覺知今稟此教稱本而觀豈唯此教下三皆爾通教實法生即不生故陰中我即無我也故屬次句別人知陰不生而生是故觀於無我而我蓋由此教元知真我見慢盛故初觀無我次破無我建立於我後入真我是故此教當第三句圓人即達現前假實不生不生攬常住陰而成真我我既即中二諦皆趣故云我無我而不二真我義是故此教當第四句教本被機故四我義配四根性令後說者如上分別故注云云二明四聞我是聞主聞是我用主是假人用是實法然若解生義則聞義

自顯但生是總論緣起聞乃別從說聽不無少異從聞因緣而有餘聞故曰聞聞既從緣生終歸壞滅此聞生滅也聞無四性當處無聞故曰聞不聞此聞無生也真雖不聞俗中有聞故曰不聞聞此聞無量也二諦即中故云不聞中亦叵得復云不聞四十九年不說一字何有中邊而可聞耶此聞無作也注意同前二有四下我聞共釋三初聞者四能三藏教中阿難一身而有四德故受四名典藏出阿含餘三出正法念今演小名對於四教義與名合阿難梵語歡喜華言佛成道夜生舉國歡喜因以爲名從緣立名符生滅法傳持三藏宜用此名通教所說體事即理愚凡俗見宜用賢名別教正談塵沙佛法名所主領宜典藏名圓教始終詮法界理既深且廣宜用海名二歡喜下能承四佛四初三藏此教析法空不含中故見佛身唯是丈六二賢阿下通教觀既體法顯二種空謂但不但鈍根菩薩同二乘人唯見但空無中實故非色心本故佛元由誓扶殘習幻出身智終歸灰

滅色有分齊故云丈六若利菩薩受別圓接解不但空空是本覺中實之體是妙色心佛位證得所有身智稱體無邊故名尊特尊崇奇特亦名報身秖一佛身由利鈍機見二種狀故云合身通教佛身須作此辨應了鈍根見佛縱高十里乃至百億以依但空亦非尊特有分齊故若利人見丈六八尺既依中道亦無分齊是故下文金龍尊王偈讚三十二相文句解云正歎尊特三典下別教此教初心便聞但中中雖不具九界依正非無佛界妙色妙心是故見佛唯無分齊尊特身也此教始終不共二乘及住空菩薩修證故也四海下圓教此教所說世間相常故一切法無非中道雖與別人同見尊特彼兼別修此皆性具故龍女云微妙淨法身具相三十二欲彰全性是故從勝特名法身故此教人觀性德苦樂而興與拔以即理毒害爲所消伏修德三因名性德行報應二身即名法身蓋欲以性而泯於修苦則即拔無拔毒則即消無消行乃即修無修佛乃即證無證阿難傳此

無作四諦即說無說是故親承法身佛也三此下部有四機問上明四教今那但云三乘說聽答以三乘中聲聞緣覺須論藏通若明菩薩須該四教三乘總論四教別辨聽既三乘說必四佛既一音各解亦一身異見前明合身其意在此二觀下約觀心解以上我聞各四句義就於行者心觀辨之攀上等者是有漏禪六行觀也攀上淨妙離厭下苦麤障約於九地迭論上下我我聞聞是三藏中生滅俗境前約三乘知解生滅觀之入理今就凡夫不知而修但成世禪既是俗境知與不知法本生滅故當生生句今宗解之或從所化機或約能觀觀析體二觀俗異真同前約俗異故將析法別對初句今就真同故以析體共對次句後之二觀不殊前對又前約教我聞四句可對四人今論修觀須就一人一念而照故釋籤一心三觀於一念心見四四諦尚具四趣豈關世禪故說必次第約人辨相故修無前後唯成圓觀故三一時下明和合二初舊解二初肇師啓閑也運謂時運嘉

善也會合也即是機應善合之時也二三藏
下真諦二初敘彼立義此解同肇以合釋一
而但就機論不高下合應之心也若諸衆生
心不高下中平之時即是與佛合一時也故
云平時即是一時二私下章安釋成言私謂
者大師滅後須師記録此文句時自加此釋
事非公灼故言私也蓋慮後人不解真諦高
下之義故爲釋出高謂慢心自恃陵他不能
奉行佛之道法故云慢心不行下謂耽戀五
欲荒迷不捨何能受道此之二心最爲道障
欲令今人不耽不慢修於平時即感聖也二
師下今釋二初約教二初約因縁總釋感應
因縁合一之時也不明感應與諦論一未分
三諦淺深之別故當總釋二亦下約諦智別
釋二初釋時問諦智但在機感應該生佛雙
隻既不同如何論總別荅智即是機諦即是
應智諦合時名感應一何者佛以三諦而爲
其體不以此體應於衆生衆生無由智合於
諦如須菩提石室觀空釋迦歎言得見我身
豈唯諦理諸善亦然如云若持五戒釋迦如

來在汝家中故知佛以三諦諸善而爲體相
衆生修善見諦理時即是感應合一時也今
明三諦即攝四教如常所辨二而言下釋一
即前諦智合一之相也先簡不合謂前思後
知此乃覺觀虛妄之心若智發者思覺俱寂
豁爾開悟方與諦一故言一時四教諦智一
相皆然二觀解前約教解是佛會開悟今約
觀心是滅後造修前分四教今在一心文同
意異四明教主二初舊解二初真諦未破無
明名小菩薩若證法身分顯三義故不被異
二乘異外故但一義菩薩雙異外道二乘故
得二義而未平等佛盡能異是故三義具足
究竟二釋論世尊當十故佛第九此就合說
若調御丈夫開爲二號則佛當第十十號具
足名世間尊此是能覺其所覺者即世間等
三雙法也初雙約凡聖世則六凡法出世則
四聖法次雙約小大無常則凡小法常則大
乘法後雙約思議不思議六凡三教是數皆
可思議法唯圓非數是不可思議法此等法
門於一心中朗然頓覺故名爲佛二今釋二

初約教佛既翻覺而有三身即是三種覺智
所成若一切智成於三藏丈六佛依道種智
有二佛者此智論於界內外故界內道種成
於通教但空丈六以鈍菩薩爲空出假故界
外道種成於通別但中尊特以二菩薩爲中
出假故一切種智成於圓教及通別教諸法
趣中法身佛也雖被四機秖是三佛此之三
佛不可定一無差即差故不可定異差即無
差故須忘一異是祕密藏故而論一異跨節
當分故二約觀三觀所覺皆云諸法者一一
覺於三諦也故空覺三諦差別情忘名第一
義空故曰一相假覺三諦皆能立法名如來
藏故曰種種相中覺三諦遮照同時名第一
義理故曰無一異相亦一異相前約教釋故
以三智別示三身攝於四教今既約觀須唯
在圓圓觀若成四教三身不求自獲塵去鑑
淨像現隨形令此分別故注云云五住者下
住處二初雙標佛能住人也城山所住處也
人必有法以爲能住如世惡人必以惡法住
於家舍善人善法住舍亦然今云佛住王城

耆山豈得不以首楞嚴定爲能住法耶故普賢觀云釋迦牟尼名毗盧遮那此佛住處名常寂光牟尼是人寂光是法此之人法自可分於能住所住若望山城俱爲能住山望寂光爲所住處處隨法轉其猶還丹點鐵成金故摩竭提阿蘭若處名寂滅場今之城山豈其不爾故知不辨能住心法但云色身住於土石則大小心境之談便成無用是以雙標能住所住其有旨乎二眞諦下雙釋二初明能住法二初舊解二初眞諦此師釋住不但色質住於城山故明八種能住之法一住大千顯能住化廣二住依止顯令能住三住五分顯於能住無漏五陰五分者謂戒定慧解脫解脫知見謂無學道共戒滅盡定無生慧有餘解脫照解脫智眼名爲知見謂自知是初果乃至四果也是則前三並在於果方名法身言壽命現在者以入無餘則五分滅故灰身則戒定有餘解脫滅智則慧及知見滅故壽命現在五分得住四住威儀行住坐卧皆有法則故能利物五天住住禪定者禪

則四禪定謂四空是色無色二界天法故六梵住住四等衆生無量我心常等故四禪加修慈悲喜捨生梵王天故云梵住文無喜捨略也七聖住住三三昧謂空無相無願此三聖人所修故云聖住八大處住即常寂光言處已絕故云第一義也此之八義皆是如來能住法也二釋論大品云佛住王舍城龍樹約四義釋能住法謂天梵聖佛也眞諦八法不出此四是故大師以四攝之論中天梵與眞諦師天梵二住名義全同而言定者四等定也此則以二攝於六也聖住與眞諦聖住名義全同而更攝得五分壽命此則以一攝二也佛住與眞諦大處住名異義同以一攝一此則論四已攝彼五也而論復云於四住法中住聖住佛住法憐愍衆生故王舍城住今云迹住也此義復攝眞諦三住以王城是依止處故王城在大千界內故四威儀不離王城故問佛能住法是首楞嚴論何須說聖梵天三答如來自行實在楞嚴爲利他故住餘三法心若不住梵天等法口豈能說四禪

四等是故妙樂明論四住云從廣之狹將勝攝劣故天攝機寬佛攝最狹中二迭論故云從廣之狹佛住既勝無善不攝故聖等三是凡小善明所攝耳二今釋二初教論明四住其義猶總是故今家明四教佛住於三諦復論兼獨住法明矣三藏所詮析法觀拙故成佛唯丈六身但住眞諦通教所詮體法觀巧能證二空故所成佛隨利鈍機一身兩見丈六住眞尊特住中別教詮中修次第觀故所成佛唯一尊特以須別修緣了莊嚴故使此佛雙住俗中圓教詮中中具諸法因中萬行不修而修果上萬德成無所成故即報應名爲法身唯住中道前三教佛豈離法身今就當分明四差別是故四佛各以住法住於城山二觀於一心中圓修三觀住於三諦以此住法住所居處若念念不休即觀行佛行住坐卧經云此處皆應起塔即此意也二王下明所住處二初城二初因緣釋此文雖略意亦可見若欲備知當尋彼論二觀行釋上諸觀解皆是附法以如是等不借事義表觀法

故此之城山是託事觀也如今王舍借覆蓋義表於五陰託自在義表善惡王故妙樂云以善惡王對無記含應知無記徧該八識若善惡王唯第六識以此第六通三性故謂善性惡性無記性也此無記性同餘四陰爲所觀境取善惡性爲能觀觀初心修觀莫不用此第六心也以由此心能起忻厭分別名義作善惡因故所言善者對惡得名非究竟善以此王數本由見愛熏習所成圓名字人全未能伏縱起善念不離見愛故十境心皆名魔障不思議觀方曰善淨若直以此心觀實相理如用藕絲縣須彌也徒增分別絕念無由若體此心是性惡者性惡融通無法不趣自然攝得七八九識同爲妙觀故得名爲境即是觀能所既泯思議乃忘圓妙之觀初心可修故妙樂云忽都未聞性惡之名安能信有性德之行須聞性惡者以知性惡故則修惡本虛三觀十乘無惑可破無理可顯修德功寂是無作行故以性德召此行也此意若昧徒說心王爲能觀觀終非圓觀豈前三教非善惡王爲能觀邪又須了知非獨城山以陰爲境諸事法觀皆須觀陰故妙樂云又諸觀境不出五陰今此山等約陰便故以諸文中直云境智記文既云諸觀之境不出五陰則知託事附法無不觀陰言此山等約陰便者蓋此山城表陰義便故明言陰諸文不便故直云境智雖爲不便不言五陰而所觀境無不是陰故上句云不出五陰直云境智即諸文云觀一念心即空假中也雖不云陰且一念心非陰是何有人據此執諸觀境不觀陰者違文背義過莫大焉又僻執云唯止觀中從行觀法得簡陰境諸事法觀不得簡陰斯是曾情自立規矩諸文觀法既不出陰簡有何妨況妙樂中觀陰須明方便正修簡境及心簡境豈非去尺就寸簡心豈非去其思議取不思議耶安得固違執不簡陰此人又執諸文託事附法觀心不可修習唯止觀約行觀法方可修之乃引義例諭邪師文爲據彼文云十二部觀寄事立名雖有三觀之名十境十乘不列一部名下唯施一句豈此一句能伸觀門令人謂事法觀心便可修習不假止觀者豈不全同往代邪師耶今評義例驗此人說全昧荆谿破立意也何者義例諭疑本爲邪師錯謂止觀十境十乘是漸圓觀唯頂法師十二部經觀心之文爲頓頓觀修之即得是故荆谿如上諭之其意但是破彼邪師將頂法師十二部下觀心一句具足伸於頓頓觀門也邪師既以止觀十境十乘自是漸圓終不肯用入十二部事觀中修豈得同於正解之師講至城山等觀之時學者欲修即敘止觀方便正修揀境等文成其法行若然豈是十境十乘一向不列耶豈是獨將一句伸觀門耶又何嘗云事法觀心不假止觀便可修習又不云城山等觀是頓頓法邪斥全同往代邪師耶又法華玄義示諸文觀心令即聞即修釋籤云隨聞一句攝事成理不待觀境方名修觀先祖垂範昭然可鑒如何固執事法觀門不可修習此人又全不許傳法之師敘於私記教人修觀須自深諳止觀法門方可修於諸文觀心若其然者修觀

行人則全不藉教授知識五緣之中善知識緣全無用也四緣寧闕善知識緣最不可捨故大師云自能決了可得獨行妨難未諳不宜捨也經云隨順善師學得見河沙佛又備諳止觀十乘等法是大法師是大禪師豈諸文中事法觀心皆須此人方得修耶作此謬說障傳法者宣示觀門障初心人依師進行所損彌大學者知之二耆下山二初因緣釋山峯之勢似鷲之頭或云靈鷲此鳥有靈知人死時故又多仙靈隱其中故說文云鷲黑色多子二觀行釋若妙經疏先以三字對於五陰次觀三字而爲三德達陰即理也今此文略直以三字表示三德雖不云陰義當體陰而爲三德須知陰是見思報法此乃修惡即是性惡而爲三德其善惡王若非性具何能常住祕藏之處心數塵勞若非性惡何由能得同入其中二此經下明闕同聞意二初正釋時五處四耆一耆山說序時二室內說壽量時三夢中見金鼓時四夢覺詣耆山說時五列衆至金寶蓋山王佛國讚釋迦時故時有五也以說序說夢俱在耆山故處但四二若爾下釋疑問意者四佛說壽在信相室阿難在靈鷲何稱我聞然雖下荅也報恩經中衆令阿難爲佛侍者阿難從佛而求四願一不受故衣二不受別請三不同諸比丘須見即見四所未聞經重爲我說佛皆許之又其得佛覺三昧者佛加覺力如佛故名佛覺能自通達者不待重說也然阿難佛成道夜生年二十五方爲侍者已前之經准向兩義尚稱我聞況近在信相室中耶

金光明經文句記卷第一上

音釋

裨班糜切補益也 讖楚禁切 繭吉典切蠶衣也 駭下階切驚也 肇直紹切 攬盧敢切取也 籤七廉切探也 耽都含切過樂也 藉慈夜切似階也

金光明經文句記卷第一下　盟八

宋四明沙門釋知禮述

二從是下敘述序亦名別序二初列二名雖是異名亦有長短述齊序品別盡初分以有別序異於衆經故立別名名金光明故知此序是別名本二別義下釋二序二初泛示二序文相二初別相二初明七別二初示七經文二生起下明七次第初入定者大覺頓照而常寂令之入定蓋示軌儀令人樂定次敘述者既入妙定見法尊貴即於此定敘述經王言出敘者實未示於出定之相蓋寂不妨照故云出耳佛不出定即說此經意本彰於寂中有照也次懷疑者既敘常法是佛所證信相乃疑能證人壽那不稱法瑞應等次文顯可知二或時下明三別大師有時作此分別章安兼錄與前七別開合異耳二言敘下述相二初正示敘述敘懷疑者思惟深義必合疑於所證法常能證壽短敘斷疑者佛護本令斷疑生信也敘懺悔品者正爲破惡旁爲生善故敘讚歎品者正爲生善旁爲破

惡故敘空品者此品導成生善滅惡今文偏
敘滅三障故大梵釋天是散脂主緊那羅等
乃是散脂所領部從經舉主敘其品也敘正
論善集者正論治國善集聽經此俱是祕藏
流出故以祕容敘二品也敘授記者彼由聞
經心淨若空故得記莂今云身意無垢穢故
敘捨身品者飱太子身既得解脫顯非邪食
以活其命故今正命一句敘之敘讚佛品者
雖三番菩薩以偈讚佛而此菩薩多是古佛
縱是實行亦是當佛故今佛讚行人亦是當
佛故敘其品也彷佛者不分明貌也遶音偉
遠也如云不得過自明分也二問下兼示敘
人二初問起二荅示二初敘舊斥非舊有二
師一云阿難斥云是論非經者以佛說名經
滅後三乘弟子所作悉名論也經云我今當
說懺悔等法豈懺悔法阿難說耶豈非乖文
夢中金鼓是佛法身以智扣之故乃隨機說
懺悔法須知金鼓是佛真我故云我說也二
云信相斥云若是信相玄敘始末不應疑也
玄敘者玄與懸同二又非下重問的示二初

的示師意二難下難起荅通二初難起若是
佛說即是正宗那得稱序二此下荅通二初
以因況果不惟能訓是佛作序兼顯如來定
不妨說以法華文驗佛敘述正在定中豈千
萬偈局在正宗以況果佛口密赴機豈但正
說不作序通是故結云何所不爲二文下引
文證結二初引當文證二大下引大品例彼
經序中明佛出廣長舌相放無量光是一一
光化成寶華華上皆有化佛說六波羅蜜彼
既稱序此豈正經二釋入下的從別序消文
七初入定別二初標科欲顯能遊人與所遊
法義皆明了故節遊字入其初科須知釋義
不類讀文二是下隨釋三初能遊人三初釋
是時二初舊解二今下今釋不用古人五種
三時但論佛鑒機得道時又得道猶通須約
三智冥三諦時方盡如來鑒機之相佛欲等
者乃是化儀非謂今日鑒照方知二釋如來
二初略示二三藏下解釋二初指他廣解二
今言下今從要釋三初約悲智釋二初約義
釋法華文句三身各有如義來義今以法報

相冥釋如乃以應身出世釋來但從義成通
別無在佛若順智應如祕藏祇爲順悲故來
三界二成下引論證能乘即智如實道即理
來成即是慈悲垂應二大下約智行釋雖但
云來已具如義以約福智來嚴法身所嚴即
如也此是大經梵行品中解如來名三釋論
下約說證釋二初引論二今明下釋成本有
之法妙真俗中而爲其相智稱此解即法報
冥故曰如也稱此如說是應身被機故名來
也前約悲智其義猶總今明解說三諦法相
釋於如來義無不盡三諦法相即三法身法
身圓也稱此而解即三般若報身圓也稱此
而說即三解脫應身圓也以今望前非無區
別三遊者下釋遊字即是如來以究竟智遊
入法性也夫所證法性能證果智義立能所
體非相到以始覺究竟即同本覺唯真如智
獨存也故若然者其誰能入復何所入住出
皆然引小般若意亦如是今言遊者爲引衆
生學佛入理故示入相爲令衆生稱理而住
故示住相甘露乃是不死之藥喻常理也爲

眾生說此甘露味亦應言出不出而出出敘經王也法華地涌諸大菩薩於深法性百千三昧不入而入名為善入出住亦然菩薩尚爾果佛可知二無量下明所遊法二初明深廣法性二初直約文釋二初消無量甚深將欲明示佛所遊入先須簡顯其體高廣乃以法界顯其廣中道之法非界為界此界無外故言無量又以三諦顯其高然真俗二諦雖俱究竟而乃通於二乘及偏菩薩少分而證若其中諦非圓實智莫能證入今明三諦體非優劣乃是三德秘密之藏即法性底故云徹到方稱經文甚深之歎深即高義須知法界與圓三諦無二無別令取二名顯無量甚深令易見耳顯已次簡若約二乘以圓簡偏若約菩薩以深簡淺降佛已還皆下地故圓聖尚簡況三教耶二法下消法性二字上明高廣是體之德今明法性是德之體釋二字義顯高廣體所言法者軌則為義諸佛軌之萬德成就故涅槃云諸佛所師所謂法也然此法性三乘六道誰不軌則而成立耶以迷

性具無事用故雖執而違故成三障其猶七眾誰不師佛而有違順故分縛脫今就極順用顯所師故云諸佛所軌名之為法所言性者不變為義謂四德之體無遷易故須知此四徧一切法下至地獄依正因果一一無非常樂我淨世間相常斯之謂也二非是下更取義釋三初取實智所照釋盡智者斷惑已盡也無生智者惑不更生也故俱舍釋此二智云謂無學位若正自知我已知苦斷集證滅修道名盡智若正自知我已知苦不復更知後三例說名無生智瑜伽論以惑盡名盡智來報不生名無生智而此二智俱照偏空略簡二乘意該菩薩至等覺也二乘法性非中道故淺不具色心故有限如實智者釋論明十一智前十與二乘共唯如實智則不與共謂一切法總相別相如實證知無有罣礙此智所照橫包豎徹是今法性也二又無下就即事而理釋深廣法性是佛遊處又過菩薩所行清淨恐不達者謂令凡鄙依正色心因果之外別有法性是佛所遊故特遮之非

別有法名為無量及甚深也然一切處言須收三土諸法合當九界因果若遮那佛法唯淨唯善則三土九界染惡須斷云何得名皆是佛法故當了知一切染惡無非性具緣了佛性非尊善淨性染性惡全是緣了若此等法皆佛性者則三土九界修染體虛性德十界是圓覺體無所不徧方曰遮那徧一切處一切諸法皆是佛法有何一念一塵一人非是如來所遊法性故言無量又須了知一切染惡當體幽邃故云甚深實非別有甚深之法是故名為即事而真色香中道以色香等迷情謂是色之少分解則無非法界全分以唯色唯聲唯香唯味唯觸故也色外更有微塵許法則不名唯亦非中道中道秘妙思議罔窮稱為甚深也三例如下引論等心類二初引類二準此下準釋三初明中諦無量論明四等謂慈悲喜捨從心名等從境名無量此眾生緣也就其所緣方隅廣狹得三重名謂廣大無量今類彼說就真俗中而立三名經示遊於無量法性乃彰中道圓融之理非

但空之真及偏假之俗二若緣下明中必融攝佛或對機用於權智偏照二諦既不攝中故非遊於無量法性令用實智照中諦理中無不攝故云若緣中道即三智一心等是以中諦稱爲無量三此下結境智相稱如法華云唯佛究盡諸法實相權實之理何有盡極良由佛得無盡之智方能究盡今亦如是二乘下地智有限量是故不測無涯之涯無底之底二諸下釋諸佛行處二初法學者應知本覺爲處始覺爲佛全本爲始始方合本若不爾者如何各稱無量甚深然初坐道場即已冥合今爲引物故示合相乃云遊於諸佛行處二舉喻舉行處函顯能遊蓋也三過下結二初直約文釋二初據義略釋二引文廣釋二初地持九種禪者一自性二一切三難四一切門五善人六一切行七除煩惱八此世他世九清淨淨文中略示初後二禪也其第九禪即從十地轉入妙覺故云一切通別惑累若正若習皆盡自十地已還悉有正習論解華嚴不開等覺十地即等覺也言通別

惑累正習皆盡者通即四住別即無明通惑正使圓七信盡習氣至佛同別習盡以今家於小乘習氣分別四四十六門故若別惑者四十二品斷位如常習氣具如淨名疏說圓教始從初住終至法雲圓斷諸見猶有習在等覺入重玄門千萬億劫重修凡事見理分明習氣猶薄事等微煙彼引地持離一切見清淨淨禪故但明見習若引優婆塞經十地斷愛習十地即等覺豈不入重玄耶故知別惑斷正使外更入重玄斷於習氣文甚分明二淨名佛復自性清淨之心超於一切修得禪定故云心淨已度諸禪定亦是到於一切禪定彼岸故云已度二亦是下重取意釋佛不自高依法故高今明高位意欲簡顯法性高深矣二是金下敘述別二初明述義異前然前敘諸品豈出五義以十七品唯談三法總明別相及被物教但爲既從經品而敘名等不彰故今明示序品經文備敘五義使乎學者知此一經始末唯詮名體宗用及教相耳方知釋題搜盡經旨二初十下約文述義

二初分文二解者下述義二初敘四義四初一句敘名二初他解屬體鑛石者說文云鑛銅鐵璞也內外用者光爲內用自顯體故明爲外用鑑他物故此師亦知光明二字屬於宗用金是正體以其體用不相離故雖標三字意在於體也二今明下今定敘名標三顯一非全乖理故云當然其如分文自有次句的以中道而爲經王正是敘體何須初句兼於宗用而敘體耶學者應知敘名之句據上附文釋三字名非從喻立乃是直名深廣法性以佛正遊此之法性便即唱云是金光明諸經之王不名法性是之一字爲指何耶智者深見經之微旨故立附文及當體釋證於附文先引此句云創首標名彌爲可信既前附文特出此意今釋敘名不更顯示二經王下一句敘體二初指上標今上即玄文重明帝王約攝法門攝教攝位辨經王訖今此更就中道明王二三藏下對他辨正二初明他解二初敘三藏意云經題三字喻於三德乃以三德分對三經涅槃明佛有體解脫正斷

二乘灰滅之見般若談空正為凡夫遣於有著華嚴頓說法身之理被十信三賢故云始行上之三經各談一德各被一機若金光明具顯三德故能通被八位之機解脫被二乘二位也般若被凡夫通指人天為一位也法身被菩薩信住行向地五位也既無機不被即是經王統攝義也二此下破二初明違教旨涅槃正談深妙三德合被圓機豈唯二乘般若具示三種般若豈異三德況云聽眾非生死人寧止凡夫華嚴三身亦即三德具談十地豈但被於始行菩薩此解不獨攝機有限抑亦彰法性非圓二作此下明損行人真諦此解有識之者知其不當無智之人謂彼三經劣於此典起謗得罪安可依之二今言下明今釋三初泛示諸部經王是非二初約三諦定是非二初示三諦一代教部有取能詮文字為經有取所詮義理為經有取文理合為經故一代經不出文理合與不合若不合者能詮之文但是俗諦不出三種謂三藏實有俗通教幻有俗別教幻有幻有即空共

俗若所詮理但是真諦亦唯三種謂三藏實有滅空真通教幻有即空真別教不有不空真此六之內三種真諦體不具俗但因三俗而得入真俗終須滅合義不成若文理合者不出三種謂圓接通圓接別及正圓教此三真俗其體是中何者圓教本自真俗互趣若接通別所詮真理既諸法趣局照俗文亦諸法趣故此三種真俗不二名文理合中道義成以真即俗故真即非真俗即真故俗即非俗非真非俗言慮自忘強名中耳問別教複俗幻有可是能詮之文即空如何亦是文耶荅文謂文相能詮能顯之義也義若在通教空以忘相為所詮理令於別教二邊俱相乃為能顯顯於雙非是故空有俱為文也問藏等七種俱名真俗如何後三得名中道荅豈聞真俗便無中耶如圓當教及接通別此三真俗既皆名為不可思議寧非中道如涅槃疏釋七二諦於中三亦以中道為名何獨責此問若取其義別教真諦不空不有何不名中荅離邊之中文理不合初心不得思議頓

忘若望於圓但是複俗所詮真耳故前文句釋經如是對圓別云破離明中良以所詮不即能詮不名中道文字性離無非佛法方名圓教中道如是問何故獨遺別接通耶荅令以真俗對於文理其別接通已在六內何者若未受接乃當幻有詮於即空若受接後自屬但中局照複俗故據法體已在前六有何所遺況復今文不顯標云七種二諦但明一代取文取理取文理合有三俗經有三真經有三中經如此明經收於一化罄無不盡有人秖就金光明名立九種經專據取字以為義本謂若取著三字能詮之文名三種俗諦若取著三字所詮理體名三種真諦若取文理合謂不偏著二邊為三種中道如斯說者豈唯師心解義無乃固違文意前二取字作取著釋後一取字作不偏著解是何言歟大師為解諸經之王故立九種收一代經此經既說中道之王故於九種而得自在名諸經王何緣九種但在三字乃是金光明自為金光明經之王也既闕諸經全非統王乖反至

多且言此二二若說下定是非若諸部內有說前三能詮俗諦有說前三所詮真諦體不合者皆名餘諦但得是經不名經王以其不明真理具俗是故俗諦不即真諦真俗俱無統王之義故非王也若諸部內有說三種具俗之真全真之俗二諦不二名爲中道此中道外更無少法如此經云無量甚深法性又云不思議智境又云安住一切法如性於一切法舍受一切法則所詮外更無能詮能詮之外豈有所詮文理既合中道斯圓故得是

經復是王也乃於三俗三真三中九種經中而得自在問三種中經體已是王何故復云於九自在答上辨九種乃是通約三俗三真三中示一代經有偏有圓也今判諸部隨有一處說圓中道即是經王能於通示九種自在於三中經即是異名其體既同故得自在若餘六經乃是圓中所用方便如王於臣豈不自在二但經下就中道顯尊極三初明諸部圓體爲王中道經王其體是一隨物宜樂立乎異名故向文云若說中道是經是王何

經說耶即華嚴等四味之內作法身等說經體也然須簡別四味之內是王非王如華嚴部有三種經其正圓中及接別中是經是王正別教中是經非王是故法身須簡別中三藏但空實有二諦是經非王方等部內具九種經正圓教中圓接別中圓接通中三是經王故實相名通此三種餘六是經不得是王般若部內無三藏二有七種經亦同方等三是經王得名佛毋餘四非王法華一圓是經是王以開權故解髻與珠涅槃九種皆知圓中無非經王一切衆生悉當成佛其誰不以正因爲師故諸大部中道經王有此盈縮秖一法性立此異名作諸經體二譬下約歷代人王爲譬諸姓者謂三皇五帝之姓也太昊伏羲氏風姓炎帝神農氏姜姓黃帝有熊氏公孫姓此三皇也少昊金天氏顓頊高陽氏帝嚳高辛氏皆姬姓帝堯陶唐氏伊祁姓帝舜有虞氏姚姓此五帝也故云諸姓也應運迭興者應天五行相生之運也伏羲應木運神農火運黃帝土運五帝依次推之龍師者

伏羲初立有龍瑞故以龍紀官故左傳曰太昊氏以龍紀故爲龍師而爲龍名鳥官者少昊始立有鳳瑞故以鳥紀官故左傳曰少昊摯之立也鳳適至故爲鳥師而鳥名隨時霸立者謂應運王天下也百代雖異謂紀號不同也統王是一皆天下主也三法性下示隨部立名合譬名雖興廢體非增減是故法身乃至佛師一一皆於九種經中而得自在即前諭云百代雖異而統王是一二法性爲下的明此典經王體性以文理合中道爲體斯

蓋通辨若例諸部經體別名此經的以法性之王爲經體也以佛遊於深廣法性便即唱云是金光明諸經之王豈非的指所遊法性爲金光明名下之體此體自在是諸經王問三種經王皆得爲於大乘經體此經之體的屬何王答文詮法性雖在於圓而許三乘依此懺悔是故大師就圓釋體判教爲通義當圓教入通中道以爲經王也問淨名玄云若理內三種俗諦非此經體三種真諦是法性實相得爲經體今云若取文理合爲經即是

三種中道且文理既合則真俗俱中是則俗諦得為經體將非與彼義相違耶荅彼此宛順無相違也良以經體未始離文而文不到即事而真方為經體以二諦判體則屬真三諦判之體當中道斯乃示於心路絕處方為經體若藏通別當教亦云體絕言想而皆所詮不具能詮安得能詮合於所詮故六種經文理不合望於圓教實無絕理是故大師欲彰經體示絕想門云文理合是三中道為四味教所詮圓體談理具文文方即理理亦即文文既即理能詮自忘理既即文所詮巨得能所既絕中體斯彰彼明理內三種真諦皆是圓中故與今文明體不別如妙玄中引地論金剛藏說空有不二不異不盡四句顯體辭異意同釋籤問曰空假如何得為經體荅云既是不思議空假還指空假即中中為經體中即空假亦指於中彼之四句不出三諦以圓融故三諦各三是則四句句句三諦所以得名辭異意同句句具中故皆為體究論空假得為體者由具於中故云還指空假即中中為經體是故中諦雖具空假空假非體故云中即空假亦指於中問何不但云中是經體空假非體於義已足何故先明三諦各三皆得為體復於三諦各揀空假唯取於中而為經體豈非繁重荅秖為單說圓義不成作此融談方彰妙體何者蓋以空假是其修二即經宗用中是一性即經體也若但云中是經體者則宗用外別有於體體狹不周故須三諦無非經體若不於三各揀空假唯取中體則不能顯體非智斷如此辨體不即宗用不離宗用思議泯淨妙體天然中為經體圓妙既然以例空假宗用亦妙以空徧三諦此宗不狹假徧三諦此用彌廣仍須三諦各揀假中顯宗是智亦須三諦各揀空中顯用是斷各對二明不即不離故皆稱為不思議也若然豈獨體是經王宗用亦王名總三王教辦四王以一名一體一宗一用一教無非中道故也故玄義云文號經王教攝眾典教尚稱王名等可見既法法皆中無非經體復須簡顯名是能詮宗是自證用是化他教能分別唯有經體是所取也收無不盡簡無所遺與金剛藏四句皆體釋籤於四唯取於中其意泯合三若作下特彰今釋契理益機顯圓中道泯絕言思而為經王上順如來敘體之旨下赴眾生聞經之機既論四味諸大乘經文理合者皆是經王豈有獨尊我經而慢他典此望真諦萬萬相懸三微妙下敘宗二初釋微妙如來既敘金光明名經王之體此乃一經所詮祕藏其有聞者必思此義故云微妙此之二字若因果互闕則非始終常住三法故對古非顯今正義因該博地果極妙覺位分六故深而難見六皆即故不縱不橫因即果故不縱事即理故不橫文解理性與果例云亦復如是若知六即義無不允二四方下釋四佛護持二初約教釋二初正釋二初釋四方四佛佛唱此言意有所表正敘經宗宗是果智冥法性體體雖是一而開四門謂妙空妙有雙亦雙非如地論明四句顯體以為四方果智冥之以為四佛敘宗之意顯然可觀二釋下釋護持二初約五佛體用釋

持令經宗在釋尊果智欲彰此智冥四門理是故特從四佛明之良以佛智不分彼此同冥法身不動之性順性名持法性是法體諸佛是報智壽命是應用此三皆常故云無量二信下約信相疑除釋護佛護法性爲令衆生不起倒惑信相但推八十短迹惑於法報常住之本四佛示本令悟八十皆是常用故名爲護二此一下揀示指敘宗文名此一句義雖種種不出於三謂體宗用正雖敘宗宗必冥體體必起用是故此句不可獨釋四德

如後二觀下約觀釋上敘經宗義歸果佛當機聞見惑破理明令之行人若不於心明方明佛徒聞此教有何益耶故令觀心覺於四諦及以四德既即我心免數他寶此文分二初約諦約德立圓觀二初約四諦二初總明境智四門四諦俱道因果門從理開就果爲便諦有苦集宜對初心行者應知借四方佛表四諦智此乃託事兼附法相入心成觀是故四諦即一念心陰心是苦現惑是集即智是道本寂是滅如實知之名四諦智二東下別示境智二初觀境四諦法相前果後因令從修觀始因終果故世出世集道居前苦滅在後初心觀境欲易研尋宜從近事故順世俗甲乙五行四季等名令四方義成使四諦可識務在立觀不拘名教二觀此下發智既於一心即觀四諦觀之不已眼智發生任運持護妙理不失倒惑不起然須深察圓觀四諦皆稱無作苦集逆修體是性惡即逆是順道滅無功故云陰入皆如無苦可捨塵勞本清淨無集可除邊邪皆中正無道可修生死

即涅槃無滅可證見此炳然名發諦智二又下約四德上四諦觀雖觀一心四教行人皆可修證今就四德各明三觀初心頓修的屬圓觀東方對常常破無常塵沙淨也無常破常見思亡也雙非破二邊無明集寂也說有前後修在一心三方例此二觀東下約諦約德示佛名前明覺智但是通明若於觀心不論別號則觀於經未爲極順今於集諦達即真常名爲阿閦此翻不動也次於苦諦達即真樂真樂尊重名爲寶相次於道諦達畢竟淨常住慧命名無量壽次於滅諦達二我空所顯真如是祕密藏一音徧滿名微妙聲四方四佛本是心性即性爲觀觀符於性成四佛名四我今下敘用二初分文二隨釋四初能破勝法二初依現文示二初示三法體能破勝法在境智行如將破賊須身力健次權謀深次兵器利二依於身故喻於境身須有謀故喻於智謀要兵助故喻於行此三若備三障必忘二若相下釋三法相二初別示二初別教行智理三次第資發修時縱也法報

應三果中齊顯證時橫也良由此教本有法身爲惑所覆故須別作緣了之功相資顯發復由此教性具三法而不相收致使功成三身橫顯二若圓下圓教圓詮諸法無非法界以法界智導法界行以法界行契法界境法界無二一外無三故離縱過法界非一修性宛然故離橫過因中三法修之既然果上三身顯時亦爾二雖下總結修雖漸頓俱能破於界内外障是故皆名能破勝法二觀下取新本示舊文唯有彼於上根第一周法新譯

既廣更有二周其第二周離車王子爲婆羅門說法身常無舍利事爲中根也其第三周自有一品分別三身爲下根也此之三周皆是勝法悉破三障今敘能破既云等法理合該下三周之法也二次從下所破惡罪二初重科總判二初科此文正示所破惡罪而言敘空品者今舉所破罪彰能破用諸能破中空用爲要故當敘也問前句已明能破之法今那復有能破之方荅前境智行是能治藥今明三業專聞思修是服藥法妙藥不服服不依方病何能愈此二相成三障可破二餘下判二初明轉報異餘經惡報已成令難可轉亦有經云宿業不轉況已受報耶然是悉檀被機異說今明三障若依經修無不寂滅以法勝故二一往下明三障由破戒三障之由教門異說豈可備陳今就一門由破五戒五戒之義該深極廣何法不窮然不礙餘遂故云一往問秖由煩惱起破戒業豈由破戒成煩惱障荅由破戒業現多貪恚如因謗經深著邪見婬欲熾盛此等皆從業起煩惱故

知三障逆順相由二今下依科廣釋三初釋報障二初直約人道釋二初標示因果二諸下驗果尋因五初明殺生報三初牒經示內夭者說文云夭折也二昔下尋因驗三經下引經證舊華嚴經也具云殺生之罪能令衆生墮三惡道後生人道得二果報一多病二短命十地論云殺得三果一異熟果謂三惡趣二等流果謂生人中多病短命三增上果謂感外物皆少光澤不久住故二若貧下明偷盜報三初牒經示二經下引經證同生同名天者晉譯華嚴三十七云如人從生有二種天常隨侍衛一曰同生二曰同名天常見人人不見天三又下以事驗由破禁戒作諸不善其二天龍必見棄捨名譽利養因茲散失三若親下明婬欲報三初牒經示親厚者謂父母兄弟妻子六親也地論云婬得三果一異熟果謂墮三惡二等流果謂於人中受二妻相競及婦不貞良三增上果謂多塵坌今云鬪訟與論符合二引經證人護者女人志弱故藉三護幼小父母護適人夫壻護夫

死子息護法護謂受五八等戒也三昔下約理推昔毀他法者令他犯戒故四各下妄語報二初明經脫略例上三報合有兩句二內下約義足釋二初足文示足奇成偶故云一雙忿即怒也二昔下約理推五外下明飲酒報二初例加文示二昔下推示因果二初正示撙節亦禮度也由醉故乖聾騃五駭切癡也二引證經亦華嚴也由飲酒故嫌恨彌增故得引證二問下廣約五乘釋二初約五戒違經問以五戒名出小乘律何以釋今經王法相二荅下約五乘持戒荅一切行法大小俱通隨人智解用之淺深今釋五戒爲五乘法分二初總荅以五戒名入一切法或多少異但是開合二提下別示二初約義釋二初以五戒配法體實淺深三初明人天二初引經天地大忌者忌亦禁也戒也五星謂東木精歲星南火精熒惑西金精太白北水精辰星中土精鎮星五嶽者東嶽泰山屬兖州南嶽衡山屬荆州西嶽華山屬雍州北嶽常山屬并州中嶽嵩山屬豫州五藏謂肝心脾肺

腎也以星嶽藏俱配五行但以五行對戒則三義自顯不殺對木木主生長殺則不生不婬對火火主照明邪婬私隱不飲對土土則鎮靜醉則傾摇不盜對金金爲刑殺盜則遭刑不妄對水方圓任器以彰不妄妄則反是配五行則已配五星嶽之與藏秪主五行經云五嶽蓋譯者順此方潤色耳違天等者上對五星犯之則違天下配五嶽犯之則觸地中成五藏犯之則伐身二又對下配法二初別配二初周孔教二初五常趙蕤長短經曰

仁者愛也置刑除害兼愛無私謂之仁也義者宜也明是非立可否謂之義禮者履也進退有度尊卑有分謂之禮智者人之所知也以定乎是非得失之情謂之智信者人之所承也發號施令以一人心謂之信令以不殺對仁殺他是無兼愛也不盜對義者盜則非宜爲也不婬對禮者邪婬則尊卑不分乖禮度也不飲酒對智者昏醉則不能定是非得失也不妄對信者妄語則人不信承也若以五常對五行者鄭康成注禮記中庸篇中云

木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智向以五行對五戒蓋取此義故以不飲對土不妄對水二對五經不殺對尚書者尚書斷自唐虞已下則尊禪讓而鄙殺伐也夫子以周室微弱號令不行乃約魯史而修春秋以代賞罰使亂臣賊子懼故對不盜戒也禮有五焉周禮大宗伯之職曰以吉禮事邦國之鬼神祇(事謂祀之祭之享之)以凶禮哀邦國之憂(哀謂救患分災)以賓禮親邦國(親謂使之親附)以軍禮同邦國(同謂威其不協及僭差者)以嘉禮親萬民(嘉善也所以因人心所善而爲制也)邪婬是不以禮交所以用嘉禮以戒邪婬也詩者善則頌惡則刺非妄語也易者窮理盡性之書潔淨精微之教飲酒昏亂者豈能窮其理盡其性乎二又對十下輪王法三初開五對十相二俗下示合七爲二意俗不能護口者以五戒制在家衆故口分四過俗護誠難故但制一飲酒是邪命自活者以酒資身不遵正戒名爲邪命三是爲下結法從人立名五戒雖是如來所制既對十善且從有漏判爲舊法故屬輪王亦名性罪性善

者以十惡法性自是罪十善之法性自是善是故輪王順世俗性說此善惡以化衆生二都下結示世間之善不免輪迴縱生人天復起惡業善尚如此況不善耶故云都是一切罪根二又五下辨二乘四初對五陰爲念處境不殺則色質完具不盜則苦受不生不婬則邪想不起不妄則遷流淳實不飲則了別分明此之善陰豈獨爲境兼資念慧故可於陰開四念處色陰身念處受陰受念處想行二陰法念處識陰心念處二念下從念處具

道品三脫大論四念處中四種精進名正勤四種定心名四如意足五善根生名爲根根增長名爲力分別四種處道用名覺四念處安隱道中行名正道三十七品如平坦道空無相無作如城三門涅槃如城三故云下明轉陰爲五分法身禁防身口故云色能發戒禪是正受故云受受禪定假想了悟身空故云想慧悟虛文中剩通字諸文所引皆無進趣無怠則至聖果故云行發解脫自識已證名解脫知見也此即轉五陰成五分法身也

四當下結五戒爲二乘之法三又五下明大乘三初總標示二提謂下正配法門三初約經配四德以大乘人了知五戒體是心性若受若持一一順性性具四德故五無非常樂我淨此總對也亦可以五別對四德心與衆生性無生滅是故順性持不殺戒是佩長生不死符印此常德也心與衆生性無婬亂故順本性持不婬戒名出入無亂心與衆生念念真實無虛妄間是故順性持不妄語戒名往還無間此二對淨德也心與衆生性非昏醉故順本性持不飲酒戒名統御一身即我德也心與衆生性即菩提離貪求苦故順本性持不盜戒名立道根即樂德也二承下約事對三業不殺盜婬身業也不妄語口業也不飲酒意業也持既順性故立戒因成佛三業佛身口意隨智慧行無有過失名三無失以無失故不須防護名三不護身業現化名神通輪口業說法名正教輪意業鑒機名記心輪三皆摧碾衆生惑業下地不測故名三密三三軌下約理對三法五戒即理一止一作皆與圓融三法相契若欲別對其理亦成不殺衆生順常住理即真性軌不婬則心淨不飲則慧明即觀照軌不妄則生彼信從不盜則全他資具即資成軌既即三軌則與一切三法相冥故知五戒攝法無遺二橫竪下舉廣結名

金光明經文句記卷第一

音釋

詶是周切答也　捜疏鳩切索也　璞匹角切　複方六切重也　罄苦定切盡也　顓頊顓朱緣切頊虚工切　礐苦沃切　摯脂利切　叵普火切不可也　閦初六切　壻思計切與婿同　騃語駭切癡也　熒戶扃切　脾頻眉切土藏也　肺放吠切金藏也　腎時軫切水藏也　協胡頰切和也　潛子念切僭也　佩蒲昧切佩服也

金光明經文句記卷第二上　盟九

宋四明沙門釋知禮述

二復次下明五戒事理復簡偏圓上雖通六五戒之義該攝淺深若不委論事理偏圓何能精識持犯之相此自分五初不殺戒二初委示二初總示事理持犯欲令行者用理不殺持事不殺方名初心持具足戒令明體法須別空中體法即空乃屬偏觀望圓是殺須體諸法無非中道世相皆常是今所論理不殺戒欲顯此意故從人天辨至圓極故云因果種種不同二若作下別明偏圓得失二初偏二初人天但事二初人持戒功淺須加防護心如牛馬若非轡勒則見奔逸若無杖策則犯苗稼喻不作意則於境成犯報百二十年是上方壽人道諸根但明肉眼餘根可例二若任下天持戒功成任運成性心如河水自然注入淨戒海中未論定共唯報六天以人歲數較第六天當爾許歲唯得肉天無慧法佛餘根可知若加下三乘加理二初二乘義攝藏通涅槃經以外道先出喻以舊醫如

來後現喻以客醫佛所制戒名客戒也事戒之外加修隨道及無著戒此戒位極當教灰斷不說有報今據大乘生方便土受變易壽諸文不說此土壽限但因移果易耳今云七百阿僧祇者必取爾許劫數之後方入實報也若在此土破塵沙惑亦得法眼今論二乘初生之者但得慧眼二若下菩薩二初正示義當別教次第修於三諦道共等常即假觀是智所讚及自在戒無常即空慧即是隨道及無著戒前空次假今從語便空慧居次言等慧者即中慧也乃是隨定及具足戒分得此二當於初地生實報土名華藏海佛眼分顯四眼乃融是故名爲分得五眼諸根亦然壽是慧命已屬意根經云諸根復云壽命故須並說二比下結況此教比佛有於二意若當教者以因比果分滿不同二比圓教別教始終是菩薩法望圓始終皆是佛法故稱不具及損減也二若下圓二初示相二初明得意持二初略示事持即不傷殺衆生身命此同偏小輪王之戒但不殺所以與之永異次

文所明理觀是也二又持下廣明理持三初約體明持此理不殺若其不解性具九界但云體達諸法即理全波是水猶濫通別未顯圓修故荊谿云若不談具乃屬別教故須體達假合之身三惑癡愛三科實法皆性本具性無差別故名一相性非暗縛稱爲明脫既即性具何可毀傷癡愛是子假實是果全體即性性豈生滅如斯妙觀即障是德不待轉除方是持於理不殺戒二成下稱性得報初住已上至于妙覺皆得名爲成就智慧居常寂光此乃分滿依正二報也無生後報但現報故名常壽湛然無損減也五眼具足諸根亦然離不具也若論外用六根互通略舉眼耳根自在也現十界壽或脩或短壽自在也三是下結示因果二又圓下明得意犯二初總示二犯此事理犯若其不解性具違用及殺法門但以慈愍能現逆相而解釋此豈前三教菩薩之行不能作耶故普門疏明嗔法門爲成就故常念觀音是知須得性殺之意慈方無緣故云唯殺唯慈名得意犯二如仙

下別示二相二初引人明事殺大經聖行品佛說本生曾爲國王名曰仙豫愛念大乘時世無佛十二年事婆羅門爲師後遂勸彼發菩提心而婆羅門不信謗法王乃殺之而王不墮獄以無殺罪故至梵行品佛說慈心之果住一子地迦葉難言若菩薩住一子地云何佛昔爲王斷婆羅門命耶佛言我以愛念故斷非惡心也諸婆羅門命終生阿鼻獄即有三念一自知從人道來二知是地獄三自知謗法爲王所殺念是事已即信大乘尋時命終生甘露鼓王世界於彼壽命十劫我於往昔乃與是十劫壽命云何名殺然須明於得殺法門令其愛念成無緣慈方合疏文唯殺唯慈也二又作下據經明理殺二初正釋前就不斷名持不殺今明有斷故云犯殺圓教自論斷與不斷二義同時既明六即六故有斷即故不斷亦可秖就即之一字明於二義障體即德無障可論斯爲斷義障既即德障何嘗斷斯不斷義故煩惱即菩提生死即涅槃斷與不斷妙在其中諸大乘經說圓頓

觀有此兩門今就有斷名爲理殺故云析蕩累著是業及諸煩惱以爲所斷樹神諭於修觀之人劫火諭於能斷之智故大論三十云譬如空澤大樹衆鳥集宿一鴿後至住一枝上其枝即折澤神問其故樹神荅曰此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類子或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必大是故寧捨一枝所全者大菩薩亦爾於魔外惑業無如是畏而畏二乘二乘於菩薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心永滅佛乘心今文但以怨鳥通累著等也

劫火等者亦大論文論第二云二乘雖破三毒氣分不盡如草木薪火燒煙出炭灰不盡火力薄故佛三毒永盡無餘譬如劫火燒須彌山一切地都盡無煙無灰今謂佛智即圓智也斷陰入界生死即涅槃也約即論斷名得意犯理觀斷破名不持戒此爲誠證下諸理犯其義皆成一切塵勞是如來種此是性種亦敵對種惑非性染安名佛種以知即性修染本虛本虛名滅即理殺也二成下得報事理二犯既順性德殺害法門故殺法成就乃得法身垂應九界示命長短現根缺具此自在用真因分得極果究竟二前下結勝先且斥劣人天近事藏通淺理別教次第是故隘塞此等皆非修性不二通達之途唯圓實戒一攝一切宏廣無邊即事而中深遠莫測凡小之徑必會逆順之異能同十戒之中名畢竟戒二不下結責先結該收後責局小二復次下明不盜戒二初總明事理持犯事盜可見就理論盜據阿含經演小成大人天取有藏通取空別取但中皆他物也非盜是何

淨名云無取是菩提捨攀緣故二若下別明偏圓得失二初偏三初人天二初斥事持成犯人天妄樂爲可意也欲成理持乃斥事戒故就所求果報而責有漏之樂猶如糞中有菴羅果有智童子不應求食樂雜見思如世美食雜以毒藥食則害命有觀智人所不應求設得華報心不甘嗜而生歡樂云何凡夫爲欲持戒二貧下約經文明報四姓者毗舍首陀婆羅門刹利人中雖謂二賤二貴既乏聖財四姓三界俱屬貧窮迴轉水也溷深水也漏心持戒求可意果正爲有流迴復所困三有流轉故曰有流非四流中一有漏因果具足三障能障見佛天中天也亦是障於第一義天以障隔故義言捨離此乃事持成於理犯據經招報貧窮困苦諸天捨離也二又二下二乘二初斥理持成犯二初約有求斥智舉四諦境唯在苦於身等四觀苦等四流猒生死苦忻涅槃樂在小名持於大名盜爲於涅槃生忻求心介爾者微弱也微有心生即墮四性既有性過乃屬生死無所得中而生得想成不與取豈非盜耶二即非下引諸經斥煩惱爲薪智慧爲火成涅槃食不非時證此斥二乘怱怱取證是非時證不待法華說於所因於小涅槃思惟取證大根不發如焦敗種以見苦果故斷除集因以修道品故造趣滅盡則非大乘即惑成智無斷無修即生成滅無苦無盡故云非求法也中論云諸佛說空法爲度著有者若有著空者諸佛所不度身長三百下引金翅鳥雛以爲喻也二乘但念空無相無願三種三昧如身長三百

無中假二智如無兩翅墮三無爲坑如鳥墮地若死等苦成羅漢果也若死苦成辟支果也苦等於死名死等苦而實未死也或云二乘方便是死等苦聖位是死苦又學人是死等苦無學是死苦三無爲者一擇滅二非擇滅三虛空通舉言三二乘所證蓋擇滅也然此諭本出大品而大論釋之謂金翅身長三百由旬能從一須彌至一須彌是鳥初出兩翅未成意欲飛去墮閻浮提受若死若死等苦中道生悔我欲還天不能自舉本諭菩薩

墮二乘地今借諭二乘耳二法下引經明盜報不得大乘法食爲飢餓無大力用爲羸無太功德爲瘦有無善上起見思如瘡癬不見三身一體之佛不聞圓頓之法不入三賢十聖衆數三若下菩薩二初斥次第成犯行學道三對戒定慧言次第者此三皆隨空假中轉三諦縱故從淺至深是故逐一而論取捨生死爲來空中爲去本論生死已名爲來去已載來建立生死故成兩來破有出界已名爲去捨邊趣中名爲更去故成兩去如此來

去豈非屈辱諦觀不殊離二取相今既別修以觀緣諦名不與取二取已下據經明盜報取捨既數即此名爲貧窮困苦盜業之報以別圓教詮變易報不就改生念動是業還變是苦故起信論云動即有苦果不離因不能初心頓絕思議故使義天雖近而遠即捨離也二圓二初示相二初明得意持二初讚理持相唯有圓觀乃能究竟離不與取絕取之觀謂五不受即不受四邊及不受不受此五不受若其不以妙理甄之恐濫偏教是故先

云圓人觀諸法實相諸法不出佛及衆生依報正報此乃逆順二修之法全修即性一一無非中道實相中實之相非待對粗圓人觀此故無四受不獨境絕四句之待亦絕境觀能所之待故不受之觀亦不受也既於初心即依中實修五不受則唯屬圓也五不受故名爲不取是大菩提能障一切有緣之願法法皆中高外無下下外無高何法可取何法可捨二如是下約經明報即以理富顯不貧窮富故不取寧有困苦以不取故思議即絕

第一義天不相違背乃應經文諸天不離二圓人下明得意犯盜法門者所謂性惡佛所師故名之爲法智由玆入故名爲門圓人得門逆順自在能作理盜亦作事盜今文略事例殺例淫合有其相若理盜義文出鴦掘彼經偈云不與者菩提無有授與者不與而自取故我不與取此意乃明究竟不取是究竟取此取得名如海吞流四重擔者鴦掘經云譬如大地荷負重擔一者大水二者大山三者草木四者衆生菩薩亦爾正法住世餘八

十年爲一切衆生說如來藏是名初擔重於大山惡人毀罵聞悉能忍是第二擔重於大水無緣得爲國王大臣說如來藏唯爲下劣堪忍演說是第三擔重於衆生窮守邊地惡處豐樂之處不得止住是第四擔重於草木彼經四擔諭於四事觀今文意似喻四弘二前下結勝淺而且塞者且兼也三不淫戒二初示事理持犯示事理者意在兼持以事扶理以理導事既居末代功在事持乃是涅槃扶律之意理持論於染不染者心觀他境名

爲染法即境爲觀方名不染言種種者事隨
理觀小大偏圓具如下辨二若闕下明偏圓
得失二初偏三初人天二初人持心未淳如
猴著鏁擎一油鉢者大經譬如大衆滿二十
五里王敕一臣擎一油鉢經由中過勿令傾
覆若棄一滴當斷汝命復遣一人拔刀隨之
臣受王敕盡心持行雖見五欲心不貪著彼
經以二十五諭二十五有拔刀諭無常令文
諭凡夫持戒拔刀可諭三途罪也割捨現麤
求未來細如以賤易貴也二若爲下天二初
六欲文舉帝釋意徧六天二若斷下八地以
數息法攝五欲心意生四禪受枝林樂極至
有頂如氷魚等豈知長壽八難中一攝在味
禪非不染欲二若憎下二乘二初於小名持
知苦斷集如怨如蛇修道證滅如親如寶但
自調故直去無悲濟故不迴四方四維謂八
方風諭於人天四違四順謂利衰毀譽稱譏
苦樂也須彌諭二乘心也二若聞下於大名
犯隨嵐此云迅猛壞劫中此風起時能破須
彌以界外二土五塵能動二乘也大論中迦

葉聞甄迦羅琴不能自安即云八方風不能
動須彌隨嵐風至破如腐草三界五欲我已
斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此
事不能自安三菩薩此別菩薩望圓成犯緣
但中道而生順愛若入十行退不取小不進
求圓如墮山頂故名頂墮旃陀羅者此云嚴
幟乃是西土屠殺之輩以惡業自嚴行時搖
鈴持竹以爲標幟故以爲名今斥但中解者
於圓菩薩猶如人中屠膾惡類也既無即中
二觀方便乃被教道中慧所縛既與無明怨
讎共住何能勝之別修之慧無無作利望畢
竟淨是染欲法凡斥別教多是住行及十信
人以迴向位能圓修故二圓二初示相二初
明得意持二初約義示三初示能淨諦觀一
心者見思心也觀此染心即是淨性性非淺
狹極三諦源全諦發觀即空假中即空故不
染於染即假故不染於淨即雙遮故不染二
邊即雙照故不染中道三諦三觀秖一剎那
能所不殊中邊俱淨二即空故下示所淨愛
見上之諦觀俱爲能淨令明見愛方是所淨

須知所淨該於通別佛菩提等是順道愛深
觀即中其愛自泯三三下示三諦名淨淨是
空義畢竟空者須空三諦以驗能空不少三
觀能空亦空故是淨亦淨於通不塞也二經
下引經證二初引經文二圓下會經意經就
位論持唯在果今約圓觀初心即能頻持佛
戒以觀實相因果無殊若不爾者云何能以
如來莊嚴而自莊嚴二圓下明得意犯二初
引諸經事既得本性染愛法門故能行於事
染之行亦能示於理染之觀染觀可例取菩
提義故今略之但依華嚴出事染相行不汙
戒者菩薩名也先以欲鉤牽者愛欲如鉤能
牽於人然後令彼達欲法界名入佛道二斯
乃下明用犯意指上三人久住性染無染法
門能現修染故得名爲非欲之欲而令衆生
即欲悟性故得名爲以欲止欲諭以脣者字
應作楯又作楔同說文云楔櫼也櫼子林切
出前櫼者必假後櫼故云以楔出楔也將聲
止聲者大論第七云譬如執事比丘舉手唱
言衆皆寂靜是爲以聲遮聲非求聲也二前

下結勝四復次下明不妄語戒二初示事理
問事中妄語重者乃是未得聖法言知言見
今法門解於未證得謂已證得與事何別荅
蓋第四戒自知未得上人之法誑他言得故
此妄語除增上慢若理妄語内心實謂已得
已證此心增上而慢於他是增上慢故法華
云比丘比丘尼自謂究竟便不志求無上菩
提當知此是增上慢人今未解圓理於人天
三教各自謂實名爲妄語亦是上慢二諸下
明偏圓二初偏三初人天二初人二初妄語
相二初受下苦若輕苦也三塗苦重人間苦
輕凡夫不覺計之爲樂以苦爲樂故曰横生
樂想也猶如世人罪合當死而以千罰放命
罰實是苦以得全命罰罰之下皆生樂想又
如病者恐死加之針灸針灸實苦言除病故
皆生樂想八苦交煎妄謂爲樂事亦如是二
豎下見廣如大經凡夫外道慢心自高諭之
豎幢口宣慢言諭之打鼓於五陰上各起四
見文中略示色陰餘之四陰可以例作次句
應云離色是我今云我即是色者文之誤也

色中有我即色大我小也我中有色即我大
色小也起六十二者五陰各起四見共成二
十歷三世成六十而其所計不出斷常二見
故有六十二也所説無實其猶諧謔故云戲
論由斯戲論不見真空故破慧眼二備口下
結示口過見是妄情須生轉計即兩舌也宣
邪惡理即惡口也巧飾邪言即綺語也諸見
本邪以邪爲正而誑於人故標妄語其實備
四二三十下天大經嬰兒行品云如彼嬰兒
啼哭之時父母即以楊樹黄葉而語之言莫
啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止
不啼然此楊葉實非金也木牛木馬木男木
女嬰兒見已亦復生於男女等想即止不啼
如來亦爾衆生造惡爲説三十三天常樂我
淨端正自恣於妙宫殿受五欲樂衆生聞已
心生貪樂止不作惡勤作善業三十三天實
是生死無常樂我淨爲度衆生方便説有章
安釋云此合天上四德楊葉諭妄淨色鮮明
故楊樹諭妄常體柔輭故木牛木馬諭妄樂
可戲故木男木女諭妄我似人故非想細煩

惱者彼有十種細心數法一受謂識受二想
謂識想三行謂法行四觸謂意觸五思謂法
思六欲謂欲入出定七解脱謂行法解八念
謂念於三昧九定謂心如法住十慧謂慧根
慧力二二乘二初出行相競執瓦礫者用大
經春池失珠諭也春池譬衆生塵欲耽湎之
境失珠譬圓解潛昏信小乘教如入水修觀
如求珠但見偏真謂爲究竟如得瓦礫便謂
真珠生滅度安隱之想猶如歡喜持出也生
實未盡者猶受變易故所作未辦者佛道未
修故離毒説脱乃一小脱即毒明脱名一切
脱大涅槃也佛爲上慢執著三毒便爲解脱
是故説離聲聞住此謂究竟脱其實未得一
切解脱此以淨名對法華文出妄語相也二
未得下結成妄語三佛下菩薩二初示其行
相佛説四門意詮一實別人根鈍各執一門
彼此隔礙二夫下結爲妄語諸法實相離言
説相離心縁相以法法體徧多少性融豈可
定以空有等言一二等數此教言思既弃實
理非妄是何二圓二初示相二初明得意持

二初總標心口圓人根利聞空有等皆知性具性具四門豈有隔礙一門具三三門皆爾稱性而觀稱性而說既皆稱性性絕言思故觀即無觀說即無說是故觀說皆云如實二如下別釋心口二初明心離諸相而觀所非內外或約自他或約根塵或約心法或約法性對於無明此等內外雙亦雙非皆成四相妙觀得脫皆離此四亦不以無四相觀而得解脫性空非四相空非無此之二空名濫通教須就圓理揀彼偏空圓理者何謂諸四相不出本覺全本為始即境是觀豈更偏著四種之性及無四之相非此二空下名解脫二如實下口稱四實而說二初約法示實等四句亦乃不出本覺之性以此覺性真空畢竟故名為實具足緣起故名不實二不相礙故成雙亦二無（四九）二相故即雙非覺性（十四）無偏四皆全分實攝三句乃一實一切實不實攝三餘二亦爾是故四句皆云一切其圓解者雖談一句一外無餘何有一言不稱本覺真實之性是故四句皆得名為如實說也二經下引經證初心圓說與果無殊故引法華本佛作證佛施權迹及開實本皆稱真如有何一句而非實耶似位妙音髣髴同佛口密之相開小成大能以佛聲如實而說令諸眾生聞皆入實二圓下明得意犯二初約果人示雖就果示意顯始行故云圓人妄語法門者乃是性德權巧妙門也稱妄語者無而說有也謂十界冥合本是一乘無有三乘差別之相佛為機故分別說三令諸眾生各為究竟自求趣證速出生死如無三車說有三車令諸樂著嬉戲之子爭出火宅天無常樂說有常樂如以黃葉止彼啼兒此皆巧用妄語法門而為利益也二經下引經證諸法無行經中文殊說不動相法門已空中萬天子讚言世尊文殊名為無（四九）礙尸利不二尸利等文殊語天子言止止天子汝等勿取相分別（十五）我不見諸法是上中下我是貪欲尸利等具如今疏天子唯以性善法門而讚文殊且別教但中豈非性善須斷九界然後證得斯乃於法見上中下文殊欲顯圓頓之理具足善惡無非法界特以三毒而自立稱然三毒等雖俱性具不異而異是即實之權皆是秘妙方便之法故一一句望實言非成妄語義雖是妄語而皆是性本具法門今宗講者纔聞權假便謂非性吾知其人未生圓解二將下明犯意同於前文以楔出楔也二前下結勝五復次下明不飲酒戒二初示事理二夫下明偏圓二初偏三初人天二初人中事酒二初據教明過三十六失出沙彌戒經大論唯三十五失結為頌曰

財虛招病諍三　裸露醜名彰二
無智得者失二　說匿廢事業二
醒愁身少力二　色壞慢父母二
沙門婆羅門二　及伯叔尊長二
不敬佛法僧三　黨惡遠賢善二
破戒無慚愧二　不守情縱色二
人憎親屬棄二　行惡捨善法二
智人所不信一　遠涅槃狂癡二
命終墮惡道一　若得人常騃一
酒失三十五　大論之所明

五百世無手者梵網經云若佛子若自身手
過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲
伏匿皆隱也自說私隱故云發出也二過下
斥人好尚引滿者晉左思蜀都賦云合樽促
席引滿相罰樂飲今夕一醉累月注云酒將
闌故合併其樽促近其席引持也持滿以相
罰酒厚樂極故醉累月三國志魏尚書郎徐
邈私飲至沈醉時科禁酒校尉趙達問以曹
事邈曰中聖人達白之太祖太祖甚怒度遼
將軍鮮于輔進曰醉客謂酒清者為聖人濁
者為賢人邈性修慎偶醉言耳竟免刑晉畢
卓為吏部郎比舍釀酒熟卓醉後夜至甕下
盜飲之掌酒者縛之明旦乃畢吏部也自署
為酒徒者以酒徒自號也如唐元結自號酒
徒皮日休自號醉士之類也三國志吳太中
大夫鄭泉字文淵陳郡人博學有奇志性嗜
酒臨卒謂同類曰必葬我於陶家側庶百年
後化成土卒見取為酒壺竹帛載之者謂史
志皆書其事也古皆記言事於竹簡繒帛以
未有紙也後代稱其故實故謂史籍為竹帛

也古今歌之者古今之人不序其失往往為
歌詩以稱美之也不應作而作者引滿中聖
酒徒酒壺之事皆躭湎荒悠其失大矣尚書
酒誥誡之甚明而四賢反為之是君子所不
應作之事而作之也不應歌而歌者古今之
賢當貶其失而反作歌詩以美之也若作若
歌非酒之過失而是何耶二釋下三界惑酒
二初別示二初引論明見醉釋論第八文也
王即南天竺王也佛張爾雅云佛張狂也佛
字張由切二又下約諭明愛醉二三下總結
二二乘二初斷通從別以明能醉九十八使
者見惑有八十八思惑有十也四住者三界
見合為見住地三界思分為三住地無明未
吐者以酒諭惑也半瘥人者四住已除無明
尚在半安半病其猶瘥疾此亦大經中諭二
兼凡斥小以明所迷引醉歸之者謂佛引醉
諭歸還二乘也按哀歎品中諸比丘說醉諭
以諭凡夫流轉無常見常如醉小乘修無常
想故如醒佛即引醉諭於二乘謂於真常而
見無常是醉義也故云引醉歸之文人合作

文世間下文辭從省四倒四德各舉其二影
互相顯三菩薩二初約教道觀中皆名不了
三初法別教至極但破無明一十二品故於
佛性見不了了又從初心不知五住即是法
界不名佛法是菩薩行故於佛性見不了了
二如下諭凡舉五事悉諭見性不得了了船
者大船也諭出大經然彼十諭並諭於圓以
分揀極故云見不了了今諭別者有二意一
者別教極果秖齊圓教第二行故見不了了
二者二教理同得意具德失意但中今就失
意故以諭別如來藏經十諭亦爾止觀在別
十六觀跡而顯於圓三如下合二故下明自
圓解外皆名邪見未得圓中正見故也二圓
二初示相二初明示行相二初得意持二初
稱性觀故得名醒悟此段文意乃將果德頓
為始行皆不了知第六識心是性惡者何能
初心修如來行即觀秘藏肉眼即佛永不改
觀而見牟尼與妙德等荆谿的示須聞性惡
方修性行不可欺也二是下以圓伏故名除
酒法五住正習同居一念即惑為觀觀外無

境如翻大地草木寧存亦如日光不與瞎共有何酒法而不除耶此人事戒輕重等持與上理戒念念兼行方名究竟二圓下得意犯二初明具大智故能理醉何名大智謂了性具九界因果是故名爲飲酒法門真空實相如起信論一真如性有二種德一如實空與過河沙煩惱不相應故二如實不空體具河沙功德無有所少故護一切失故空如瓶德用無礙故不空如酒然河沙性德即十法界圓融法門九界即佛戒前持相佛界即九戒令犯相故犯相云變化五道宣揚哮吼其猶酗酒之用也二波下明具大悲故能事醉波斯匿此云和悅若飲酒後應死判生故曰多恩末利即匿王正后也王嘗嗔怒欲殺廚人諸臣共議國中唯有此人殺已無人知廚稱王意者時末利后即辦好酒美肉沐浴名香莊嚴身體將諸妓女來至王所王見后已嗔心乃息后即遣人詐傳王敕勿殺廚人匿王後以此事問佛后持五戒月行六齋一日之中犯酒妄二戒八戒之中則犯其五謂過中食服香花作倡妓高廣牀飲酒妄語也破戒之罪輕耶重耶佛言如是犯者得大功德何以故爲利益故出未曾有經下卷入于酒肆即淨名居士此上三人皆是高位皆住性惡權巧法門故於持犯得大自在不可秖將慈念而解若無性染慈豈無緣二夫下結得斥失若得性具善惡之門則逆順俱當失茲要柄則持犯俱非如把刃自害得失之要不可不窮二前下結勝若善惡分岐豈醉醒不二諸佛究盡寧有所偏二上觀下觀心釋圓論理戒豈不觀心但爲前文是約教釋正爲開解今撮五戒入一念心成於圓觀正爲立行即聞而修修發之門說者應授若不爾者數寶何爲分二初附上諦智問上觀四諦各發覺智乃言四佛今明五戒亦可觀之成五佛不問意如此二觀五下據今戒體荅若觀五戒是實相者所發覺智豈非五佛然五實相是所觀境五境發智名爲五佛實相無相尚叵言一豈定五耶由附五戒各見實理故似分五實理者何所謂本覺此之覺體是無緣慈故名不殺無取故不盜無染故不婬真實故不妄明了故不飲今圓行人以妙三觀順性修慈乃至三觀順性修智說之如此修乃同時故得名爲觀五實相觀之不已本覺全體發成始覺名爲五佛名字觀五觀行已去皆得稱發二次下釋煩惱障三初節示經文二上下對上下辨二初對上下定體二初對上報論義便報多約色惑唯在心故云義便二報下與下業論體別二初問起以十惡中貪嗔癡業名同煩惱如何分別二數下釋通二初引數人釋二俱數起但以輕重分於惑業二今師釋二初約心麁示貪等決定發動身口招報名業以異煩惱非決定故二若下因示生疑二初疑若決定心發動身口名爲業者下惡星等自是外境何名業障二此下釋星等乃是業之前相表於責報故屬業障今示作業體下明宿業相若論作起時豈非心色二若下對上下論轉二障在因是故易轉報障已受是故難轉難者若轉易者必去三通下約文示相二初通別通論可見若別

論者見惑執我愛但著事此之二惑皆具三毒執我三毒若其不遂則多愁憂若事三毒既不執我但恐不遂必無愁憂二今下指廣章安記錄不能廣陳見思之相令後說者委而示之故註云云三三破下釋業障二初節經二釋義三初定文是業已作之業將感惡報故有異相表發其事驗知此句明於業障二惡下略釋經文別有客星者以五星二十八宿常現則非惡星亦是下約常星失其行度躔次亦名惡星一方有七者角亢氐房心尾箕東方蒼龍七宿南斗牽牛須女虛危營室壁北方玄武七星奎婁胃昴畢觜參西方白虎七宿東井鬼柳七星張翼軫南方朱鳥七宿凡四方之宿皆逆數宿音秀失其分野者周官云天星皆有州國分野角亢氐兖州房心豫州尾箕幽州斗牽牛婺女楊州虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昴畢冀州觜觽參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荊州熒惑火星也漢書音義云妖星曰孛星彗星長星亦曰攙搶釋名云星光稍稍似彗言其孛孛然似掃彗也又類散麻故云麻彗左傳凡人火曰火天火曰災今但取風雨雪霜乖候者皆名災法邪謂外道經書蠱道者事釋乃是他鬼毒害於人蠱工户切聲類作弋者切蠱物害人也說文蠱腹中蠱也楞嚴云貪恨為罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼理解乃是自心三毒名之為蠱此蠱能害百千萬身法身慧命永為所害比夫毒鬼為害至微矣醜惡形聲見聞為怪不適意者適悅也三夫下勸令正信二初明相見表五罪二初約現文表示親離即親厚鬭訟幽厄即王法所加幽謂幽禁二其下例餘相亦然二行下識行者問邪師禮記曰龜謂之卜蓍謂之筮卜筮者所以決嫌疑定猶豫也今云折箋箋謂竹箋謂揲著取卦折竹箋為文也管公明者槐人也名輅字公明善卜筮所向皆驗應知惡報由罪結罪由心苟正于心罪報自蕩不修內德卜筮何為吳氏春秋云宋景公時熒惑在心公召子韋問焉子韋曰禍當君雖然可移於宰相公曰宰相所以與理國家可移於民公曰民死寡人將誰為君可移於歲公曰歲飢民餓死為民后而殺其民誰以我為君乎子韋曰君有至德之言三天必祐君熒惑必三徙舍舍行七里一里當一年君延年二十一矣熒惑果徙三舍況能內觀法性達罪本空均生佛於自心起慈悲於法界惡星之變何慮乎不滅耶故於次文明其方法二從下舉方法若依初開章為四此當第三能破方法今依重科

金光明經文句記卷第二上

音釋

折 先的切分也　翅 施智切翼也　鶵 愁朱切鳥子也　熾 昌志切　礫 郎狄切小石也　濫 盧瞰切氾泄也　髣髴 髣妃兩切髴敷勿切髣髴依佛也　瘧 魚約切痁病也　酗 香句切洮酗也　樽 祖昆切酒器也　釀 女亮切醞也　躔 呈延切日所履行也　觿 勻規切觜觿星名也　攙搶 攙初銜切搶楚耕切　蠱 果五切巫蠱也　蓍 升脂切蒿屬用之以筮也　篾 莫結切竹篾也

金光明經文句記卷第二下　盟十

宋四明沙門釋知禮述

從諸根不具下敘空品文為二初三行半明所破之惡即三障文也次二行半明能破之方即今文也而釋一行半訖復依初開章以後一行為四結成然取義成分章從便分三初節經立意以順重科云能空也二前下據意釋經三初立意禳謝也又除殃祭也二洗下釋經二初釋前三句欲知智在說故以聽經而為般若又聽經發智慧故心有染故用不自在今既清淨能成解脫二前令下釋後三句至心之境即甚深行處不念此處安名至心三夫下勸信二初約身陳類今之三業表法之身本是血肉不淨之物次舉二喻栴檀香木伊蘭臭樹大經明闍王造逆後既見佛罪除乃自敘云我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今始見從伊蘭子生栴檀樹伊蘭子者我身是也栴檀樹者即是我心無根信也二今下約行可期三業雖近三德雖遠修得規矩即近成遠規圓矩方孟子曰大匠訓人必以規矩三洗下行成破障若於浴等無三德觀如何能禳三障惡罪四從是下結成三初節示經文二能下正釋經義三寂下深明經意四初據今文示法寂滅華音涅槃梵語涅槃之名召三德體故知寂滅是三德成二前下約行成德顯三業既修金光明行成則契於三德之理修在名字觀行相似至分真位皆得名為轉障成德不爾豈曰行方等經三報下明轉障成德四前寄下明經巧難知五敘流通明教相疏略指上三明疑念序二初釋壽量品題二初正釋二初約三佛難思以釋二初佛本無三不唯法佛無身壽量報應亦乃不可說三以一切法離於名字言說相故二隨順下隨世俱立眾生若有得益因緣即須隨世立諸名相非唯應佛立身壽量法報亦乃可論此三須知無三不減一法雖立三三不增一法良以有無皆法界故故真無俗有真有俗無皆是悉檀令於三身得四益也此文分二初列三身各三二釋三佛三義二初約義分別二據理融即分別且從修二性一令義易明法是本覺報是始覺始本一合方有應用一往似縱說者應以次融即文非縱非橫妙會此義令其聞者識圓三身文分三初法身下法佛二初別釋三初身始覺報智依本覺成故以法性而為師軌究論始本唯是一覺故云還以法性為身是故馬鳴歸命三寶即以佛身及體相等而為法寶此身等者非分段變易色質心智三科所攝乃是常住五陰等法聚以為身此法無相不可說示為眾生故彊名法身二法性下明壽色心和合乃有報得連持壽命身既非陰豈有命根為物彊指不遷為壽三此壽下明量量依身壽故同彊指二此即下總釋身壽量上言非無不者若據次文義當雙非以其法體離於二邊及超報應彊於此理立身壽量三種名字令物忘情也二報身下明報佛二初稱法有報二初引經此從順修稱理事說修行所感釋報義也法華文證智德之報以彼經云慧光照無量故涅槃文證斷德之報以云大般涅槃故二如

如下釋義修行所感二種之報乃是始覺與本覺合即以始本而爲境智此二不異故名曰如各二如者智如境境如如智故也復以菩提名如如智爲能應冥法性名於如如之境爲所應冥以函蓋合先喻應義函蓋雖合猶存際畔復以水乳喻其相冥此乃泯然而成一相始覺本覺義二體一正同於此二法身下明就報立三即身壽量也三中一一言法身者報智所冥離法無報故初身言非身者非應佛有分齊身非不身者非報佛無分齊身又非身則非有非不身則非空中道法身乃本覺體始覺冥此能冥亦忘爲成觀故彊名報智二壽三量稱本雙非爲物彊指義皆同身三應身下明應佛三初明應物有三初身二壽三量皆如谷響大小隨聲是故此三悉云應同二智與下明依二有應三初法不覺忘處始本一如故云智與體冥覺體自在故云能起大用二如水下喻眞金上色須水銀和方能塗(去聲)物闕此一緣金無塗用三功德下合報智功德以合水銀法身合金

處處應現合塗色像三能爲下明應徧三上二初雙明報應二有量下單示應身初義者上所說報但論冥法即自受用也金明垂應以他受用常住之應對於生身無常之應示二迹用是故雙明身非身等身即生身有分齊相故名爲身非身是報無分齊相故曰非身小般若云佛說非身是名大身大身者乃他受用身也無分齊身其壽則常故無量也有分齊身壽則無常故有量也此二應用乃依眞中二理而住機依事業二識而見住理廣如序品疏文辨之二識委在起信論明論意要在事識見則取色分齊故名應佛業識見則離分齊相故是報身行者應知常身無量通應三土無常有量但應同居所以者何蓋實報機分證論見他受用身方便土人唯稟別圓所見佛相雖小優降然匪生身悉是報佛若同居土具四教機稟別圓者能覩報佛故法華明常在靈山華嚴說法盡未來際及諸大乘即於應相見是法性尊特之身故知常身徧應三土若無常身唯應同居逗藏

通機及凡夫衆也次義分二初明有量二義上之所說自受用外垂三土身皆名爲應其他受用雖就對機名之爲應而是實因之所感尅復名爲報非是差別逗機之用若論逐物隨緣參差長短身壽量者須就同居無常用說故今別示應身之相但於有量開出兩量而此兩量依於事識但空見故唯屬無常若依業識不空見者即此無常全體是常則常無常二用相即二鳥雙遊也若上二土機息應轉亦是無常以非八相故且言常七百等者首楞嚴三昧經云堅首菩薩問佛壽幾何佛令往東方過三萬二千佛土於莊嚴國問照明莊嚴自在王佛彼佛答云如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫堅首迴此白佛阿難云彼佛乃是釋迦異名雖機勝見長而七百猶可數故亦是有量之量若阿彌陀人天莫數故是有量之無量也二應佛下結應佛皆然佛佛既皆三身圓證應身被物物壽長短豈不隨順各示兩量故彌陀現長亦能現短釋迦現短亦能現長故大

論第三十六云當知釋迦文佛更有清淨國土如阿彌陀佛國阿彌陀佛亦有不嚴淨國如釋迦文佛國又三十八云此間閻浮惡故釋迦壽應短餘處好故佛壽應長故涅槃二十二云西方去此三十二河沙有無勝國所有莊嚴如安樂世界我於彼土出現於世斯皆隨逐物機也二然此下據理融即二初約理融上之三身三皆在性則並二從修有則別不分修性則一三不互融則異別異故縱並一故橫是則乖於所詮法體若能妙達秖一法性而能成就一性二修名即一而三也修性雖成而其三身一性本具名即三而一也此乃得云全性成修全修在性性無所移修常宛爾方合能詮玄妙之文矣二故下下引文證經文具云若入是經即入法性如深法性即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼此乃以理而爲經也金等三字即法報應三身異名與一法性即一而三即三而一若知此理即是三身三不縱橫名爲得見釋迦牟尼故大經中明於三德不縱不橫名大涅槃我今安住如是三法爲衆生故言入涅槃故知不達三身三一融妙不名見佛今解三佛既此融即方會此典玄妙文也二但信下明二字標題之巧二初委明其意二初從應佛融三釋二初明因偏疑見圓體偏疑八十是應有量四佛舉喻明應無量無量既破有量之疑即達法報非量非無量此因偏疑見於圓體二若從下明從圓體不偏題二初指偏題相二而今下示圓論意以不偏題故三壽量二字能詮二取意下就報佛融三釋三初明報佛體圓上約品題壽量二字不偏有無則收二應能顯法報就文便也若義便者今經既以果德爲宗合以報身釋於品目以報身上冥下應則三身義任運成就是故二字互在報身二量疑下明因疑達圓報身義顯艮由四佛以長壽應釋短壽疑故使信相達於報智圓具三身三經家下明從圓題品題稱壽量正在報身此從信相圓解所見敵猶當也舉報身一當三身諸也二從此下結示立題二又一下明重解三初示異解時大師非止一迴講說故於一時別立名義章安既聞是故兼録二亦作下明異解相二初標列章門玄義者文選云睿哲玄覽注云玄通也謂離文通示其義故曰玄義引證者義雖妙悟而與經會故引文證令人生信還源者品題是泌經目爲源所約三身明於壽量不離法性金光明源攝還此源令義究竟二玄義下依章解釋三初玄義二初直示三身壽量三初應身三初壽二延促下量三此釋下結因緣者感應更互而爲因緣二又壽下報身三初壽智外無境境外無智名相盛受既絶能所故無分別函蓋絶待當體名大二量者下釋量境智俱偏名爲相應此之相應實無際畔義言於量三此釋下結三又壽下法身三初壽法性不變無去來今是真久義約此久義釋法身壽二量者下量銓猶度也常久之壽實叵度量彊以雙非而度量也非多等者出度量相初非多少數次非知不知三非說不說此顯法壽是不思議境故大論云不思議者不決定也若離可說而謂法壽定

不可說是名決定非不思議上二雙非其意亦爾如此銓量是常久量又多少數銓量法壽非長短用盡知不盡知銓量法壽非分滿報可說不可說銓量法壽體非說默三此釋下結二初番下更作三雙顯示蓋前直以延促境智及雙非義示三壽量恐猶難解故今各以二義銓量欲令行人識三佛相文分為三初番應佛二義第二番報佛二義境無分別非謂頑境全無覺知乃指心體本來離念名境無分別此離念心全體覺悟名智有分別此之境智究竟相稱智外無境境有分別境外無智智無分別是則境照於境智寂於智以此二義顯報身相第三番法佛二義體本無相故不可說依言顯德是故可說二引證二初引今文三初引二文證應身二義二引三文證報身二義虛空喻通前取不壞喻無量應今取無相證境無念三引三文證法身二義問前云四喻皆喻應壽能為無量今何引之證報證法答非全法報為應身者應必斷滅安能延促不曾休廢今欲顯示三身

融妙故即以應而證法報若昧此意諸大乘對機之身莫能深識二引新本二初別證應身二義彼憍陳如婆羅門欲得如來舍利如芥粟許此乃知佛九旬當滅故願求之可證應為八十有量也王子下即栗毗王子答婆羅門也雖即法報且從福報以證勝應二總證法報四義智即報身境即法身具知不知說不說四但略舉一以等餘三四皆絕慮故可總用難思難解而證之也今述此意故注云云三還源三初總明意然法報應與金光明皆是法性當體之名本無優劣以此經正用金等顯於法性故佛首唱而為經目故金光明得為宗源一切三法便成流派今解壽量須約三身恐作別解故示復宗二初番下示還相三初應還明勝劣二應全是法性能多利益也二第二下報還光報必冥法故於句句法報雙陳此舉所冥智全是法性寂而常照也三第三下法還金說時常默默時常說圓妙四德有何損益全是法性可尊可重也合論融即例前故略三夫解下例一切若

解體金光明義豈止三身義歸三字一切法相皆還此源故得千從不即萬惑三既是下明兼錄意二時之說俱彰妙理後之學人隨何聞悟欲示此意故注云云二此品下正明疑念二初序入正品指上說二從王下還從序意釋此文二初節經文二隨文釋二初出人四初出處事釋如通序觀解見出名二菩薩下明位翻名道心復能化人故道心大此行雖該前之三教今位在圓三信相下出名二初約教釋名三初直就相似釋二初約名釋信通真似既言信相信則非真以其似信是其真證前相故也別教三賢是似信位初地已上方得真信圓教登住便得真信即以十信名為似信言鐵輪者本業瓔珞經以六種輪譬六因位鐵輪十信銅輪十住銀輪十行金輪十向瑠璃輪十地摩尼輪等覺信斷見思得是鐵輪二下文下以相驗抱鼓杖也或作桴二又真下明似通上位二初明位位有似已證名真未證名似普賢等覺望極名似故立賢名二信相下明高下難測三難者

下設難釋實二初高位無疑難二初難二此亦下釋二初約權實釋爲他發起是權示疑未了佛地是實行疑二法華下引二經證法華本迹皆是彌勒懷疑起問大集菩薩菩提未極故云未了本性菩提熏心起疑疑故求了故云菩提爲我作名二難者下斷見無疑難二初難二荅通疑障真別疑障中中道未極安得不疑二觀解下就處辯觀令出人名觀那就處良由觀法皆從陰起以王舍城約陰便故故就處明以善惡王觀無記舍能所不二人法俱空二空所顯即大涅槃防五住非禦二死敵城豈過此名字初心觀陰涅槃妙覺後心涅槃究竟今意正辨初心住處明後心者示此妙觀同果智也四歎德二初科判二初正科經二重判位植種也媿慚也云云者令準歎德判同普賢二供養下隨釋二初外供養佛二初約財法釋大經云諸供養中法供養最爲第一財供養則有窮盡法供養者則無窮盡二約觀行釋無明一念全體覺了此之覺心名之爲佛緣因資了是供佛

義三喻可見二種善下內種善根四初直明種善義體本覺心名法性地觀性始覺名爲種子下種種久其義可知五善根者於本法性生不動信進念定慧五皆不動名爲五根此根生者相似位高故名增長二增長下以值佛釋成二初擧三事譬二風譬下以三輪合身輪現通駭動其心意輪鑒機智光照也口輪演教法水潤也三楞嚴下明三因增長楞嚴是究緣因也般若是慧了因也法性是理正因也二修一性照發互資由修照性由性發修此三增長轉似入真於真增道並得名爲倍明轉顯四植種下結二成德三從是下正明疑念序二初節經二由有下隨釋二初生疑之由三初正出疑由遠則由於九十日前告魔斯滅也此經乃是方等後分也近則由在靈山開佛定中唱序既起思惟故生疑念雖有二由無本誓擊此疑不生二何因下釋何因緣二初約三性分因緣通論三種即正緣了名爲三因同在理性以修緣了各三爲緣今文略云何因何緣須合性三但名

爲正以當於因修中緣了合六爲二以對因故合二爲緣以當於緣就此因緣而生疑念二正因下約因緣疑壽命正因常久爲所顯理理境既常全境發智以爲能顯豈可無常能顯兼福而智爲正故但云智此境此智俱感常壽故疑八十是何因緣三方八下釋方八十三初通示世壽三方二下方下特示中方爲表應化之事皆依理現是故外事悉內表理豈中方壽不表四德佛意雖密今智者師據後四佛約應顯常故以所顯驗其能表則知佛意三信相下不知表意故疑信相若達上之表意即見三身是圓四德豈疑應迹定是短促而反疑云何因何緣耶二正生疑二初約理教互疑二初執教疑理二執理惑教佛之所說是能詮教長壽因果是所詮理即道理也互執成疑文義可見二有二下約經文廣示二初釋有二因緣二初對前辨異前即經云何因何緣也前釋既以正性爲因乃以修中緣了爲緣今云長壽有二因緣既是佛修止行二善各具緣了即是前文能顯

之緣今於前緣自作因緣是故與前因緣異
也二十善下就今解釋二初約十善略釋二
初正示因緣三初於十善各論止行二初標
示二不殺下釋相二初約殺盜釋二初約行
相合具二今經下明今經互舉二若備下例
八各論止行二(品十一)善有三差別謂自他(十三)共一自
行者如文云不殺是止放生是行不盜是止
施食是行二化他止行如文云若不遮奪名
止方便勸修名行若備論十種止行者不殺
不盜如疏已明其八種即不婬梵行不妄言
誠實語不綺語質直語不兩舌和合諍訟不
惡口常行軟語不貪不淨觀不瞋慈心觀不
癡因緣觀皆自修止行也自他共明者自不
作十惡名止勸他不作十惡名行二今就下
於止行各論因緣二初標二夫命下釋二初
就不殺示四二初止善因緣因是善本緣是
資助為成慈心故除殺具二夫食下行善因
緣準止可知二不殺下例九善皆爾三總有
下結示止行因緣數二此等下結成疑念二
此約下就五乘廣釋二初結上起今若其但

說十善因果斯乃淺近一塗之說於方等經
未為允愜此結上也今當更約世出世間漸
頓止行方是佛因此起今也二人天下明今
廣示二初明教義二初不殺二初明行相二
初示相二初正示二初總示五乘命殺若但
不殺報得命根斯善甚淺今辨五乘修因之
命義乃該深梵云魔羅此云殺者以能害人
世出世善故斷下諸命皆是魔業也二若遮
下別明修者止行七初人天此事即戒善也
二三藏二乘三事度菩薩以不能達三輪體
空故行六度皆名事也四通教二乘五通教
菩薩說法之過名非廢令勿學曰撥體空字
下應云六度方異二乘或脫或略六別教菩
薩七圓教菩薩二初順行亦斷佛命者此教
初心即佛界故(品十)二圓人下逆行(十四)二初明二逆
了順逆修即逆順性性非差別故名一相故
仙豫事殺果佛理殺以即性故皆長壽因仙
豫緣如前釋五戒中二此皆下明順理前三
教人皆小行者以別初心行亦同小故皆不
能即逆而順二如上下結廣始從人天終至

圓教所有止行若無因緣善不成就然且約
不殺須歷餘九及一切法皆須論於止行因
緣故云若海二故大下引證不作上說豈一
一度能施眾生無量壽命邪二而我下成疑
念二明施食二初明行相二初明事法權實
二初明事法食體二初明事食輕重依報食
輕正報食重二經言下明法食權實經是此
經流水品云未來當施法食也世間人天也
出世三教也上上圓融也二菩薩下明菩薩
施相三初總明迴邪入正者令正信因果也
萠始也種子之始剖也卉草之都名也鞠養
也大論二十二云如國王子在高危處立不
可救護欲自投地王乃使人敷厚緜褥墮地
不死二授以下別示四初授人天食二已持
下授三藏食三已入下施(品十)通別食(十五)四設飢下
施圓教食無大乘法食故名飢國圓頓之法
如王者之膳非眾人之食也膳善也謂美食
也煩惱下觀惑即智如薪助火智因惑緣故
能成於四德之食令四十一位弟子皆悉分
得甘嗜三如是下結示二一一法下結止行

因緣二此諸下成疑念二示觀行的明己心
無明貪愛能生一切煩惱子孫故名父母若
不能體二是性惡則須斷破乃名殺逆若觀
即性則不離癡愛全體明淨能觀所觀皆不
可得既如虛空癡愛則寂故名止善以即寂
觀歷諸心數皆令明淨復名行善此乃觀心
見一切法常豈得不感三身常果二己身下
釋己身骨髓二初明行相二初簡事從法二
初所簡事身事論己身人誰不解故今簡之
智推九界皆非己身況人報質二己身下所
取法身所取既深驗前所簡非獨人報然若
能解色心法界而搭事身乃今所取也今簡
不能解法界搭名非己身須知實相為己身
者且是總說若依釋論於實相身論戒定慧
及妙善心為皮血骨髓雖分戒等一一皆是
實相全分二為他下就法明施二初施實身
五初施皮為他宣說實相之戒遮二邊罪修
中道福此戒無相持尚叵得豈存於犯體既
雙忘名尸彼岸如此說戒方名布施法身之
皮血等例爾二說諸下施血諸禪定者九種

禪也亦是有漏無漏一切禪定皆達實相皆
成無記化化神通故於滅定現十界身名諸
威儀例前合云非定非亂三說無下施骨能
照功忘故云非智全或成智故曰非愚此智
起說無說可得能說既妙故使所說皆到智
地智地者智即是地本覺智也智所依地始
覺智也修性合一二義俱成四檀忍下例應
施肉論但三學及所顯理大師義加檀忍進
三成六度義以消今經骨髓血肉義方整足
說者應例前之三學明雙非相五說甚下施
髓前說戒等既皆雙非豈不斷於言思之道
然是談行今是說理雖皆實相而須分別能
契所契六度乃是全濕之波微妙善心是波
中濕也二將此下明施權身三初結實標權
以圓法食充七方便飢餓衆生圓頓之外所
有法門皆悉名為餘飲食以勝況劣也二即
是下正明施相文略不語三教菩薩別教六
度可為餘食髓是中道必在己身是故餘髓
但在真諦三引法華證示教利喜者大論五
十九云示者示人生死涅槃三乘六度教者

教言汝應捨惡行善利者未得善法味故心
則退沒為說法利引導令出喜者隨其所行
而讚歎之令其心喜以此四事莊嚴說法二
如來下成疑念隨他意語施權飲食隨自施
實二從大下明現瑞序二初結前開後二初
節經二至心下釋意二初結前二初明至心
至猶極也心佛同源令欲念佛故須徹至己
心實際二觀心下明念佛觀心既極故能盡
念佛不殺等種種功德皆等虛空以深觀故
乃成疑念二明開後妙機關應瑞相乃興二
正明現瑞二初敘意分文三初敘意二初正
敘為爾者爾汝也表發信相增分真因感究
竟果二問下料簡作者二初問二荅二揀感
者二初問二荅二初簡通從別二雖然下益
本在他信相既為發起之人乃同諸佛而為
能應故知能感本在衆機故應一人是應衆
多也二分文三別相下判相二初正判二初
約十因一果判二又別下約十地一地判二
問下料簡二初約經宗簡二初問二荅二約
似位簡二初問前判似位有二種意一約十

信似於分真二例普賢似於妙覺若令瑞相定表十地豈令十信便登法雲豈使普賢倒入初地二荅須知二往一一地中具諸地功德十信發真獲十功德等覺亦進後心十德此則前後皆露十益故約橫竪從容而判二

別相下隨文釋相二初節文示十相二約表發釋相二初牒示誡勸蠶尾音斐蚉者文貌意謂止可以經十段文彩準擬評議倣似之耳不可備具論其行相故云不可責其備悉二其室下約相表德二初竪表十地功德十

初此地初開者大凡小聖無明所覆境界局狹今破此惑故以廣博表之二此對戒者準於華嚴十度對地則初地當檀文略不言既諸地互具則十度皆融三唯辱而忍增者不逢屈辱寧彰忍力四督出衆行者督率也衆行諸度也率諸行至于極果故以高座表精進也五六七八九皆可見十隨階而圓者行以智導故隨階位諸行分圓其猶根具注云云者應明六度十度開合之相然六通大小十唯在大十度者於禪中有願智力故開願

度有禪通力開出力度根本定禪守本禪度般若有道種智開出方便度有一切種智開出智度一切智守本受般若名二復次下橫表一地功德二初總表一地功德二初約初地三初通示二其下別表十初室淨表智二

初明了陰功能室能覆蓋故表五陰欲彰智相須明了陰於陰達中故雙非二邊不爲下釋自然中智不被二邊所作良由此智不作二邊故本來覺性任運現前不得下釋廣博微有所得即當局狹非直下釋嚴事小智無

常離過而已終歸灰滅大覺本有過河沙德自然莊嚴二嚴事即下明三智體相其室表一心自然廣博嚴事六字表三智始行圓修今日頓發二天紺下實間表境二初直表三諦二一地下兼表融即室中一地有此三相可表妙境三一相即行者應知諦智名別其體不殊欲彰修證彊立能所三有妙下妙香表慈悲一心境智普能與拔即名慈悲境智高廣與拔稱之故使慈悲竪高橫闊三無差別故能徧滿一切衆生三科之內四其室下

高座表四德常我是法身樂即解脫淨即般若三德互具故一一具四不可思議名祕密藏是佛究竟棲依之處故以座表五有四下佛坐表覺智本有四德即是三諦以爲所坐修得四德即是三智以爲能坐故用佛表六放大下放光表自他以照此土光即能照他土可表以自行而化諸衆生七雨諸下雨華表四辯解一切衆生語言陀羅尼用法義辭及樂說辯一多融談慈注無盡聞無不喜以華表之文字性離故雨於空此辯方能詮示

妙理八作天下天樂表四攝布施愛語利行同事此四攝物其猶雅樂悅樂於人九受天下受樂表法喜一心三智即寂而照無法不知此曰澄神受義天樂十根鈌下根具表互具用業轉現識已分破故見聞覺知根根皆具三初地下總歎法性功德不可窮盡此地能稱法性顯德故使諸佛不能盡說止十相者經家略舉也梗介者介應作槩聲之誤也云梗槩粗略也二初地下例餘地此去九地地地皆然將橫入竪無竪不橫二復次下別

表一地自他二初約初地二初略示自行功德即自行因果化他功德即化他能所此與法華十妙意同二其室下正表二初前五表自行若以此文配十妙者法身境妙般若智妙解脫行妙因成位妙成佛三法妙此自行因果也若境智行對理性等住前三即此乃從彊約修別對若論法體真位無鈌二後五表化他意輪鑒機即感應妙口輪說法妙身輪神通妙又表下以受天樂根鈌具足既皆轉障可通對於眷屬利益二種妙也此即化他能所二初地下例餘地二從一下總現相二初迷意總表言意略者止在十義故意廣者以一切之言無所不該故二一切下依文別表該包也十法界者心佛衆生三人皆具具雖不異迷悟且殊佛已證悟心生在迷全迷則曰理性十界信說則曰名字十界念念體達名觀行十六根徧照名相似十證十起應名分真十今表極果乃究竟十已心合佛十界體用亦見衆生十界同佛是今表果十界之義不作此解徒云一切該十法界三世間者假實依報也攬實成假名字不同即衆生世間所攬實法色心間隔即五陰世間正報所依依報差別即國土世間未曾有者分證十本分垂十迹雖得圓融若望極果明昧尤別如華嚴說灌頂菩薩所得功德如一塊土妙覺功德如四洲土故因圓理顯若自他三十世間一一究竟清淨自在未曾有也國土下以三世間配三德且從義便也國土等者迷時假實既依國土果上智斷全依法身故於國土明實相滿衆生等者釋論云衆生無上者佛是佛翻爲覺始覺人空終覺法空故於衆生世間明般若滿五陰等者釋論云法無上者涅槃是因滅是色獲得常色受想行識亦復如是二執既盡五陰自在故於五陰世間明解脫滿以三對三須知其意良以三德舉一即三顯三世間一一圓徧互融互攝新伊天目類之可知實相是要者實相無相極果俱是究竟忘相故稱實相自他圓滿也五從信下默念騰疑序二初分文二歡喜下隨釋二初見相歡喜二從至下默念陳疑三初明騰疑意積疑不騰恐成疑蓋二念釋下正騰所疑一切功德依壽得住其壽既促衆德奚爲故皆不疑但念壽短此覆不騰莫能決了三而不下明默念意威尊故默求決故念承前可見六從爾下止疑序二初分文二疑蓋下隨釋二初正止疑三初止疑意疑蓋覆心者五蓋中疑能覆禪慧須預止者何哉若未解理心合致疑既覩威尊是決疑地儻堅執疑念則觀慧莫開故須止之令諦心受法例如等者疑是見惑能障真諦斷疑見道方進真修信相騰疑或權或實佛止則令自他獲益二從汝下正止疑三初大用不應八十之壽是法界全體起應物大用故不應以定短致疑二法性不應釋尊所證性海淵深豈以長短心慮測度三智度不應真信真智二皆具足能知能證汝今未具不應度量此三不應是約三身而成止意亦可前二約所思止後一約能思止三釋論下引證結佛所有法皆悉無量若以有量心慮量之必當覆溺於疑惑海是故四佛以三不應止其

疑念二何以下釋止疑三初釋法性不應二
初明八衆攝菩薩經列八衆雖已分明但闕
菩薩故約生法權實示之法性土者方便實
報也既不居此故不在言二若凡下明皆不
應測性如來所遊深廣法性尚過菩薩所行
清淨況復凡小而能思筭二唯除下釋智度
不應二初正釋降佛難測唯佛與佛乃能究
盡因智那知二舊用下兼示佛所知法二初
古釋可知故無常言此語者唯除如來句也
壽量既爲智之所知是可思法驗是無常二
　天台下明今釋常智知常無量常智者究竟
無知方具足知此知稱性以全本智成佛智
故既知本性性豈無常古師不解故以有知
而爲佛智乃以所知是無常法三智性下令
比知大用無知之智既冥法性法性本用具
足發現現長現短皆名常壽以全性故經釋
智性略大用者以可解故七從時下集衆序
二初正釋經文二初對他經前後二時者下
約今經解釋三初正明此室衆二初略釋時
衆二信相下明集衆意即八十壽顯三身常

豈盃信相一人而已故以神力攝諸有緣令
聞圓常得四悉益言益處多者豈止一室此
衆聞後在處宣布耳二衆有下兼明一經衆
正明此室具四種衆傍兼諸品皆有四衆句
三初明此經具四衆影響衆者古徃諸佛法
身大士隱其圓極助佛揚化爲伴奉主如影
隨質似響荅聲四衆名義具法華疏二此經
下明衆與諸經同此中集天龍與華嚴何異
此品新本既云無量婆羅門衆又懺悔品信
相出城與無量無邊百千衆生俱徃靈鷲山
　皆鬼神驗知集衆與諸經同三相承下止常
情偏局解豈以此品舊譯文略便云止集天
龍衆耶三總瑞下明經部法益二初異法華
屬方等一切世間合該十界未曾有事悉具
出現合於十界皆顯三德而且未授二乘佛
記驗知未可同法華部但就通教對利根者
明三身常辦圓法性與其二酥談圓不異既
其首題不標般若部內二處稱方等名故今
判教屬於方等而此部中得圓益者自於十
界妙證新伊亦得稱爲未曾有事悉具出現

一此中下須乘戒顯衆益乘戒四句者一乘
戒俱急二乘戒俱緩三乘急戒緩四乘緩戒
急先須了知乘戒體相且戒論十種唯取不
缺不破不穿不雜此之四戒雖分定散皆人
天因是今戒也不取隨道無著智所讚自在
隨定具足以此六種雖名爲戒體是三觀自
屬乘耳乘論五乘不取人天以其二種雖名
爲乘不動不出體是漏善事戒所攝唯取三
乘以此三乘該於四教是入理智雖分深淺
皆動煩惱出生死故得名乘也今以四戒而
　對三乘論於緩急以成四句乘戒俱急者今
之人天來聞法者是其俱緩者惡道苦縛莫
預此會乘急戒緩者今諸龍鬼同集者是乘
緩戒急著樂諸天嗜欲人等不預此者皆是
其類復須了知集今會者雖云乘急乘有權
實宿世修習藏通急者今在室中觀於四佛
佛身不同但見應化縱聞長壽須歸灰滅
已不生若其宿修別圓急者今覩四佛同尊
特身一身一智開山斤等雖是應壽知即法
報三一難思名見常身權實等者此四緩急

衆生之中有實行者有權示者權能引實作種熟脫久近因緣故云等事別記者即法華淨名䟽及止觀也今依彼說故注云云三齊此下判屬序段

金光明經文句記卷第二下

音釋

銓 且緣切度也 繒 慈陵切帛也 褥 儒欲切裀褥也 膳 時戰切具食也 梗槩 上古杏切槩居代切梗槩大略也

金光明經文句記卷第三上　何一

宋四明沙門知禮述

二從爾時下大段正宗分二初總示文義二初示經文起盡懺悔讚歎空品三品全及此壽量四品同是正說二凡三下辯三章大義二初叙他師二初正明他義三初叙初師二二云下叙次師二初叙二此乃下章安破以今不云師及天台知是私破空雖是中乃是因位用中破執且非果上所顯中體法雖不異用顯義殊古既昧此故今不用三三藏下叙眞諦二初叙虛空等者新經三身分別品云虛空藏菩薩白佛云何菩薩於諸如來甚深祕密如法修行指此爲叙也二直是下章安破諸經節節皆有發問豈盡稱叙故云義弱二師云下今師去取彼虛空藏雖約因問佛答乃云一切如來等有三身豈非果義故去三藏取初家次師可知二新舊下明今意三初就新經明宗體三初四佛說迹以顯本拂八十之短疑明海滴之長應既聞應化能長能短則達法報非滅非生本迹既融思議乃絶上根之者秖聞其迹亦悟本源當第一周也二若未下王子示本令悟迹新經壽量品四佛說壽益物事訖有憍陳如婆羅門欲生天故求佛舍利如芥粟許梨車毘王子說偈答云假使蚊蚋脚可以作城樓如來寂靜身無有舍利事免角爲梯隥從地得升天邪思佛舍利功德無是處鼠登兔角梯食月除修羅依舍利盡惑解脫無是處中根直聞法身理本不生滅乃悟報應能常無常理事既融思議即絶當第二周也三若未下釋迦雙論令俱解下根既鈍偏談本迹不能懸解互融之意是故釋迦具演三身所謂法身應身化身如依空有電依電有光法身是理應身是智智既應理即起化身三身寘一一不定一三身宛然是故品題三身分別法應是本化身是迹一時俱說則生妙解思議乃絶當第三周此之三番皆說如來常宗顯體意令聞者發智證理二懺品下判三品俱明用佛智之宗顯法性體此即名爲經宗經體一切衆生以此宗體而爲本心若能懺歎及修二

空故佛妙用全體而起令此衆生滅惡生善及發空用導成二用故云三品俱是經用三今之下明此本略二番以其二番皆顯三身今此一番所顯不別是故識師順好略機不翻後二二文爲下分文解釋四初文二初分文二解釋四初四佛說偈二初經家叙二四佛說喻二初料簡身說二初問二答二初明說本稱機宜共別無在二見亦下明身釋題判教此經屬通此教明佛丈六尊特一身異見故名合身今此室中有三乘衆三中菩薩利根之者能深觀空見不空理不空理者乃是生佛同一覺性故雖見佛佛非外來隨大隨小皆無邊際故云四佛同尊特身智應用是一是常豈唯諸佛無二無別與其弟子亦復不異故云衆一雖未開廢利人見同若鈍菩薩及二乘人既但見空乃覩四佛自外而來取色分齊但是應化佛尚各異弟子豈同三乘差別故云衆多二分八下分文解義二初叙二家分文二舊云下從初師釋義四初四偈立譬二初斥古二初叙二是義下斥

諸佛說法三時不謬故上中下善能詮有法故其言巧妙所詮離情故其義深遠若齊無意寧悟常宗故知古師全迷經旨二且作下今釋二初開章叙意二初開章大師所解其義無窮稱機釋文且示三意二四諦下叙意二初明三因果四諦是理因果通依四念是行修之在因四德本有證之在果非此三義莫顯常宗二若論下明三相由討果由因因果由諦欲成因果解諦居先二上以下依章釋義三初約四諦釋二初用四諦釋偈二初懸說諦義二初明四諦義三初對上明境智上明能說人宜對於智今明所說法今對於理二舊讀下斥古牲齊事言讀文者大論第三解十號正徧知文也故論問云云何正徧知答知苦如苦相等舊讀此文雖以如字爲不異解而昧三藏以知事稱理爲不異摩訶衍中以知事即理爲不異致使解義稚齊於事全不顯理又復此文解正徧知正知於眞徧知於俗三今明下明今師正義二初約二諦二約三諦二解意者以苦等四是世出世

因果之境於此四境若其不了即眞即俗及空假中則不名諦仍了二諦以中爲眞三論空假意在諦中欲於迷悟十界因果一一見中法法無作方得名爲世相常住其理不爾將何以祛信相之疑二句皆初約苦諦釋二例餘諦結二明識下明對諦意二一切下以諦釋文四約因前果後以水山地空對集苦道滅例皆分三初牒示二引證三釋結苦諦中引小般若者金剛般若也對大品等稱之爲小以文爲小理同大部彼以須彌喻於佛身今證苦者積聚義同非集所感然用佛報證生報者彰苦無作陰入皆如無苦可捨即生成滅故盤峙盤迴峙立也或作磐字誤也道諦中引法華智地者以地喻地既到智地道之中也水陸兩途者陸途但到海之此岸可喻三乘通修道品未度變易猶在此岸水途能到海之彼岸可喻一乘別修道品能即二死到三德岸滅諦中引法華者以空喻空此空畢竟故曰終歸五翳者煙雲塵霧修羅手也三光者日月星也常住滅理本來不翳

今亦非淨問若以山喻佛身道以地喻智地
滅以空喻妙空此三既有即理之教則可論
於所證法身若初集諦引證釋結但論煩惱
豈可亦得名法身耶答無作四諦一一皆中
若非一切咸趣煩惱那名即中以即中故㘴
名法身道是智地滅名妙空故知直以煩惱
釋集示於法身其意最妙行者知之二明四
諦釋疑二初示理明疑斷二初示理明相上
釋總瑞一切世間未曾有事悉具出現以表
十界假實依報皆顯三德今明十界假實依
報一一四諦諦諦三德是理徧相名爲法身
知此名報起用名應應有長短二信相下示
斷疑相三初所斷疑二四佛下能斷法四種
之喻本曉應長大師特以四諦解之若非應
壽全是法身三身一體何以妙會疏之兩說
故先示云其言巧妙其義深遠若定喻一身
言豈巧耶三若並別義豈深耶三舉應下歎
意巧文喻應長意彰報法信相得意疑豁
明二釋此下歎釋妙勸思四佛巧喻斷信相
疑智者妙釋發行人解今既得遇豈不審思

二四偈下約四念釋念者即空假中三妙觀
也處者身受心法四妙境也非此觀境三身
不顯豈曰談常此釋分二初以偈對法三初
捻別從通身受心法但是五陰故知四念本
在苦諦然念處觀修通四教今唯約圓謂觀
身淨不淨非淨非不淨乃至觀法我無我非
我非無我皆成三諦二一切下從通對釋想
行念處者秖是法念合此二陰令欲配地故
存陰名想取行行者想取相貌行乃遷流故
云行行下行字平聲三若觀下對偈所以常
壽因果非圓念處無由得成故用對偈二若
觀下以法釋疑二初明念處因果二初修因
相四枯即空四榮即假雙非即中說有次第
修無前後乃一心三觀也故佛於其四枯四
榮雙樹中間般涅槃者正表於此二成五下
得果相三初明三德融即相即枯即榮即非
枯榮一剎那修剎那剎那圓念不息歷於五
品發似證眞至果位時三惑盡淨百界五陰
自在無礙名五解脫百界五陰清淨如空名
五般若百界五陰究竟難思名五法身智冥

五陰理是所冥故稱之爲理體雖是一不分
而分般若能冥法身所冥以相冥故起解脫
用雖三下明祕藏義如常所說二仁王下明
五陰常住相性名不改即百界五陰八相莫
遷十方周徧然非事底別有性陰秖善惡陰
穢污陰等當體常住名法性陰愼勿別求三
陰之下明三身體用相法報雙非全體起用
能常無常常用則長等者長則四喻短則八
十既皆應壽悉是無常今以長短分常無常
者由山斤等能顯於常若非體常安令應用
人天莫數是故信相聞八十滅疑壽無常聞
四喻長悟常住體故云常用則長無常用則
短二信相下將果用釋疑三初所破之疑二
四佛下能破之法三信相下得解之相此三
與向四諦釋疑其意不別然須深究三四偈
下約四德釋二初以偈對德碎地爲塵尚無
淨相豈存於穢故對淨德喻於理淨淨於淨
穢也二四德下以德釋疑二初顯德用常等
四德學者須揀名同體別一凡夫所著常樂
我淨體是見思二菩薩建立常樂我淨體是

無明三佛之所證常樂我淨體是中道今四
皆中是故皆以雙非顯之理須非於十二倒
也今此常等與其非常非無常等名異體同
四德雙非即法身也四能冥智即報身也法
報既冥則能應物起常無常至淨不淨自在
應用二信相下除疑念三初所破之疑二四
佛下能破之法三信相下得解之相若知四
諦斷疑之意此三可見二億百下一偈合譬
二初標古解二失二舊云下明今意破古二
初破辟取文二初出古解古秪齊文不知四
佛巧示之意二示今意二初示經深意四喻
有量百千是數誰不知之須達舉量舉數況
於無量無數二汝既下斥古誣經言有縱奪
縱知應化奪迷報法報法乃是應化體本深
文淺解自毀毀他自既招愆令他謗教也二
破偏執義義是所詮化身應身法身此之三
身皆具四句謂常無常雙亦雙非顯乎三一
不可一異而思說之古人迷此化定無常或
聞化身即法故常猶謂法常化是無常良由
不了即字義故故起信論云隨其所應常能

住持不毀不失此顯化身二義具足三以是
下二偈斷疑二初牒因釋義二初以事行消
文二初約因緣釋因親緣疎不殺存命爲長
壽因此因親義也施食助命爲長壽緣此緣
疎義也二若作下約二緣釋不殺有二不殺
是止善放生是行善不盜有二不盜是止善
施食是行善是故十善各有止行悉名二緣
經於二善互舉止行一一皆是長壽二緣發
菩提心方名爲因言法性者無作四誓全法
性起是長壽因種種二緣既能資助眞正道
心乃會法報非常非無常能起應化常與無
常三身一體斯爲妙常二法食下明法門指
上若就法門明於施食及不殺等如疑念序
疏中具說二修因下據果斷疑以長釋短無
常疑斷常住壽明經是故大士即指如來如
言無上士也故義淨新譯此句云是故大覺
尊四是故汝今下一偈結成二爾時下信相
歡喜二初據所聞釋信相解言本迹者體本
用迹也聞壽無量解迹用能常非長之長也
乃知迹用能短非短而短定八十之疑自茲

而去也深心者悟於報法高深之體也此之
本體妙絶於量及以無量二踊躍下約入位
釋歡喜眞信解發入歡喜位別在初地圓在
初住並破無明名疑惑去此皆內凡而釋似
位十地頂者若不立等覺即第十地破上品
無明之惑升於後心此位名爲衆伏之頂金
剛喻定既爲最後無明所動故生歡喜及踊
躍也三從說下當機得道上根初悟者即用
新經三周意也陳如求舍利爲中根三身分
別爲下根阿耨多羅三藐三菩提翻無上正
等覺即一切衆生本來覺性非登極果方名
無上及此正等此覺心發通於五即今是分
眞四從時下四佛還本二初因緣釋此信相
等一類機緣覺性合興乃感四佛不現而現
現爲發心心既已發故不還而還也二觀行
釋諦境者三諦一境本覺也覺慧者三智一
心始覺也全本起始名之爲發始合於本名
曰相應善相應者必雙忘也不忘乃是通中
起塞爲表俱寂故不現也二釋懺悔品二初
釋題二初明懺悔義二初正明大義四初釋

懺悔名三初對他經方等陀羅尼經明四衆懺法普賢觀法經明六根懺法大經闍王懺逆請觀音經銷伏三障諸經觀門皆能滅罪何法非懺然菩薩行爲轉先業作利他緣乃論無生等三種懺法聲聞自度縱明懺悔多在作法求免三途故今但對大乘諸經明散明專二正釋名五初約伏首釋然懺悔二字乃雙舉二音梵語懺摩華言悔過以由悔過是首伏等五種之義今既華梵二音並列是故大師以首釋懺以伏釋悔乃至慚愧對釋懺悔欲令稟者即於二字修首伏行及慚愧等斯是善巧說法之相故不可以華梵詁訓而爲責也初約首伏釋首音獸自陳罪也欵誠也二約黑白釋企望也尚猶尊尚也三約棄求釋鄙恥也惡烏路切嫌也四約露斷釋發露過現斷未來續五約慚愧釋二初總釋直以慚愧釋於懺悔未分五種人天之義故名總釋二慚則下別釋乃分人天及以四教事理之別也二初約人天釋人是肉眼但見其顯諸天則有報得天眼故見冥密此人慚

恥愧赧名爲懺悔二又人下約四教釋良以此經通三乘懺三乘乃攝四教故也既慚愧義該於四教首伏等四豈不然耶說者據義應細作之又四教賢位皆要加功聖則任運可類三界人天果報作意自然又四教賢聖有修有證四教之理本非造作是故復得名爲人天四初三藏二初賢聖賢則七賢聖則四聖逮及也二又賢下事理二又慚下通教二初賢聖此教菩薩同二乘斷惑故三乘皆聖二又三下事理三又三下別教二初賢聖通教聖位止斷見思別教三賢能斷塵沙又伏無明故云尚非二總此下事理此以但中爲第一義四又三下圓教二初賢聖三十心去皆證法身皆垂八相故判爲聖十信長別苦輪海故故得名賢二總此下事理以具德中爲第一義三合十下合十數以慚愧中分於總別總一別五并首伏等四故成十番釋懺悔名二明懺悔處四初明懺須得處懺之所依如器淳朴非砧不成以何爲砧謂一實相無別實相即罪相是得此處者罪無不滅

德無不顯此自分二初引經明處二初引諸經二初引大經二文麤言輭語等者七方便教三障須滅衆行須修能所不泯名曰麤言若圓教者一切修惡皆即性惡所破既寂能破自忘無言之言名爲輭語於此麤輭當處寂然思議道絕故曰皆歸第一義也四眞諦者二死之苦五住之集以即性故無一可捨萬行之道三德之滅以即性故無修無證而言斷生死者就即論斷無斷之斷斷無不盡亦曰斷於性德之苦此四絕思皆第一義能如是知名爲得處二引法華二文履歷名行親習名近此二皆須依一實處欲忍衆辱要住理地此地是心更何所行及以分別亦不謂我行不分別若不爾者何名得處實處在近等者指障即德近豈過此然須觀照故云前進廢執權情名即滅化城體權是實名即至實所二引此經二初引我即眞我離人無法法即所攬常住五陰此陰爲含普覆衆生闍王說偈解第一義名歸世尊今此經云我作歸處彼感此應其義泯然二歸依處者下

釋經云我作歸處我體如何故以法性諦理妙境佛師祕藏而證釋之十方等者若分若滿聖皆住中即以此處令衆生住初心能住名爲得處二若得下結示須處實相本立則能生於無生妙懺清信之道若其不體諸法即性乃於中道平坦之地而起八倒名爲顛墜如盲等者四眼無明盲於佛眼入於偏教諸見棘林觸途成礙皆由失處二故普下明得處懺妙二初約妙明懺三初引經示妙端坐者身儀也禪波羅蜜具出坐法須者宜撿念實相者懺罪觀也實相無相當云何念必以無念之念念無相之相以無相相相無念念若於念外別有實相實相之外別有於念則非此經念實相也衆罪等者滅罪所以也前念實相蓋體修惡即是性惡性惡照明斯爲慧日修惡本虛如銷霜露我心等者亦出此經心性本來即空假中離三惑染名曰自空十界罪福二我叵得誰爲主宰如此體達是無生懺故使如來立三種名二無罪下約義明妙以三種名對於三諦其義可知若於

三諦歷別而解乃次第觀非今妙義其義妙者空即三諦假中亦然名即一而三三諦俱空假中亦然即三而一行者應知三一相即爲彰懺處絶乎思議若以此語增於言想則永不識懺悔處也三諸大下約人顯妙大人所學其法豈殊二若識下結名妙懺解見思心即三德藏罪根既寂懺法自忘能所泯然何以名狀强稱此處爲妙上也三大經下明懺妙人尊二初引經書示當念深廣其猶大海就此懺悔名之爲浴萬行皆攝名用諸水此喩懺得般若無始惡業繫屬行人猶如債主見業實相名依投王業隨觀轉名返供養此喩懺得解脫心性無上猶如墻頭初心達性如草依高行位雖卑已能超過七方便頂此喩懺得法身也書云即劉子也二行人下舉行人結四行人下勸先求懺悔處然懺悔處誰人不具何法暫非但爲本迷滿目不見全心不知故下文云於十力前不識諸佛勸求覔者須親善師須憑妙教勤聽勤問審讀審思若其然者必於能詮識所詮體脩然慮

外無以狀名斯乃所求法性道理此理至妙爲懺法所依故名爲處若依此處而立行門方得名爲大乘懺也三次明下明懺悔法此乃示於能懺之法也三初開章此之正助亦名慧行及行行也大約即是緣了二因修德之法也二正法下示相二初正法二初略示上辨處中雖語能觀意乃以觀顯所依處今說能觀意乃以處顯能觀觀法不孤立故須相帶解之不濫方可用心二法性下廣示二初明修觀相二初就內心修觀二初明觀隨於境法性者諸法實相也名如來藏何德不具雖具此德而本離念今乃稱本絶念而觀是故此觀亦具本性一切功德是故結云觀慧亦爾二境智下明境觀不二二初融境觀二初示相境是本覺智是始覺雖分本始而是一覺境智既爾方曰相冥無二之法故舉此經如如不異如名不異即境不異智智不異境亦云一合其體一故方能冥合二經言下引證經即仁王般若也智是般若處是實相能觀之智與所觀處同是般若智外無境

也二皆實相境外無智也境智相冥其狀如是二說如下會說默復由說默二相不異顯於境智一體相冥非由無相境智焉發即默之說非由性離之說莫彰不二境智故境智後須論說默是以止觀義例云故不思議境即是觀是故得云境照境境照智智照智智照境照者方照非說可窮照者應說非照可了說者方說非照可窮說者應照非說可了故知彼義與此無殊二以此下用淨心歷法二初例內心泯淨上論妙觀冐就內心研於妙境攝一切法觀境若成可以此觀徧歷三秖及以業惑自然皆見不思議境故義例云修觀次第必先內心內心若淨將此淨心徧歷諸法任運泯合二故云下引教示融相二初約法示毘盧遮那此方翻為徧一切處乃以華音彰法體徧體雖本徧迷時不知今以內心妙觀徧歷於一切處皆見遮那此猶總歷復更別歷六作六受行住二作必兼坐卧語默作作是名六作明暗略舉眼受於色合例取聲乃至意法是名六受故總結云六根

所對雖結六受身必六作於此作受常得見佛佛必三身斯由內心成妙三觀故於作受常見如來三德三諦是故結云無非佛法二耆婆下引事喻三初以耆婆喻任運破障二以摩男喻法爾生善三以那律喻自然顯理此三乃是別示三觀徧歷一切任運能契微妙三法說有前後秖不縱橫二若如下明滅罪相既於內心復歷緣境諦觀冥契乃達十界罪福無主修惡修善全體即是性惡性善斯乃名見罪福實相故法華云深達罪福相徧照於十方十方即是十界十界皆實相相相宛然一收一切一切皆各收於一切此等一切無非實相妄想皆實實亦自忘此為大懺二助道下助法三初明用助意正助二懺修逐根緣自有一向修於正道直登圓住或內外凡自有一向修於助道如南嶽立有相安樂行不入三昧但誦持故亦能得見上妙色像此二隨根修入不同若悟理時必兩捨也自有正助相兼而修或先正後助或先助後正或同時而修今之所立意在同修耳若

於三句都不攝者則人身牛也二所謂下明助道法二初喻用助意清水喻正灰等喻助以垢難去獨水不能灰皁助之水方有用二略言下示助道法助本助正正觀不開蓋理惑覆故修助行治於事蔽事蔽若息不資理惑故令正觀開入理門具論六度略舉三業其策觀者或以五法策於正觀亦助開門或策事觀謂五門禪各有對治助開正觀三如順下明用助功正解如順水正觀如順風可喻正道能趣妙理篙棹可喻旋禮等善助於風水船豈不疾三如是下總結四明懺悔位三初他釋局淺二初敘他二此下略斥二故新下今釋通深二初正釋二初明六凡合懺二初四趣二初明地獄二初造逆鞫亦養也撫拍也惟惟憐子之貌也內則六年教之數與方名注云方名東西殺逆殺或作弒同音試下殺於上也易曰臣弒君子弒父也天雖下明天地之不能容其受生故須入地獄也以五逆罪感五無間二佛為下二明破戒初篇四重也後聚吉羅也若論五篇則初後俱

篇六聚則始終俱聚綺文互現故云初篇後聚也三師謂和尚及羯磨教授二闍黎也七僧印證戒者此據中國十人也佛海者佛法如海犯重如屍花園可解言犯重者須出淨衆二多嗔下明三趣心既多嗔等身口動作成於嗔業故墮蛇虺舉本攝末故云多嗔下多欲等悉可爲例蛇虺者爾雅云蝮虺博三寸首大如擘郭璞云身廣三寸頭如大擘指此自一種蛇名蝮虺諂者莊子云希其意而道其言曰諂餓鬼常飢等者舉果難當須明

懺悔二人中下人天二初人八苦者生老病死怨憎會愛別離求不得五陰盛二天五衰者衣裳垢膩頭上花萎身體臭穢腋下汗出不樂本座四心者受想行識也籠樊者樊藩也詩云營營青蠅止于樊今衆生處三界中如在籠藩籬之内不能自出也二苦出下明四教皆懺四初三藏二初聲聞二初七賢八初五停心謂不淨停貪慈悲停嗔因緣停癡數息停覺觀界方便停著我若貪等五煩惱障心不得停應須懺悔停下剩心字次四念處

去用對位道品四顛倒者執身淨受樂心常法我四念治此四倒四正勤者二惡者已起令滅未起令不起二善者已生令增長未生令發生四如意足者謂欲精進心思惟五根者謂信進念定慧五力者名同於根以不動排障而分兩科法華文句以正勤如意根力四科對煖頂忍世第一位煖頂與此有不同者或是文誤或別有意二苦忍下四果苦忍明發者見道有十六心謂於下欲界四諦各起法忍法智上色無色二界四諦各起類忍

類智此上下八諦共十六心斷八十八使見惑也今云苦忍即欲界苦諦下苦法忍也明發得苦法智也觀欲界苦諦已即觀上界苦諦得類忍智餘三諦例說雖不下以無見惑損起故不墮惡道欲界七生者欲界九品思惑共潤七生謂上上品潤二生上中上下中上各潤一生中中中下共潤一生下三品共潤一生此言初果也雖斷欲下明二果五下分者身見戒取疑貪嗔共貪雖通上不是唯上嗔一唯下不通於上餘三徧攝一切見惑雖

復通上而能牽下縱斷貪等至無所有處由身見等還來欲界是故此五名爲下分餘三品在受一生名一往來也雖斷五下名三果向人也餘一品即第九品也亦名一種子那含雖斷色下正明三果八也九品已盡不來欲界而進斷上惑雖入下無學二支佛侵習未能全盡故須懺悔言亦爾者例上羅漢懺習氣也菩薩未斷且在人天二若乾下通教教詮體空異前析滅空含中道是大乘門利根方見屬後二教今就二乘及鈍菩薩論懺

悔也支佛不達文字者不能說法化他也然支佛有部行麟喻之別部行者或能說法今約麟喻爲言也獨悟孤行喻麟頭之一角故名麟喻三十信下別教十信但信者信能造心是佛性故未能稱理者以佛性心別修空故故使十住偏證空理十行但出建立之事既其二觀互破互立未能入中十向不偏但修未證然由漸修登地頓證前前雖顯後後猶障是故名爲地地有障至等覺尚有未得無學故此凡聖皆須懺悔四又十下圓教此

機初解中具二邊空假即中故能三智一心修證不言名字及五品者以高況下也十信尚懺況爾前耶但是等者法華中說三陀羅尼雖通初後似位得之其相最顯一旋陀羅尼旋假入空此齊七信二百千萬億旋陀羅尼旋空出假此當八信已上三法音方便陀羅尼以二觀爲方便轉入中道法音當第十信也匡郭等者此三翳於法身智斷俱未究盡俱須懺也二齊此下斥局下從造無間業者上至圓教等覺故云位長位位橫論各有三障煩惱頭數結業流類苦報等差故云義廣古人何爲但在凡夫三是故下引經證結大師本以三昧總持說懺悔位該亘凡聖自然與彼校計經合寔匪尋經作此安布行者知之三若人下舉利勸修四初明聞若宿殖二語其下明聞者得報果報者此懺詣理功至極果乃與諸佛互相恭敬三直聞下以聞況修解既稱理修之成行則分滿之果證之匪遥四尸間下結示歸敬佛恩若此欲報之者唯當而說而修行之歸命禮佛五悔中一

其四悔法安得不修二正釋品題二初釋二字義二初依字訓釋二初釋懺二初明求鑑惡奴六切懃也二身被下明被鑑二釋悔二初明能廢二明所廢意云十廢者意如君主身口如臣君既克已臣息暴虐故意總十二又法下約法門釋種種二懺悔下明三種懺三初明三種相貌二初列名示列三種名示事通大小二小乘下約相釋二初明小三初作法毘尼此云律二十僧者此約懺僧殘罪也然對治有四法一治覆藏情過謂行波利婆沙此云覆藏或云別住謂別住一房不得與僧同處設入衆中不得談論亦不得答行此法者須滿一百日不憶元覆藏日數故乃以百日爲限二治覆藏罪謂犯已覆藏得吉羅不覆藏得殘罪若覆藏者先懺吉羅後與別住三治僧殘情過罪謂六夜行摩那埵此云意喜前雖自意歡喜亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日即六夜也故名意喜僧衆歡云此人改悔成清淨故云衆僧喜也四治僧殘謂二十僧中以白四羯磨出罪然覆藏不

經明相直行摩那埵然後入衆出罪或半月作法者謂行別住時每至半月說戒須白衆僧云我犯僧殘對首作法者懺重吉也責心懺輕吉也摩夷論云故作者對首一說誤作者責心而悔小乘犯夷亦有懺法而既文不引者以懺已既爲學悔沙彌仍障聖果故非此中復本清淨義也故荊谿云小學悔已障果仍成重罪未忘二阿含下取相上明作法但令三業順於佛制法成罪滅尚是散心罪滅猶淺今論取相屬於定心想成相起滅罪則深故蛇口想成豈唯婬罪得除亦乃欲心不起三亦有下無生言觀空者析法明空也觀造罪心本無主宰念念無常無誰能作無是業報我見若亡諸使永寂此觀若成四趣則除三界須出小乘三懺其相略然二明大三初作法二取相三無生行者應知三種懺法無生是主二爲助緣故前疏云灰汁皁莢助於清水若闕妙觀不名大乘便同外道無益苦行須近善師學懺悔處及懺悔法方可行於道場事儀故於諸事皆用妙觀照而導

之使作法等皆順實理悉爲佛因有謂道場所修行法而爲事治須於十乗先修六法後方助開而不思前六在道場中用如今明懺具談三種豈捨事行又有一卷法華三昧别行於世大師制立正爲初心懺障道罪方可遶修諸禪三昧又諸苦行精進之門各隨宜樂初心可修但須皆用圓無生觀爲主爲導使一一行即修是性無修無得則成圓行也豈諸事行妙觀妙境妙修發大心安心等法皆妙修耶若其然者隨自意中歷彼三性全無十乗何名三秝若自未諳當依善友開導策修乃成深益又須了知大乗三懺後一雖可獨修不進則須假前二前二不可暫離無生得此意已方可說行三種懺法初作法八百等者虚空藏經云知法者復教八百日塗廁日日告言汝作不淨事一心塗治一切廁勿令人知塗已洗浴禮三十五佛稱虚空藏名向十二部經五體投地自說罪咎等九十日等者般舟經云有四事疾得是三昧一者不得有世間思想如指相彈頃三月二者不

得卧出三月如指相彈頃三考經行不得休息不得坐三月除其飯食左右四者爲人說經不得望人衣服飲食是爲四般舟此云佛立三昧成時見十方佛在虚空中立故名佛立也灰湯下明上諸行法各淨三業也旋誦下諸法各有製度旋誦之度方等最切旋一百二十帀誦袒持呪一百一十徧一旋一呪不徐不疾旋訖却坐思惟中道正空導此軌儀故名作法二取相十二夢王者方等陀羅尼經云先求好夢凡十二種隨得一相則許懺悔梵網經云若犯十戒者應教懺悔要見好相好相者佛來摩頂見光見華等便得罪滅唱聲下彼經明行者夢中若坐禪中現此菩薩以摩尼珠印印行者臂作罪滅字或聞罪滅聲得此相起知罪必滅雖不下以在道場非不作法俱從勝立名爲取相言事用者作法也三無生以無念念念罪實相念與實相能所名别其體不二如是念之罪相既忘實相亦泯此慧如日銷罪霜露無緣緣畢竟空無中邊相此理無過故名最上然不下此

三種懺同時而修無生是正二爲助緣故云兼兩斯乃正助一合而行如胥益明證理彌速也二作法下明三種功能二初正示功能二初明滅惡二初四番通小釋言通小者以此四番釋三種懺意雖在大而且未彰異小之相故便滅惡於大小說皆無妨故云通小四中初約遮性釋三初作法無作罪者昔受佛戒由作法故發無作體若毁犯者得違逆罪今由作法翻破此罪言性罪者即十惡也不論受與不受犯之性自是罪如犯下論云斬大草殺畜二罪同懺二種違制之罪俱除而殺畜償命猶存二取相由以定心想成勝相熏修力强能轉惡業具故能滅性遮二罪如伐下枝葉喻性遮罪根本喻無明也心惑既存罪可重作如枝葉續生也既對遮性辨於無明故此無明通界内外此即通小之相也三無生二又下約三學釋作法防非故滅戒罪取相專意故滅定罪無生觀照故滅慧罪事非是戒家罪散亂是定家罪惑暗是慧家罪三又作下除三報釋雖俱報障而有

苦樂三惡唯苦違法而得故作法能除人道之報半苦半樂散善所招故取相能滅三界天報望人皆定無苦惟樂三𣲖所感故無生能滅四又下除三業釋例報可知能感所感而分兩釋也二又作下二番惟大釋前之四釋通大小乘無生滅惑未簡通別作法或取毘尼之制今之二釋無生的破障中無明通惑不生爲今取相驗知此去惟就大釋二初別煩惱釋怖畏屬思憂愁屬見今作法成位在五品能伏此惑指伏爲破故云亦是取相懺成在七信位故滅四住既見眞諦望中名相故名取相無生觀成位登初住所除的在根本無明故知此釋別就大乘明三種懺二又三下通三障釋共除報者此乃現報父母生身得六根淨轉報實在正助合行若但理觀雖入眞似亦有不得六根淨者故云三懺共除報障取相除業者約出假說能挾宿世無量業種作度生緣業不能障於業自在名除業障以其未是眞出假位故見俗諦猶名取相無生除惑其義可知二又作下明生善

仍約喻顯五石者謂白瑛紫瑛石膏鍾乳石脂五芝者謂五色今芝也薑桂且喻小乘作法故未生善若大作法生善非少五石五芝通喻小大生事理善二如是下勸人修學言須知者謂須知小大皆能滅惡生善須知此三修方有益說而不行爲罪所得也三今文下明經具三懺二初示經有三文二結懺爲經用

金光明經文句記卷第三上

音釋

隥（丁鄧切登陟之道）　識（楚栄切旌識也）　峙（丈里切屹立也）　儩（起度切與）
企（想去切同）　赧（乃版切面赤也）　叵（普火切不可也）　爬（許偉切）
蝮（音福）　萎（於危切蔫也）　剩（石證切餘也）

金光明經文句記卷第三下　何二

宋四明沙門知禮述

二從此下釋文二初對判分文二初對判明經力用通指三品也今品下乃以此品對讚歎品論於傍正耳二此品下分文二夢者下依文釋義二初明夢中見聞二初夢見金鼓三初正見金鼓二初釋夢疏中前釋信相菩薩在其似位或是鄰極之似或是鄰眞之似於此位中夢見金鼓豈是博地皆惑之夢故以二義釋於夢字初謂三昧名爲如夢由達性具修德無功因辦果事如夢勤加是故名爲如夢三昧次又入下乃以凡人有夢有覺喻法性觀有入有出此以說默而爲出入二釋皆示夢是觀智初釋稍親問夢是顛倒迷眞之法觀是覺智悟理之法經文云夢疏中那以觀智釋之迷解天殊如何融會耶答佛地迷盡凡夫未解皆不論觀於迷能解得言觀智故起信論云依業識故說見佛若離業識則無所見今明似解照法性故名爲入觀依業識故名之爲夢智解未極安得非夢

照法性夢豈非觀智不得此意此文莫銷二
法性即下釋鼓二初正釋二初直表三德能
觀之智既以夢示夢必見相故以金鼓表於
所觀即法性也蓋由鼓體具圓空鳴可表三
德其狀殊大復彰三德無量甚深二殊大下
二皆深廣以此三德一一皆是法性全體趣
舉一德皆能具二得名三身三智三脫若不
爾者那得三種皆無量甚深耶二此下結示
即鼓之三德對光秖是所照法身即此法身
播報播應為上二德故云觀一而見三佛也
二從其下見鼓光全所照理起能照智故法
性德皆成智德鼓圓空鳴光豈不爾鼓三殊
大光亦合然須知法性體是本覺智是始覺
秖是一覺由不覺故分本始殊既成大果已
離不覺故始冥本稱法報合豈始覺得異於
本耶所引新本同體同意同事者既法報合
故與諸佛無二無別此即下此見鼓光正表
報智此智冥法法具三故故報亦三亦是此
報上能冥法下能垂應故云具三三復於下
見光中佛二初約文表義言光從等者對上

二身此總表應故云同事應不孤立必具三
身瑠璃下法佛坐下報大衆下應二此即下
結義歸圓二初別結此三以全法報為應身
故是故經文具表三佛二觀此下通結上義
言三佛者即鼓表法佛光表報佛明表應佛
既其三佛皆具三義乃顯法法具三略則十
種三法廣則一切皆三此諸三法順譬釋則
世金光明所譬三法也若就附文當體釋皆
是法金光明以一一具三可貴可重義寂而
常照義能多利益義故其義既爾是故此經
名金光明也此所表義乃由大師得旋總持
一中解無量無量中解一故釋題消文圓融
若此見聞之者當去情著而思修之二從見
有下夢見擊鼓二初分文二見有下釋義三
初見擊鼓二出大音聲三其聲下聲所詮辨
二初鼓是下明似智會法起用上鼓表三光
三佛三秖是一三今對信相機智所觀合三
為一但名法身婆羅門表真似淨行既是鄰
真故經稱似圓似能伏同體惑染故名淨智
以此淨智會本常理乃以甘露相似相應能

以妙音徧三千界滅苦生樂故使經文復以
擊鼓表似位三身若不爾者則信相本性與
佛天殊佛之應用非信相感也行者應了釋
迦信相同興此夢故有懺法利益衆生耳二
鼓是下明抱鼓合成三身二從時下覺已說
見聞二初分文二時信相下隨釋四初往佛
所二初釋夢旦二初約教釋疏存二釋初約
入觀出觀此乃就法橫釋次約伏惑斷惑此
乃就位豎釋入觀本期登地斷惑故知二釋
其意相須也言三十心者借別顯圓也二觀
解言觀行位者既對分真即五品十信俱名
觀行以未證真似受觀名內外凡位無明眠
法全未破故觀三身如夢所見真位分破
於理明了故觀三身猶如已旦出王舍等者
變易五陰因位未離如居王舍今出此舍表
至於果既論觀法有入分真及極果分故預
表之二往者下釋出往王城靈鷲雖俱是地
山為佛居故表果地信相在城合表因地令
以出往表因趣果二爾時下與緣俱三仲敬
信首為貴者佛法大海以信得入信是因人

以上求故如首爲貴慈悲爲賤者拔苦與樂乃果人下化故如足爲賤以貴敬賤者以信和意也經禮畢右繞表戀慕四從以下述夢二初分文皆言行者古以散說一十七字爲行偈頌二等四五言則四句爲行七言偈則二句爲行所以古師分經悉以行數爲準邇世變亂製度增減字數致損元規豈但使古疏分經條差亦令目録紙數無準寄語有識當依古製二以其下釋義二初總明夢二初明見金鼓三初見鼓形狀二其光下見鼓光明三又因下見光中佛此三共是長行所表三身之意鼓雖具三是所證故合爲法身光具鼓三全理是智故合爲報身諸佛境智及以攝機亦具三身對上名應此合九三乃如夢三昧所觀之境三昧是觀二見婆下明見擊鼓上文所表合九之三雖是佛法既與心法及衆生法無差別故爲信相心性之境今於夢中見已似智會性法身起應機用說懺悔偈斯乃信相同於如來起經力用二從是下別明夢二初分文二釋義二初明金鼓有

滅惡生善之力二初別分經六初滅世間因果苦前二行滅果諸有者三有也後一行滅因諸惱三惑也二斷衆下生出世間因果樂前二行出世間果斷衆怖者離五怖謂惡道怖惡名怖死怖不活怖大衆威德怖得無所畏者有四一一切智無所畏二漏盡無所畏三說障道無所畏四說盡苦道無所畏離二死此岸到三智彼岸後一行出世間因定謂楞嚴此定具慧即觀不思議境等正道行也助道即事度等對治行也三是鼓下能令衆生自他俱備前一行半自行備後二行半化他備害煩惱是破因除苦是破果下二句釋上貪瞋癡釋上煩惱等之一字等取諸苦悉令寂滅是正釋上能害消除義也四若有下能滅報障兼得宿命以戒緩故處於地獄以乘急故聞金鼓聲不獨出獄兼知宿命千萬億生善知此事故正念諸佛復聞諸佛圓妙法音五是金下能令衆生得諸法門先少得者且約一種遠惡修善之法也後多得者隨思隨願皆悉令成就也六若有下能破衆生

八難流轉即經云諸難也八難者三塗爲三人中有四一盲聾瘖瘂二世智辯聰三佛前佛後四北洲天上一謂無想或長壽天二釋此下總示義經示六文該益雖徧語猶總略備解或難是故大師令講解者就此六文一一委明從苦得樂漏得無漏捨小入大自權至實從因至果節節皆論破惡生善具辯應如二十五有皆得果報因花小草中草上草小樹大樹一實事方便實報十番利益方盡金鼓所出妙音被物之相具如妙玄及請觀音疏也二從一下明教詔懺悔之法二初分文二初正分經文二叙意生起邪倒障理者於苦果身起八顛倒障四德此言報障也下二可知聖人下據上釋迦自作叙云我今當說懺悔等法今云聖人即本師也令達三障即三德也示其懺悔總示也下三句別示也示道理報障即法身也示因果煩惱即般若三觀爲因三智爲果也示善行結業即解脫也須願指歸者以願導之令至究竟也二自懺下釋義五初教自說罪過懺悔二初分文

二夫法下釋義三初明法身是依憑對修合
故但名法身而性常離故具三德此三尊重
復名三寶法名不覺佛名爲覺此寂照性本
具諸法故徧一切修德之處以此和義名之
爲僧凡小雖迷而全體即是是故圓教初中
後心一切菩薩無不以此爲歸爲本此本若
立則三智三行三身三脫一切道法任運而
生經言我爲等者衆生性德全是果佛眞如
我也二内本下請佛發護經兩足之尊者大
經明十號中兩釋一約人天善趣兩足爲貴
於佛天人中尊二約福慧俱備名爲兩足斯
須循項刻也扶疏盛也豐鬱茂也說文云扶
疏枝葉四布也二正明懺悔二初分文二釋
義二初總明懺悔二別懺下別明懺悔二初
分文二釋義三初懺煩惱障二初釋文三初
釋不識諸佛十力者一是處非處力二業力
三定力四根力五欲力六性力七至處道力
八宿命力九天眼力十漏盡力此十通名力
者即諸佛所得如實智用通達一切了了分
明無能壞無能勝故名力也大菩薩亦分得

此力但比佛小劣故沒不受名故直名佛爲
十力也此之十力法佛本具報佛證之應佛
用之衆生色心依正因果舉體即是三佛十
力但以迷故全智爲惑名煩惱障而獨頭無
明爲煩惱種蓋由觸處不了法身故喻牛羊
鳥雀之眼不識天子及以禁像以不了故三
細六麤熾然而起言禁像者累土木爲佛像
也人知畏敬鳥雀不然或引周禮正弓之禁
者非此中意二釋及父母恩淨名云善權方
便父智度菩薩母一切諸導師無不由之生
以其不了獨頭相應全是二智是故法身隱
滅不生三釋不解善法助道衆善能辦應身
既其不解是故不修二三佛下結示舉不識
解顯令識解是妙懺也二自恃下懺報障三
初約事釋以姓慠他者以貴慠賤也西土剎
利婆羅門姓貴毗舍首陀姓賤餘二可解此
二善報若縱恣者爲修道障若不縱者堪能
助道二今更約法釋二初約三學乃以事三
表於三學由慧得道故如姓貴定能資慧故
如財寶戒能制犯故如盛年滌此下示爲障

相大論云自法愛滌故毀訾他人法雖持禁
戒人不脫地獄苦非求法者法過涅槃尚了
如幻豈滌自法以慢他人不見己他方名求
法也二法華下約三教三中且取盛年一種
該於三教窮子除糞至知庫藏歷衡三昧二
邊心强皆名少壯佛居道後究竟無爲方名
衰邁凡人下欲明法壯更舉事壯藏教二乘
通教三乘析體雖殊皆以空强而陵有弱別
雖三觀共緣無量故恃法眼陵於慧眼此等
皆名盛年放逸種姓財寶歷數亦然三著此
下結須懺三學三教名報障者此心成就由
宿熏感望後在因望前爲果故得名爲於報
起障障故須懺三從心下懺業障三初節經
示義二初一下隨文略釋十二段如疏列亦
是教他者指口作惡業也即自造四過復教
他人行一切惡既隨癡心豈能反照經心生
忿恚者求五欲則忿他不與有五欲則忿他
見侵忿怒也經云親近非聖謂外道也外道
自以爲聖故佛弟子指爲非聖慳悋財也疾
妬賢也私詐曰姦曲媚曰諂由貧窮故而行

詐媚言無佛世敬田者以辟支佛出無佛世故菩薩歷劫形服不拘故無佛世隨機化物恩田者田有三種三寶曰敬田父母曰恩田貧窮曰悲田通名田者皆堪種福故經憍慢者俱舍云慢對他心舉憍由染自法三造業下示解釋法約今稟教且人爲始若所懺多屬四趣通感所造名有漏業別感所造名無漏業大悲不思議等種種之業故等覺來皆須懺也二從我下明供養諸佛二初立意分文二依文釋義二初明財供養經我今等者此乃即法以明財供何者以一大千界中自有千百億佛況無量無邊大千諸佛財若有限何能徧供良由了達所奉之供體是法界出生無盡一一周徧故一切剎一切佛前皆有六塵妙供養事不獨廣徧亦乃常存盡未來時施作佛事爲彰次段修行法門故此別名財供養矣須知二供其體相即爲門不同故分爲二二法供養二初分文立意化他用慈是無緣慈不離三智自行順智既是佛智豈離三慈爲今易解相對說耳法供養第一

者能令佛壽常住不斷妙化無窮故也又有法則二供俱成無法則財供亦廢是故法供得稱爲最二依文釋義二初明化他法供養二初化他令修行二初分文二釋義四初我當下明化始以大悲拔苦二我當安下勸眞因十地之行三已得下勸眞果菩提大覺四爲一下勸精進督使成行二夫衆下初教義二觀行一念心者趣舉一念也以妙三觀調妄即眞名眞明發或至初住或至六根或成五品皆得名爲成眞果也故止觀義例道樹之喻觀陰等境成不思議名爲生芽初品已上皆名生果彼修止觀生芽生果與今觀心眞明眞果法喻相當調一切等者乃一心觀成歷彼彼心無不成觀與彼義例淨心徧歷任運泯合其意亦同二次四下化他令懺悔二初立意分文二依文釋義三初欲說懺二千釋下正爲說涉時既多造罪復重若了逆罪即金光明全所具理爲能觀觀由此顯出法性金等名拔王難障轉成德何罪能縛故五無間皆解脫相此乃名爲正爲說懺三我

今下說懺已二從我下明自行法供養二初分文立意前自下問譬如下答以譬帶法兼而答之金師譬金鼓釋迦化主也初習譬始發僧那時皓首譬今果後示現從始至今何嘗暫廢說行說懺互燒譬即懺說行互打譬即行說懺智斷亦然器成譬一番之機自因得果故未得果須數燒打何嫌重說今是下辨異雖數燒打各有其門二我當下依文釋義二初自修行三初標章二珍寶下修因脚足者疏存二解初以十地爲果脚足二以十度爲十地脚足言十度者六外更加方便願力智也於餘下釋出十度爲地足意華嚴十地品廣明其相三果中下明成果指經初句爲總餘三行三句爲別功德是福嚴光明是智嚴不離色光而論智光以其色心不二究竟也三行之中疏不釋者今略列之冀免檢尋法藏須論八萬四千皆祕密故名爲甚深功德乃是六度萬行所成就者略言萬德廣則無量一切種智即中道智中必雙照今三圓極禪謂達禪達根本等皆法界故定謂撈

嚴本性健相二是大乘事理二定於一切法皆明靜故從舉百千根謂五根力謂五力即信進念定慧此五能生一切善法名之為根力排五障乃以疑怠邪亂癡遮此五故名之為力與上五根名同用別覺謂七覺分一擇法覺分二精進三喜四除五捨六定七念此七能令定慧均平通名覺分者有到極果覺知之分也道謂八正道一正見二正思惟三正語四正業五正命六正精進七正念八正定八離偏邪通至涅槃故名正道根等道品修雖在因證皆果德陀羅尼者翻為遮持遮一切惡持一切善數或五百八萬四千表破煩惱且言其實數一切法能遮能持十力如向記中已列此乃自行始終之相二從諸下自修懺二初分文二釋義二初請佛二後十下明懺二初分文二百劫下釋義五初懺報障二初出報障相百劫受身身作衆惡惡為因緣即生受苦能生所生皆是報障良由報得惡五陰故疏與經對於五陰既知皆陰非報是何須了五陰造作衆惡方名報障若

作衆善豈名障耶二十方下請惡除滅願佛受懺即是除滅若不助正資導成懺佛雖有力何能除障意可見故疏更不釋二懺煩惱障二初分文二釋義二初出相經業垢者業名動作煩惱心動成於垢染亦可煩惱從宿業生故名業垢二唯願下乞清淨經大悲水者同體之悲方稱為大此悲為水洗無不淨悲雖同體非緣不興三懺為緣不洗而洗也三懺業障二初分文二隨釋三初豎論三世造業二初對報示現前色心名正受者未成報者有繫屬能若修善根諸無漏道則來責報現諸業相或容為障不依大乘三種懺法此障不滅二設問釋二初設未有問二明遮起答三初引經論證數家是婆沙論宗是成實遮未來者斷相續心若不遮斷未來必起故新經淨除業障品懺罪文中依三世菩薩皆云已作之罪願得除滅未來之惡更不敢作並遮未來也二今更下引現事例在家倒造罪時捨家例修懺時若不遮斷必須更改未有之事至於正有三未來下據義結答

索然猶解散也二橫明現起十惡三遠離下求懺過去業若十惡十善止就三塗人天解釋豈安十住遠十力耶得前五戒持犯之意則今義可解十住十力別圓二教皆可明之待犯之意今義易明故須因位至於後果節節論於十惡十善四明迴向此懺愛著因果之罪他以此國及餘世界是五乘人修善法處約處明人故云隨喜今明我在此土他界所修之善今悉攝取迴向衆生證無上道聲喻諸善角喻迴向近遠可知方便力大者若善迴向成大方便功等太虛然若不了善即法界不名迴向也五釋八下懺善惡二難二初標示分文次一行半疏釋正取善遮道義二初四下釋二隨文釋義二初指惡為難六初釋諸有險難二十五有者四趣并四洲六欲大梵天四禪無想報那含四空處未絕漏業故同名有釋報險義具於前疏二釋生死險難業為險難至非非想定報為險難至有頂天彎頭藍弗是其例也下之業報險難可知三釋婬欲難四釋輕躁難二初正示輕躁

相謂初心在緣名覺細心分別名觀亦尋伺心也此之陰心故屬報法二如羅下引聖凡例二初聖出觀背出定也就無學釋無惑業故驗是報法也二更舉下凡迴轉易轍者如學經未成復欲學律學律未成復欲學論此輕躁人終不成功業也不成業障者障應作者字之誤也五釋近惡友難如移廐者廐音救馬舍也馬之所聚也付法藏傳云親近賢善聽聞正法如昔華氏國有一白象氣力勇健若有罪人令象蹋殺後持象廐為火所燒移近精舍有一比丘誦法句偈曰為善生天為惡入淵白象聞之心便柔和後付罪人不害齅舐而已王召智臣共謀此事一臣白王此象繫近精舍必聞妙法是故爾耳今可繫近屠坊彼觀殺害惡心當盛王令繫象屠所象見殺戮惡心猛盛殘害彌甚鄰於哭貨者謂墓學哭鄰市學貨蔡氏貨清經曰貨化也變化易之也故字有化又財也史記曰孟軻考母偏孤居近墓軻乃常戲於墓母曰此非所居去居市傍軻復戲為商賈母又曰不可

居又居學館之傍乃為揖讓進退有禮母曰此真可以居軻後遂為大儒著書七篇六釋三毒難疏分科云善惡八難善論四難經疏可了今之惡難經似列七約何云四蓋就三障義有兼獨一兼三獨乃成四難何者六趣險難三有險難及輕躁難此難三難獨在報障婬欲愚癡及三毒難獨屬煩惱近惡友難獨屬業障若生死險難疏有兩解體兼業報故三障惡義當四難然須了知惡是性惡是故此惡即無生觀如此懺之須消諸難二遇無下指善為難二初明善惡俱能為難二初雙明二義二遇無下依善釋文四初釋遇無難難二乘出宅到無畏處無難相顯故舉為例暫樂人天自謂無難皆當此難二釋修功德難如一等者大論第八云迦葉佛時有兄弟二人出家求道一人持戒誦經坐禪一人廣求檀越修諸福業至釋迦佛出世一人生長者家一人作大白象力能破賊長者子出家學道得六通羅漢而以薄福乞食難得他日持鉢入城乞食徧不能得到白象廐見王

供養象種種豐足語此象言我之與汝俱有罪過象即感結三日不食守象人怖求覓道人見而問曰汝作何術令王白象病而不食答此象是我先身時弟共於迦葉佛時出家學道我但持戒誦經坐禪不行布施弟但廣求檀越作諸布施故飲食備具種種豐足我但行道不修布施故今雖得道乞食不得妙莊嚴王者法華疏云昔佛末法有四比丘於法華經極生殷重如甘露未霑於是結契入山修道居山日久衣粮殫罄一人云君三人但以命奉道莫慮朝中我捨身力誓給所須三人功圓事辦一人數涉人間偶逢王出愛彼光榮功德熏修報生人天常得為王三人議云我免籠樊功由於王王耽果報增長有為方沉火坑宜早開化一人云此王著欲而復邪見若非愛鉤無由可拔一人為端正婦二作聰明兒兒婦之言必當從順如宜設化果獲改邪婦即妙音菩薩也二子即藥王藥上也王即花德也三釋值好時難如劫初閻浮人壽八萬歲北洲壽定一千歲俱以壽長

受樂不樂修道鬱單越此云殊勝勝餘三洲故四釋值佛亦難輿起行經云多舌童女舞杅起腹至我前曰沙門何不自說家事乃說他事汝今自樂不知我苦耶汝先共我通使我有娠今當臨月事須酥油養於小兒盡當給我天帝化作一鼠入其衣裏嚙杅忽然落地是時地裂旃遮現身墮阿鼻獄涅槃迦葉品善星是佛菩薩時子出家之後受持解說十二部經壞欲界結獲得四禪而親近惡友退失四禪生惡邪見言無佛無法無有涅槃還見佛來生惡邪心入阿鼻獄調達是佛堂弟而自造三逆謂出佛身血破轉法輪僧殺阿羅漢教阿闍世殺父成就害母加行復以惡心十爪甲下藏於毒藥欲嗚佛足刺足言佛將徃耆山出城地裂生入泥犂此等值佛而成大難然上三句體是漏善障修無漏故名爲難此句造逆似不類上以值三寶最名爲善逆故成難亦可例上於善障道二若讚下明平去二聲讀文二初明讀字通平二又依下據經屬云三從諸下明稱歎二初立意

分文二種供養可對身意既不興言是故未滿三業不足是故未備今加口業顯而復具故成次第前雖自他修行修懺而能資益佛之壽命名供養門今雖稱歎佛之三身而能成就行人觀法名念佛門法雖互具從增勝故立二法門二標諸下隨文釋義三初標歎報應二修全理之事也法身一性全事之理也十方三世佛佛三身如此標章何所不攝我依止者既云法性一體三佛驗知他佛爲心性佛此依本覺起於始覺亦是三諦發於三智非此依止不成妙懺故圓初心名修佛行四眼入佛眼等大論文也十智與如實智總十一智十智與二乘共如實獨在佛十智者一法智二比智三他智四世智五苦智六集智七滅智八道智九盡智十無生智如物投等者石蜜至甘海水至鹹物投水會皆失本味體法即性無不妙也此之佛海寧不歸敬二就正下正歎二初分文二略歎下隨釋二初寄言歎二初略歎略況二初釋略歎二初金色相貌二初以他金比色閻浮金者此

是西域河名近閻浮樹其金出彼河中此河因樹立稱金由河得名二又佛下以照物顯光二然金下讚金色所以二初明是衆相所依二金有下明爲四德之譬二猶如下釋略況二廣歎廣況二初廣歎二初分文二從其下隨釋言讚應色意彰法報色相是表智證是裏雖分表裏豈是異體故新本中所明四德別爲三身謂法具常我應身具淨化身具樂分圓爲別融別爲圓故圓三身身身四德其得意者了今應四即法報四當以此意尋手經疏文四初歎我德二從善下歎淨德三從功下歎常德經巍巍者高大貌也玻瓈此云水玉也四從三下歎樂德滌音老行水也稽首者說文云下首也首頭也孔安國云稽首謂首至地二從如下廣況二初分丈二佛功下隨釋二初廣況此之四句喻前四德舉大師釋之或喻應身有量無量或喻法報四諦四德玄文序中顯金光明佛不能喻良以三身三一自在是故四喻或別在一或總顯三此文正同前對四德海無增減故常地體

是淨山形高出如我虛空無礙故樂二合喻二從一下絶言歎二初分文二一切下隨釋二初正絶言二更牒下牒喻帖合問疏釋寄言及以絶言皆離思說同耶異耶答四德祕密本離心緣今之稱歎爲令衆生入祕藏故故寄言絶言皆彰離念寄言用四喻於四德喻既莫數顯德忘緣絶言中四不可爲喻亦顯四德忘於緣慮大師深達經文妙旨故解二文皆絶思說也三從相下總結四從我下明發願二初立意分文如牛無御者謂牧豎也夫立願者若多若少皆須不失四弘之意而此四弘須依四諦願不依諦名爲狂願今就圓論依無作諦雖世出世二種因果皆了即性無苦可度無集可斷無道可修無滅可證如是則能徧度盡斷圓修妙證比前三教願未免狂銷今諸願若失此意非圓行人二隨文釋義二初正明發願二初自發願二初願果滿四初我以下願意輪滿大覺圓明故屬意業二講宣下願口輪滿三摧伏下願身輪滿陰死天子多約於身煩惱屬意今從多

分四住壽下願慈悲滿非無緣慈住壽不爾二願因圓二初分文二釋義四初我當下願有爲功德滿六度成就此約眞因破於六蔽從斷正論是智德故故名有爲二斷諸下願無爲功德滿此約眞位垂形九道調伏衆生任運不與惑苦相應是斷德故故名無爲故海東法師云始覺斷障是實斷斷本覺斷障是不斷斷正與今家智斷二德其義齊也三我下願宿命念佛滿憶宿命故見過去佛亦憶諸佛所說正法四我因下願値佛滿因過云善見未來佛遠惡修善成智斷因二爲他發願二初分文二一切下釋義二初願作藥王拔苦二願作珠王與樂此能拔能與是無緣慈悲所拔所與須論十畨所謂界報修因聲聞支佛四教菩薩方便實報令藥樹王拔此十種行人之苦珠王合與十種人樂當以此意銷與拔文初自分四初總拔衆苦二若有下拔根缺苦三十方下拔病苦四若犯下拔王難苦次與樂二初分文二上文下隨釋三初與世間樂果經鼓吹占今注云短簫也

經優鉢羅此云黛色即青蓮華也常於三時者晝三時也二從願下與出世樂因二初分文二人緣下隨釋二初令修行外緣具二初値三寶二離八難二令修行内因具二初分文二人因下隨釋二初生尊貴二饒財寶五礙者一不作梵王二不作帝釋三不作輪王四不作魔王五不得作佛三從若下結成二初分文二釋經二初結自二結他二從若此下約願隨喜二初分文二釋經二初隨喜他二隨喜自五從若有下結成二 初分文二釋經三初結成斷惡二諸善下結成生善三非於下結値佛多三釋讃歎品二初釋題二初約義通釋二初示四悉意二初列二釋四初世界思疑佛壽者即前經云作是思惟心生疑惑也一心信解者開悟也即經云信相聞是四佛宣說壽命深心信解也斯人者相信也本事者今之所爲皆由昔願令衆歡喜故屬世界二從下爲人三從咸下對治罪之尤者尤甚也以德勝恩重毁之罪甚口毁曰呰亦訶也四從所下第一義言諸佛極尊甚深

無量者圓初住去分以法性爲身體相妙覺
盡以深廣法性爲身體相故起信論云諸佛
如來皆是法身智相之身第一義諦離於施
作今稱讚此令人入理二若欲下釋讚歎名
二初分字釋義亦更互分別者以述德爲讚
褒喻爲歎但使敘述褒稱義成對字無在二
引論證成彼之稱揚可證褒喻也二此品下
結示別顯二初約三業別顯雖具三業口業
爲正故是別顯二結此下約四悉別顯四義
指向能讚人等也此品下別顯也於四悉中
正在生善對前懺品正滅惡故二釋文二初
分文二隨釋二初長行二初釋對告人二初
約對治釋瑞應云佛告魔王我積功累德今
得作佛魔云積功累德誰爲證佛時以手指
地云是知我是者謂指地神于時地神涌現
爲證二又對下約爲人釋半空巳上皆是男
天半空巳下皆是女天是鬼神報稱爲天者
有天然力用故褒之以天召諸鬼神皆以天
名不唯此也實智乃是善法之本今讚覺者
生人實智宜告善女又別名堅牢宜證往事

稱理不懷云云之意也二釋金龍尊金光明
法門所依法也金龍尊能契行也若法若行
皆性一修二故金爲理能讚爲龍能益故尊
斯以證理起用二修對於一性當體名爲金
龍尊也二偈頌二初分文二隨釋三初讚三
世佛五初總讚三初約事理明總三世十方
心意識境名之爲事何有一事不從理現經
云寂滅是涅槃義既稱微妙是大滅度則彰
三德非縱非橫名秘密藏密藏圓徧無別世
方世方宛然無非三德不以二相見諸佛土
斯之謂歟以此總讚爲妙何極二總理下約
三法明總法身者明性一也報應者明修二
也全修在性合三爲法名總法身全性成修
合三爲報合三爲應是故名爲總報應也一
切三法莫不然耳又法身總三土以實報等
皆寂光故報身總二土方便同居觀尊特故
應身總同居淨穢兩處凡夫二乘見生身故
分別則三身三土勝劣不濫融即則三身三
土局徧相收以此讚佛佛德無遺矣三如是
下約四德明總經云諸佛清淨尅果明德也

果中衆德更無不會舉一淨德必常樂我四
德圓妙舉一全收是故此四乃是三身之德
三身融故四德徧嚴是故三身無非四德總
此爲讚極佛體用也今此點示故注云云二
從色下別讚二初分文立義二初分文大相
謂三十二相小相謂八十種好皆稱海者若
大若小悉無有邊故皆是法界全體顯現故
一一相無非法海據其總讚諸佛清淨微妙
寂滅以總顯別一一相一一好皆秘密藏大師見
彼得意處故故釋相好皆立海名二所以下
立義二初明能讚智巧二夫下明所讚德深
二初歷教分別二據圓融即此之二意學者
應知拈經論之幽文立教觀之深趣彰化迹
之不濫顯圓機之頓照何者以分別故從勝
別示以融即故觸境徧收得後後者必得前
前得前前者不得後後不知後故當分義成
能知前故跨節義顯若能了知真中感應二
識見佛則今二意收揀無遺矣二識者起信
論云佛用有二種一依分別事識凡夫二乘
心所見者說名應身以不知轉識現故見從

外來取色分齊不能盡知故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者名爲報身身有無量色色有無量相相有無量好所住依果亦復無量種種莊嚴隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失皆因諸波羅蜜無漏行熏及不思議熏之所成就是受樂相說名報身文畢斯乃如來以法界用隨順衆生事業二識現報應身應身是今生身報身是今尊特及法性身依事識者但見應身不能覩報以其麤淺不窮深故依業識者既覩報身亦能見應以知真如起二用故行者應知真如之用現佛身相大有三品一如華嚴談相好數有十蓮華藏世界微塵二如觀無量壽佛經明八萬四千相好光明三如此經及法華般舟等說三十二相八十種好此三品相既是真如全體之用若多若少皆無邊際故悉稱海無非尊特然有通局以藏塵八萬局業識見其三十二通事識見名生名應若業識見即無有邊不可窮盡離分齊相名爲尊

特屬於報身此如今經別所歎相在三十二以金龍尊就佛四德微妙寂滅而爲總讚以總顯別故三十二無非祕藏故一一相離於分齊如空無邊常住不毀䟽據此釋三身融即正讚尊特若其不知龍尊總讚是依業識見應即報豈阿二三十二圓光一尋廿四名尊特耶言真中感應者良以如來現應化身示住偏真說於生滅及無生法被藏通機現尊特身住於中道宣說無量及無作法被別圓機故文句云丈六身佛住真諦丈六尊特合身佛雙住真中尊特身佛雙住俗中法身佛住中道䟽有六處明應化尊特皆約真中感應而辨如法華歎佛經文顯云三十二相八十種好法身具故嚴法身故是尊特相是故荆谿類同華嚴一一相好與虛空等又云一一相皆法界海一一好無非名海䟽釋今文大相小相皆稱爲海此大小相全異華嚴九十七名一一皆與法界次第三十二相八十種好名目無差又懺悔品讚佛三十二相八十種好豈龍尊昔讚與今金鼓所讚優劣故知秖就

中道感應稱爲尊特非是加添相好之數方名尊特故華嚴中業報衆生等十種之身皆盧舍那舍那非報報非尊特耶失此意者勿議今宗也父母生身丈六身也三藏及通鈍根所感尊特即是他受用報通教利根及別所感法性是法仙二身圓人所感此乃廿五如來法界大用對三類機現三種身故能嚴相亦分三種三身力用優劣有殊不唯示果身相不同亦示行因三種差別以今見佛皆是曩世結緣機也如示迹因論四修相行六度等或示事修或即空修或次第修或圓頓修示修不等致令衆機結緣有異今日感見三身不同二三身下別釋二初釋三身相三初釋生身相林微尼此云解脫處舉手攀樹者即摩耶夫人攀無憂樹而太子自右脅而生也阿夷亦阿私陀此云無比仙人名也披開也太子既生三日遂裹以白氎王召仙人相之於是開氎相其形也相相炳明者謂三十二相皆明顯也決定成佛者即仙人奏王之語謂輪王雖有三十二相相不明了今覩太子相相

炳明決定作佛不爲輪王也悲不能聲者即仙人自嗟年老不見太子成佛故泣也無聲目出淚曰泣今云悲不能聲是泣也此是生身也者疏雖標云父母生身須解其意竟後二身全無父母今特云者彰藏通佛住偏真也以偏真理不具五陰故使佛身從正習造機緣若盡灰滅淪空永無示現故以父母顯其有生機盡歸空顯其有滅通雖幻有亦須永無依教分別相狀如是二如釋下釋尊特相巍巍高也堂堂明也言尊崇奇特者此別圓機所見身也常身常光者即凡夫二乘所見身也然高明身相應知兩意有須現起有不須現皆是如來鑑機進不中道之力於須現者即爲現之如梵網經云方坐蓮華臺華嚴藏塵相維摩所說身如須彌映于大海觀無量壽相好八萬身量無邊此等皆是現起尊特相也有不須現者但以力加令於劣身見無分齊作巍巍堂堂而解以不可思議而觀此如今經讚三十二爲尊特法性之身法華以三十二相莊嚴法身相相皆與虛空等量此等機緣悉以業識而見以中智而觀劣即無邊色即智性故不須現起而稱尊特若不爾者龍尊所讚三十二相疏云融三正讚尊特如何和會學人於此當善了之三釋法性相此乃諸佛第一義諦智相之身凡夫二乘尚不知名豈能覩見若論極證等覺罔窮又復初地不知二地是故樹神哀泣雨淚請佛現身即此身也皆得名爲非下地見唯應度等者斯是大乘第一義悉檀機扣佛者乃以此身應之令見即前疏解一時之義一切種智與中諦一時也無身等者非質礙身是微妙身非差別相是智淨相一切智是萬行首故以爲頭第一義諦諸法中最故以爲髻八萬塵勞轉爲法門數多名髮大悲爲眼見苦即拔中道白毫不偏無染無漏爲鼻齅功德香十八空舌徧嘗理味不共爲齒四十數齊大論以十八不共法十力四無畏大慈大悲三念處等爲四十皆不與下地共故四弘爲肩荷負不息三三昧止散如腰束衣圓三三昧秖是三觀空即空觀無相即假觀不得空相故無願即中觀於二邊不作願求故如來藏腹含三千故權實智手徧拔衆生定慧等足究竟理地今第三身與餘處列不無少異如觀無量壽佛經疏云色相身義當生身及他受用同爲應身次法門身即今所列種種法門義當報身乃自受用也三實相身即以法門所嚴之理爲第三身今則合彼理智二身爲法性身開彼應身爲生身尊特互有開合三身不虧又復應知今法性身頭等法門即是龍尊所讚之相心即色故名前二身色即心故名爲法門但今歷教就分別門隨機所見前不見後是故後後從勝立名故使三身有優劣相又復尊特及法性身皆業識見以尊特相兼於別修故就身相高廣而示今法性佛即修明性故隱色相從法門說講者學者宜在精詳二種相下釋三相業此從如來淨佛土時隨彼機緣示修不等故分三種初釋生身業雖通通教今且在藏以其通教是大乘門利人能見後二佛故今就三藏修行事度爲相好因言修百福成一相者論

存多解今明一種大千衆生遇緣當死一一救之皆得壽命是爲一福此福至百方成一相此指伏惑事度所成令彼衆生効此修之令見生身二若以空下釋尊特業言空慧者良以體法即空之慧三教共修鈍根之者但能空有利人知空非但空有亦能空空今分別門論尊特業雖能雙空且在別教但中之慧導諸相業諸業不出前之六度以知中故非莊嚴莊嚴乃能莊嚴第一義體令彼衆生効此修種令見尊特無分齊身三若以實下釋法性業實相者中道理也全中實理爲能觀慧名實相慧實相即慧也非別有慧從其所照得實相名導成諸業者諸業豈離前之六度以圓修故一一即性故無非實相一攝一切故無非法界故散脂云安住一切法如性於一切法舍受一切法如是修之絕三教之情名不思議業令彼衆生効此修之令見法佛同虛空相二三身下據圓融即三初正融即圓佛頓證三身三相亦能頓示三種修相若其圓機能於一念修三相業能於一身見三身三相以了三身是祕藏故生身必具尊特法性尊特必具法性生身法性必具生身尊特見身既爾修業亦然如是方祛縱橫一異之情想也常樂我淨微妙寂滅此義方成金龍尊王昔是圓人頓修頓見故於一身讚三身相欲彰三相是祕藏故寄言讚後絕言讚之欲令衆生圓見圓修故也二令經下明巧讚經之讚辭就三十二即示絕言乃顯能嚴即非莊嚴嚴第一體尊特身相豈不然乎亦可得云非生非法而生而法上兼法性下攝生身其意在此斯乃龍尊巧讚之意也三一一下明妙用三相三業據圓雖即被物成差歷教分之即融而別初安平相生身則表魔邪不動魔謂愛惑邪是見惑既住偏真此二莫動若尊特佛雙住俗中即無量四諦故凡夫有二乘無此二莫動若法性佛唯住中道邪外三教一切二邊當處皆中何邊能動最後肉髻無見頂故以不禮而爲所表言法不禮者謂法爾也生身出離愛見一故法爾不禮凡夫之人尊特出離界內界外二種塵沙法爾不禮藏通之聖法性身佛究竟圓中法爾不禮分證中道初後既爾中三十相論用可知然不禮凡聖兼因而說非專果也別有所出及注云云者指諸廣文解相好處也

金光明經文句記卷第三下

音釋

瘖瘂（瘖於禽切瘂倚下切瘖瘂口不能言也）　槩（居太切）　訾（蔣氏切）　析（先的切析與析同）　躁（則到切不安靜也）　柯（丘何切）　齧（倪結切）　杅（云俱切飲器也）　豎（臣庾切立之未冠者）　訾（將此切）　分齊（分扶問切齊才詣切分齊限量也）

金光明經文句記卷第四上　　　何三

宋　四　明　沙　門　知　禮　述

二依經釋義六初讚七大相海三十二爲大八十種好爲小一一相好皆是法界無邊無底故稱爲海謂初句是讚第十四金光微妙故云上色次一句讚第五身光三一行讚二十八梵音深遠四一行讚小相中第七十九髮色青珠五一行讚二十二四十齒具足六一行讚二十九眼七一行讚二十七舌大薄覆面至髮際八一行讚三十一眉間白毫相此八段中一是小相七是大相二眉細下讚兩小相海初一行讚第三眉如月初次一行讚第二鼻高好孔不現脩揚者脩長也揚舉也即是眉高而長也面門口也三兩句徧讚大相海者旣云次第最上即徧讚三十二也四得味下又讚四大相海初二句讚二十六咽中津液得味中上味二四句讚十三毛向上青色柔輭右旋三脩臂下四句讚第九立手摩膝相四圓光一尋下四句讚第十五身光面各一丈此言一尋是約佛說也手既摩膝即當面各一丈也此既常光驗知諸相皆是常相云讚尊特者故知不須身大相多但是業識依中理見即名尊特學者應知此丈六身若其量度即不得除若不度之所見如故如淨名室但是一丈而能容受百千人天又能容於三萬二千師子之座皆高八萬四千由旬其一丈量初無所改良以三脫不思議力使之然也今即常身歎尊特相義豈不然微妙寂滅斯言得矣經文除此四大相外或歎放光拔苦與樂行業之因功德之果悉如經文但須皆作十番並解其有二小相以文顯故疏不指之即面貌如月乃第四十一面淨如滿月也身無垢穢即十一身淨潔也五臂臃下二句又讚一小相海即第十四指長纖圓也臃丑凶切均也直也又音容六手足下二句復讚一大相海即第四手足柔輭勝餘身分三十二相八十種好具如法界次第龍尊智巧雖略而周三從去下徧類讚三世塵數而言一者過去不滅未來不生現在不住法身平等報應無差一不離多多即是一生佛尚即佛佛豈殊是故讚一類於一切此文復是讚尊特身何者如前疏云若見四佛同尊特身一身一智悲即是常身弟子衆一故若四佛不同即是應化弟子衆多故知秖就一身一智及常住義是尊特相不必須論現起大身也文殊問般若者問字誤也應作說字今家依二經明常坐三昧一文殊說般若二文殊問菩提今所引文是說般若文也四從設下絕言讚二初分文二而有下隨釋二初絕言令兼例絕心三番者仍就分別門三身優劣不離分別有融即義學者應知五從下迴向一迴事向理即實際二迴自向他即衆生際三迴因向果即菩提際今闕實際菩提兼之謂無上道本性無上故也二從如下發來世願二初分文立意來在不久者即下授記品十千天子從忉利天來者是也二隨經釋義二初佛述二若我下龍尊發求願五初夜夢晝說願二我當下爲他取淨土願不修六度不拔衆生土無由淨當知四修及拔四相今於當世見我三身三奉貢下

同求記蓟頗以鼓必具圓空鳴義今讚如來
一體三身名爲金鼓讚佛因緣以此因緣趣
向果地名爲奉貢不論事相金鼓形也四若
有下下化願五我未下上求願此之二願皆
明滅惡生善二益在文可見三從信下結會
二世事釋空品二初釋題二初正釋題二初
約四教詮空示所言空者破相爲義故一代
教四空不同若不辨之迷名昧理此自分二
初約部列四二初正判四空滅色入空者三
藏教也且寄色言諸法皆滅謂析破見受陰
乃不生既詮實有滅方入空也即色是空者
通教也體乎因果非四性生既詮幻有故即
色是空也滅邊入空者別教也中道爲空不
唯空有亦乃空空然不知中具於空有是故
次第滅二邊已方入中空也即邊是空者圓
教也中道具德何邊不中唯假唯空三皆絶
待頓破諸相名即邊空二此經下約部須四
判教屬通三乘同憹前攝三藏後通別圓導
成之空合論四種故四空慧不得不明二而
今下定品唯圓二初直示唯圓二初就理示

攝機用四此乃通塗品在圓空斯爲的旨是
故中空即邊而示二何故下引文示諸部般
若廣示衍中三教空慧復以三藏爲助道觀
斯爲聞持利根之者廣談空相此空慧機義
持雖利聞持根鈍故不廣談四種空相唯說
即邊一中空慧二又空下略示圓相中受空
名意彰蕩相凡夫執有塊然質礙二乘證無
灰滅歸寂中觀絶念空此兩邊令畢竟淨約
次不次分於別圓令不次也二直作下約六
句對中簡二初明用句意若直說空是中道
義能空二邊其如邪小及以別教皆說雙非
空於有無故迷名者謂與今同何能超悟邊
即中空又復恐謂若是圓實合談中道那但
名空空雖離有豈此中道雙離二邊爲防此
計故作相破相修相即三雙六句而對辨之
若諸法相名相濫者無此六句莫辨異同二
空破下正用句簡二初列六句雙非是中没
於中名存雙非者以中道名邪小稀立若雙
非名處處皆有故特用之對今圓空辨於同
異又外道二乘別教空句及雙非句體是思

議可破壞法圓教雙非及空若立諸義皆滅
是以圓二互破諸二又復諸二互修圓二則
二酥中外道菩薩入圓者是二乘初心亦有
修義此之兩雙諸二對圓優劣有異第三一
雙屬圓當教名別體同是故相即不言修破
二空破下釋句相三初釋相破句二初空破
中二初略示以理定詮不遭名惑豈聞雙非
便是實理能了知凡邪雙非體是見惑二
乘雙非但證偏真別教雙非既存教道未與
三融圓空若立前諸雙非須皆銷殞故云破
也二凡邪下廣釋三初破凡邪雙非二初泛
示見相二初正示複四者複由重也謂於一
句更計有無即執有是有執有是無乃至雙
非是有雙非是無具足之見其計轉巧故於
句句皆生四計二雖單下結過三種四句雖
轉巧細以執一爲實餘皆妄語見愛尤盛業
苦無涯浩然如海二雖計下正破第四二初
示所破邪計雙非是惑不入真中實是虛妄
二故爲下明能破圓空二破二乘雙非二初
泛明證相二初明證相二乘雙非雖非中實

而離斷常諦於眞理未至實渚已到化城寧不安隱梵行等者無學四智四中但闕我生已盡以滅度等當之乃足由保此故不求偏知二示四門阿毗曇此云無比法詮有門觀法拘鄰五人千二百羅漢皆此門入成實論詮空門觀法須菩提此門入昆勒此云篋藏彼論詮於雙亦觀法故大論云若不得般若波羅蜜多入阿毗曇則墮有中若入空門則墮無中若入昆勒則墮有無中那陀等者釋論明佛垂滅阿難問車匿佛答云惡性車匿吾涅槃後心漸調伏當爲說陀那迦旃延經即雙非門也四門觀法假人本無四門不異而其實法四相不同有門則念念生滅空門則三假浮虛雙亦門則有無從容雙非門則有無俱遣隨依一觀可以發眞三藏四門其意略爾二離斷下正示破中二初示所破假名中中道之名大略有二一離斷常稱爲中道有名無體屬前二教二者佛性稱爲中道此有實體屬後二教今論雙非斷常二見得中道名其實全非妙色妙心故無中體故情想不忘保偏取證此以沙礫謂瑠璃珠也二故爲下示能破畢竟空斯乃今品即邊之空若發此空假名中壞是爲空破非有非無三破别教雙非門三初示迷門起失二初舉意明失二初舉意别人望圓其根名鈍非四說四名爲權巧筏喻者四門意在入理箄筏意在度川若執門起諍如檐筏馳道故筏喻經云法尚應捨何況非法二不得下明失失於融攝是一非三二涅槃下示四門相亦色非色雙亦門也非色非非色雙非門也二若各下明失故須破此之執諍非即邊空無由可破三新本下引證示失相經談初地被於地前悉有四門者經云初地菩薩欲行有相道即有門於無相法多用功力即空門一意欲入涅槃一意欲入生死即兩亦門微妙秘密之藏修行未足即雙非門大經下明今之得顯前之失前屬别門執諍邪見非是外道邪見也二非有下明中破空二明相修句二初明諸空修圓中凡邪空見二乘空證别教空門既隨二邊若開圓中皆須即邊而觀中道二諸雙非修圓空若邪小及别教門雖曰雙非皆成取相皆須修於三諦俱空名畢竟空由諸雙非及諸空句非究竟道是九界法是故皆須修於圓教空中妙觀歸秘密藏三釋相即句雖諸經論說空說中名相多少中若即邊空蕩三諦此則圓教一體異名是相即義不須相破及互修也二初明圓教空中不二二初直示不二二引般若結實相觀照文字三種般若即三而一故是一法即一而三立名何極得此意者一切異名無不相即二而不下明今品略說名空文約義略空無不盡以被義持根利之者故以略名而標品目二此品下明來意二初導成上品二初正示二初導二用若其不了即邊是空懺非無生破惡不盡讚非稱性生善不深善不深故豈成智德惡不盡故豈成斷德鈍根之者於前未悟故於今品圓談空慧導前懺歎令成二用二亦是下成三章懺歎是用如向說之導成宗者萬行之因以無所得方證三身非究竟空豈無所得是故圓空導於萬行成果德

宗導成體者深廣法性徧一切法二種我故生死浩然今以二空導一切法顯成經體二故釋下引證論明一切以體宗用攝無不盡二又常下開悟鈍根圓空具德一切清淨故談常宗及顯性體懺歎二用皆是究竟清淨之法豈有一句暫離圓空如云一切衆生皆是般若即此意也利根聞上已解空義今爲鈍根未解之者特論生法境觀皆空併成上義二釋文二初分文二隨釋二初釋欲說空二初釋八初釋餘經廣說二初總示相顯意二若指下別明指前義二初約部次相違問大經云從生酥出熟酥譬從方等出摩訶般若故知般若在方等後此經既屬方等豈得指般若爲已說耶二約後分至終答二初正答通二初引教答通二初總立意以此經是方等後分故信相聞佛入滅唯三月在所以懷疑故指般若名爲已說二且舉下引三經三初引阿含二初正引前佛而去者七日前入滅也均頭沙彌是身子弟子二此下結示二引方等即方等陀羅尼經先於靈山雅法

華授聲聞佛記二豈非下結示三引大品二初正引二當知下結示二以此下詳定結斥二此經下示非妨二釋略而解說二初示教門名義廣略二初示二門二應作下明四句二初直示三句十八空等者空體唯一徧蕩諸境隨境立名如火是一隨所燒物乃有異名名下之義不得不異是故因亡內法乃名內空因亡外法乃名外空亡十八境名十八空二十空二十四空亦復如是故名義俱廣立一空名唯詮泯蕩故名義俱略若法性等立名衆多但詮本性之義耳二委示第四二初標示二迄從下證釋秖立二空是名略也此名召義徧乎十界從凡至佛皆有衆生及五陰故問位至聲聞生法已空因何釋論至佛猶有衆生及法豈獨不無又稱無上其義何耶答小乘談空終歸灰斷故入無餘生法永絕大乘談空其體常住又非獨一覺性常住須知生法一切皆常故生法未空則凡鄙微劣生法若空則高勝廣大是以極果生法無上斯乃空之究竟也故荊谿云三千果成

咸稱常樂三千闕何生法依報耶二今言下明今品名略義廣三釋衆生根鈍二初定廣略利鈍二初約聞持立宜廣爲利宜略爲鈍二此語下約義持翻身子初遇阿鞞說偈詮三諦義謂苦集滅令速證故不言道諦身子一聞即悟初果及其轉爲目連說之再聞方悟一說是略再說是廣豈非義持略利廣鈍耶二此經下示今機利鈍二初明經意自就不能廣持詮空名數故曰鈍根二示今機若論義持聞略能悟乃稱根利無見經云衆生根鈍便謂今機不能悟於無量空義尠於智慧亦約聞持智也此同起信論說尋於廣論文多爲煩但樂少文而攝多義者故造此論又末爲諸佛甚深廣大義我已隨順總持說此品略說無量空義向彼總持說深廣義也四釋無量空義二初約真中揀偏真斷滅不具色心是有量空義中道具足妙色妙心出生不竭融攝無遺是無量空義二就此經示既談法性性則不改此乃常德實相者中實之相此品云求於如來真實法身新本云法

身是常是實實是我德自在何窮既具常我豈虧樂淨四德彌彰無量空義也五釋異妙方便六釋起大悲心七釋令我演說八釋知衆生意皆可見耳二正說空二初分文立意二初分文二立意二初直示無境等者生法之境皆妙三諦故曰二空境生法之觀皆妙三觀故曰二空觀妙境發觀其觀方正妙觀照境其境方顯具明境觀令正令顯二引證十番檢境智者境謂十境智謂十乘言十境者一陰入境二煩惱境三病患境四業相境五魔事境六禪定境七諸見境八增上慢境九二乘境十菩薩境陰乃現前九則待發若現若發一一境界皆須修於十乘觀智言十乘者一觀不思議境二依境發菩提心三巧安止觀四破法徧五識通塞六調道品七對治助開八知次位九安忍十無法愛此十都為十種境絕於思議是故五品得觀行絕十信乃得相似論絕四十一位分證論絕妙覺乃能究論絕也下文即是散脂自說名容之義乃名境智俱不思議新本言法即是境也

如者不異也皆重言者蓋以境智本來不異以情異故今復不異故東陽大士云一是本性如二是滅結如智不異境故曰如如法境不異智故曰如如智斯皆明於不思議意也二明空下隨文釋義二初明空境二初分文立意二初分文二立意五初直示二相言實法者對下假想淨為不淨乃是事觀令於五陰及以假人皆直觀理故名實法身雖下出假想義二亦名下示二異名行行者慧行之上加修事行故名行行助道者以不淨想破事中貪瞋於正觀破障理惑故名助道三小乘下明大小皆修二初明小三種解脫不言無疑解脫以俱脫人達內外典籍得無疑名今論正助故且明二二明大薩婆若大論翻一切智遊戲神通以於三界得自在故名遊戲以修得通多於九想背捨等起故以假想為助道也法華大車具度白牛名為正道僕從為助涅槃正慧遠離十相即色聲香味觸生住壞男相女相能離深故所離非輕又諦下明助道也想白骨等觀等事禪即用三觀

於事禪境破三惑障顯出我性成王三昧正助合修名為達禪見禪法界也四衆經下明經論有廣略五明令品二義即俱略也二實法下隨釋二初明實法境二初分文二隨釋二初明苦果境三初生空境二初釋是身虛偽二初體妄計故虛二初計攬陰有身攬陰成身者五陰和合假名為身如攬五指故有拳名凡夫不了執此假名而為我等廣有十六一我二衆生三壽者四命者五生者六養者七衆數八人九作者十使作者十一起者十二使起者十三受者十四使受者十五知者十六見者今略云五我者於陰等法中若即若離計我我所之實人者於陰中妄計我人衆生者則於陰五衆妄計我生壽者則陰等法中妄計我受一期報壽命者則於陰等法中妄計我命根連持不斷以執此故計有我身名身見得起二若體下體本虛叵得妄執有生生實不生故生名虛偽既本不生故見身寂滅叵猶不可也二又檢下檢原由了偽二初正檢二初檢假名由一念妄想者謂

男託胎時見母爲所取境見父是所競境於母起貪於父起瞋父流謂是已有乘茲妄念故得託胎女人反是委如大經假名始者男女之名由此妄想而爲始也二此赤下檢實法由二初五陰赤白即遺體也三性者謂善惡無記也二又精下六大五陰六大是所依實法原由共是二觀此下結示身是幻質名是假名既由妄想及從精血以驗所成身名虛僞二釋猶如空聚無明業力業即是行乃無明緣行也或初作業時或託胎時如向所明男女之識於父母起貪瞋以父母流謂是已有乘茲妄念故得託胎體即遺體謂赤白也二從六下體法空境二初立意分文二初立意二分文二隨釋三初釋六入四初釋六入三初釋二名二檢其下檢三事命煖識者大集云歌羅邏時即有三事出入息者名爲壽命不臭不爛名之爲煖即是業持火大故地水等色不臭爛也此中心意名之爲識即是刹那覺知心也三法和合從生至長無增無滅七日一變者謂在胎也一七名雜穢狀如凝酥二七名皰狀如瘡皰三七日名凝結狀如就血四七名凝厚漸堅硬故五七名形位四支差別故六七名毛髮爪齒位七七名具根位五根圓滿故今云五皰即形位也三結成下明六數五根并前識是意根則六根具足二識依下釋村落三塵從下釋結賊所止由塵起結能害慧命故云結賊四眼見下釋不相知伺候也二從眼下釋十二入四初約開辨數開色爲十者五根五塵也少分者法入攝二種法一者心法除心王但取相應諸心數也二者非心法即過去未來色法及心不相應諸行及三無爲法也今云少分即非心法中過未色也開心爲二者謂意入也及法入也然於法入亦秖少分謂於法入二種中但攝心法耳今云二者且舉全數二塵入下明通別名三當一下釋各各自緣四他根下釋不行他緣三從心下釋十八界二初辨數釋名二隨文釋義三初明識徧諸根追緣過去預念未來馳騁猶奔走也如人下舉例也端坐一室而心思天下愛染塵緣名曰坐馳自非妙空莫息馳想以愚下釋六賊所害也如大經者德王品云譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人瞻養若令一蛇生瞋恚我當準法戮之都市其人怖畏捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨後一人藏刀詐爲親善其人不信投一聚落欲自隱匿既入聚中不見人物即便坐地聞空中聲云今夜當有六大賊來其人恐怖復捨而去路值一河其水漂急即取草木爲筏截流而去既達彼岸安隱無患菩薩亦爾聞涅槃經觀身如篋四大如蛇五旃陀羅即是五陰詐親即貪愛空聚即六入六賊即外六塵河即煩惱筏即道品到於常樂涅槃彼岸二心常下明識常在根塵即對即覺者對塵便覺也引釋論證即覺義既云心欲聞則知識在根經隨行平聲三心處下明識常去還乍出乍入者對塵故乍出不對即乍入出入閒關者應法師云謂出入也亦設置之貌莊子云小智閒閒隔礙也啄一捨一者捨一網目復啄一網目隔礙難出得論常在者以塵對即覺故三從身下結

二境二初標示二身空下牒釋二初釋初二句結生空境長養即十六中養育見也妄計我能養育於他又是計我爲父母養育二亦無下釋後二句結法空境二初超釋無主二初別檢心主必能制及得自在既爲他惱二義不成知心非主二或時下互推主四微色香味觸也大論云地有色香味觸重故自無所作水少香故動作勝地火少香味故勢勝於水風少色香味故動作勝火心無等者心望四大以不藉微勝故爲主若論被惱復不成主二追釋無諍因緣和合雖成諸法本無思念有何諍訟皆由情計故四大如蛇六塵如賊若觀本空則諸法寂爾有誰諍訟故以無諍結法空境二從諸下明集因境二初分文對辨二初分文二前三下對辨二初對假想辨前三者即此集境自立三科謂集起相等是慧行正觀之境後一即假想是行行助道觀境此九行經文既相連又俱言四大似雖分別故以前三對於後一而論正助以區別之又前一者即以集境三中初一對後假

想而論生滅以前一云從諸因緣和合而有及云地水火風合集成立後一乃云水火風種散滅壞時豈非四大生滅相耶而言生滅皆從無明者彰此生滅不離迷妄也故前生云妄想故起至後滅云散滅壞時此乃死支合云憂悲苦惱斯是無明之果復是無明之因故論云老死有果所謂無明無明有因乃指老死是故生滅皆從無明二若直下對小乘辨如上所論無明生滅何教不然若欲了知須論小衍小明四大實從無明生實從無明滅衍明四大而有三教通教四大體本自空故本不生滅由無明故見有生滅如幻之生如幻之滅別教四大體是佛性由無明故四大生滅性無生滅相有生滅圓教四大體亦佛性而性本具九界四大故九四大若生若滅皆是法界是故性相俱不生滅乃不思議論生滅也故法華明世間相常其義既爾則衍三教皆得明於本不生而生本不滅而滅生滅不二而二令非通別的就圓論二從諸下隨文釋義三初明集起相二初通約生

法釋三初揀苦從集苦是世間果集是世間因此之因果皆因緣生今之所辨雖然涉苦果其意乃明集之因緣二前三下分句對義三小乘下破小因緣二初叙小俱舍云極微微金水兔羊牛隙塵等小乘有門謂極微始有十方分故不破鄰虛以此爲因緣也二今明下斥非細塵亦盡者鄰虛亦破二塵既破因緣不成二言因下別約生法釋二初假名因緣三初釋從諸因緣此中宜用起信論說無明爲因生三細境界爲緣生六麤方盡疏意言三細者業相轉相現相即根本不覺熏習眞如生三種相故云無明內惑爲因也言六麤者謂智相相續相執取相計名字相起業相業繫苦相即枝末不覺於外境界起智相等生法二執名爲淤愛於外觸處染著以二不覺熏二執心成起業相故云無明潤愛集業得起忽都不辨迷一法界爲無明內惑等者豈能顯令中道空慧耶二以業下釋和合而有以業起者即起業相也則有下即業繫苦相也此云苦果即是攬陰成假名人也

三此一下釋無有堅實由無明愛者二不覺爲因即能生心也一念託胎是不覺果名所生心計此因果名爲本末既皆不覺豈是眞實故云都虛無堅實也二妄想下實法因緣亦是妄想一念託胎與前不異但前成於假人今則成於實法假實和合成一報身修二空故破於二執故分二境機關主者如機關木偶假人轉動主即弄機關人也故以業因喻所弄木偶以陰果喻之色陰如木偶形質故云機關具三陰如木偶動作去來識陰如看人故云以自娛樂也二隨時下明集相呑噬二初因果對釋四初釋增減殘害豎約十時者大經云一歌羅邏時異二阿浮陀時異三閉手時異四皰時異五初生時異六嬰孩時異七童子時異八年少時異九壯盛時異何三十八十老死時異又念念生滅雖在於心須知四大亦隨增減又新諸根謂生時故諸根死時又飲食資益血肉爲新目淚耳聹等爲故二譬如下釋四蛇同篋二初明四蛇二初約蛇報明四相蛇有力敵羸絶等報可譬身有生

老病死增減四相二如此下約蛇因明四分四分煩惱皆有毒害即是蛇因此因能感四大四相二初別示四分感報二初明生四大二瑞應下明致四相經出三相疏以等分例致生相二總結集業致苦上釋四蛇雖言苦報意明集因緣故總結云集業相噬令大增損推功歸集是經正意二明同篋二初約身爲篋蟄知列切又音釋音郝謂行毒也經擧四蛇以喻四大意彰四分有毒害義一分具足二萬一千四分共具八萬四千無量劫來法身慧命喪壞由此大經所明身持四大大不起集蛇無毒義如鳥在籠者次文再舉疏粗釋之故注云云二又用下約業爲篋宿業尚存故四大未散重舉籠鳥以明業篋須知今疏舉業持大意顯集因故云心鳥鳥喻四十九何三分外馳六塵常求生死非安法身若人念念思破戒事乃求地獄求滅五分宿人業謝泥犂長往三釋其性各異二初約一身釋性別等者雖云四大和合成身大性既異那可合成此顯成中當處即壞妄情不了於壞執成

保著生集四大對四方者顯內四大有四方性四方升降驗大相違對時對維其意皆爾良由內體與外特方其性本一故依正色心感召義成是故今經特以四大明乎集業也二或言下約六根釋以其六根俱是四大造色故也四釋悉滅無餘比至必利切及也見人死滅四大分散便謂息風煖氣已歸於上骨肉血汗必歸於下及至推尋都無去處以本不來故若有來去非今教境二苦果下結由集業經舉四大升沈尤甚正明集境善惡殊塗以其四大不獨是惡亦通漏善也三明集善惡境三初釋心識學斯宗者要知境觀若論觀者須明三識謂第九菴摩羅是不動識當正因佛性可爲中觀第八阿刺耶是無記無明識無明之性即了因佛性可爲空觀第七阿陀那是分別識是惑性故當緣因佛性可爲假觀此之三識既與三德無二無別是祕密藏何法不收何處不徧修圓觀者必能了知一心一塵無非三識即是所顯妙理復是能觀妙觀若論境者唯尚近要秖以第

六見思之識而爲境界知妙三識未始暫離一見一思故即此心爲妙三觀顯妙三諦雖唯一識未甞不用三識未甞不以三識爲境若謂今宗不明三識但於第六顯三諦理今之釋題及彼妙玄示其三識爲妙三法將何用耶於一識心以何而爲三諦三觀故無通見難議圓宗今明集境故引論文通小之說但於第六辨心意識一法三能立三名字對數名心者對通大地等一切數故名曰心王也能生名意者意是依義依之能起一切因果以具三性故也分別名識者以能了別所緣之境故名識也又言下雖秖一識約三時異而立三名不同前釋秖約一時有對數能生分別之義也前是橫釋此乃竪釋初起極微次起漸著後起彌顯豈非竪耶一釋二性夫性有二義一眞理不變名性二隨緣染習名性此言性異約染習性也此之二性徧心意識一一皆二也三釋躁動二初正釋躁動二初約王數釋二又如下約業牽釋二初明業牽二明兩牽二亦是下例釋隨業即當四句也若了兩牽即知受報二水大下明假想境二初正釋相二初釋散滅壞時二釋大小不淨能破欲情今正觀立故名助道

金光明經文句記卷第四上

音釋

殞（羽敏切殁也） 礫（郎狄切小石也） 篺（蒲皆切筏也） 邏（郎佐切） 疱（披教切） 伺（相吏切） 皰（音教） 噬（視制切齧也） 篋（詰叶切箱屬）

金光明經文句記卷第四下　何四

宋四明沙門知禮述

二若正下明功能二初明破欲助正二初略示二廣示三初引釋論明助正三解脫者謂空無相無作從三證果名解脫門解脫涅槃二名一體道品是開門法者小乘則以十六行觀爲三脫門今品則以即空假中爲三脫門欲此門開須以道品調試修之如以念處四種修於即空假中正勤四種乃至八正調試修之亦復如是小乘三脫七科調試其義亦然俱以道品爲開門法九想者一脹想二壞想三血塗漫四膿爛五青瘀六噉七散八骨九燒若約小乘有二種人一壞法人但求斷苦即至燒想成慧解脫人二不壞法人來住骨想不進燒想得有流光等功德具足成俱解脫人今明菩薩見禪實相名修達禪求異於小大小雖異俱以不淨助開三解脫於助開中不淨九想破欲先鋒故名初門二示進修明力大初修不淨進入八背及大不淨所言大者但觀自他正報名小不淨即九想

觀若兼觀依報名大不淨所謂舍如丘塋錢如死蛇羹如屎汁飯如白蟲衣如臭皮山如肉聚池如膿河園林如枯骨江海如汪穢名大不淨亦名大背捨背謂背是淨潔五欲捨謂捨是著心三引大經顯治欲禪得解觀對治力强速發無漏二此不下明二空助正三初據義總示二引經別示八色流光者謂地水火風青黃赤白八種色也法界次第云見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵澄清之水見火色如無烟焰淨之火見風色如無塵迴淨之風見青色如金精山見黃色如薝蔔花見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪三此就下結成助正爲治欲故修於事禪而以二空正觀了達不淨境是法界故於骨於光不見假人及以實法此正助合而修之方是大乘助開之法二明生法二空觀二初分文立義二初分文二立義三初明諦緣本大二初明通大四初約專小問今說圓空那得却用聲聞四諦支佛因緣二約通大答佛說諦緣通被大小二乘菩薩通四教故如世大道

羣小同遊不定屬小三重問即通意云何四字也四涅槃下廣釋二初明四諦通我昔等者佛與三乘昔在凡時不見四種四諦眞理故又流轉分段生死偈文未畢今具引之故注云云凡夫有苦無諦者雖遭大苦不以爲患以不審諦知是苦故聲聞有苦有苦諦此當三藏不了無生故云有苦能審知故名有苦諦菩薩等者通等三教俱達如幻併能解苦當處無苦而有眞諦者章安疏云眞是眞實故知即是次第不次第二種眞實也諸佛等者佛果圓極究竟實也是知四教智雖淺深皆依四諦所以下更引勝鬘兩種四諦釋成前意二乘有量者藏通不知如來藏故所觀四諦終成有量別圓菩薩了藏性故所觀四諦皆無限量而兼有量者深必知淺故別人次第觀量無量圓人一念觀四四諦二大經下明因緣通四智皆觀十二因緣智淺深故得菩提道四種高下彼經四智意彰四教故知因緣不局在小二復有下明唯大二初明獨菩薩法二初引經儒童者儒仁也謂仁

賢童子也習應者謂修習與空相應也四諦因緣各舉初後並略中間故俱云乃至諦緣既是法忍菩薩相應之法驗知理深二乘不及彼通衍三今取圓教諦緣相應成今空慧二當知下結示二明二乘見淺三初明聲聞若望因緣乃以七支總爲一苦仍以五支總爲一集又復苦集不分過未總是現在以根鈍故法相總略二明支佛開聲聞總成別相現在五者謂識名色六入觸受未來二者謂生老死別相苦也過去二者謂無明行現在三者謂愛取有別相集也又開三世不唯現在故云略果及略因由中可比三是則三世皆有十二以福資智故能別觀三雖復下斥淺二初正斥二乘所修三學不爲衆生不成佛法是故名爲自調自度大論云二乘戒名自調定名自度慧名自淨緣覺雖有少分慈悲不能廣益故同名自二與菩薩下對彰菩薩未分權實但是菩薩俱異二乘二今舉下明析體有殊二初約共三乘明析觀二約不共菩薩明體觀諸文所明實有滅空爲析幻

有即空名體今明幻有即中爲體乃以實滅及以幻空俱名爲析以其未達諸法實體體義不成由謂諸法終歸無常秖是析義今明諸法一一常住既見法實名爲妙體初義分二初別釋二初約二乘明觀二初生空觀二初舉譬推二我人下就法撿各推無故合之亦無以聚虛空不成色故即陰下更於即離撿今叵得二雖求下法空觀二初明法存牒前譬顯人亡法存二更須下用觀析二初正明推法空正撿法空先析色陰次前念下析四陰無想受略於行識二既不下雙結二空智雖空境智須自亡是故境智俱云不得二通菩薩下以菩薩例結前論析觀乃三藏法以對今品體觀屬圓故以通教鈍根菩薩不能體中亦屬析觀故云通菩薩亦然二是爲下總結言自行爲他異者以通教菩薩對兩二乘分別二行也二約不共菩薩明體觀三初總示異前言別菩薩者非是別教乃是圓人異偏小故稱爲別也故云永異二如見下深明觀相四初明妙空體法二初立喩顯然

鏡像喩文乍濫通須知圓意通但六界而爲鏡像別圓十界而爲鏡像別雖十界九是修成修成不實故如鏡像圓知十界性德本具以本具故奪修無功故如鏡像不二門云幻因既滿鏡像果圓如此解之故云懸體體秖是解鏡內鏡外者解因緣所成即鏡內拳指不實亦解能成因緣即鏡外拳指不實二衆生下就法觀二初生法雙空二初明觀若假若實皆本不生空則俱空二如大下引證我是假人色是實法二性俱空人法不異是故名如二今世下因果俱寂二初明觀五果既是因緣所生可合鏡內拳指不實二因既是能生因緣可合鏡外拳指不實二下文下引證假實當體即空假中名本性空寂無始強執謂假實生名無明故有既了因寂果那不寂二雖不二下示妙三諦智即空假中而爲空觀以即空故不得六界生法以即假故不得二乘生法以即中故不得菩薩佛生法蕩十界惑是故境智俱名不得而能審諦十界生法故二境二智皆名了了通達境是妙俗

以無相故故無所染智是妙空以無緣故故無所淨非染非淨稱本離念故雙亡二邊正入中道任運雙照三結三諦圓顯二德三諦即念開明舉一即三體非次第顯無前後無覺而覺稱爲大覺四與此下與經體相應佛示二空顯法性體不照三諦豈稱法性無量甚深故知本解與性相應此性名爲金剛實藏若偏照之德非具足三是爲下約人結示故知今體非獨是體空須體三諦方得名爲別體三諸小下斥諸師失意三初正斥失二初斥小乘師吡曇有門說存鄰虛成實空門說破鄰虛若存若破皆爲拼滅見愛二惑弘者失意各生定計起見起思故屬斷常同彼外人全非正析二斥大乘師般若等經談一切法如幻即空此空畢竟三諦宛然諸師罔窮作但空解不即假故不能遊戲神通不即中故不能解釋佛之知見非佛知故不得三智一心非佛見故不能五眼具足雖依大教理齊小乘於小乘中同壞法人進修燒想壞滅骨人既其不修觀練熏修無由成就三明

六通三明者天眼宿命漏盡也更加天耳他
心身如意則成六通頗智頂禪以超越禪最
高上故故名爲頂頗欲知三世事隨願則知
故名願智頂也二引經示首即經初軸即經
末如來法身謂果上法身智斷必具今用二
空當念求之無上涅槃體具三德皆與無量
甚深法性無二無別故首軸所詮窮深極廣
三豈可下結不用世人邪見即是癡空外道
斷見也小乘之析雖是正教以無般若方便
故墮斷常中大乘之體法雖圓備諸師但作
偏空之體同彼小乘慧解脫觀安能解此即
邊之空耶二善女下依義釋文二初明修因
二空觀一初約苦集明二空觀二初生空二
初分文二釋義三初對告勸發二初釋善女
二初約四悉釋四初世界二又時下爲人三
又男下對治四又佛下第一義二此是下結
成因緣二釋當觀二諸法下指上境二初釋
諸法名目雖略者秖云諸法則能攝上所說
諸境無不徧也二釋如是二初標列三義正
明總觀者下二空觀歷諦緣境別別明修空

假中觀此之三觀盡稱諦境今一如是總示
三觀如是三觀如三諦是有三義者列於三
法即當三觀所如之義也二如事下指釋三
義二初指釋謂指經文中上下釋三法相假
想指上餘二指下上下皆是不思議境故皆
指爲所如之法二又事下融即初乃俗即眞
中次乃中即眞俗後乃眞即俗中以妙三德
爲三諦故所以此三不一不異如是之言是
故得名爲正明總觀也以亦一異爲諸法既
以不一不異爲能觀觀乃以亦一亦異爲所
觀境境觀不二卷舒無妨三何處下正作觀
二初通釋四句三初約初二句明空觀二初
釋初句二初就五陰觀言點出者已用如是
總示三觀今以四句明示三觀故皆言點出
今檢無人義當理觀二又果下就因果觀二
人既下例次句二本性下約第三句明中觀
不以本性爲能觀者非中觀也即一切法非
理非事名爲本性非別有也故法華云諸法
從本來常自寂滅相般若讚云平等眞法界
佛不度衆生以本無無明豈有衆生本無空

慧豈有於佛既無生佛何度之有非破非立
雙非亦忘名本空寂三無明下約第四句明
假觀二初由迷俱立二初正釋二初直約事
理釋諸法雖即本性空寂由具性染故起事
染由破事染故立空慧欲忘染淨故立即中
此之藥病悉由無明二以有下委就迷悟釋
生法是果成由惑業故云以有無明等也既
有下欲空生法須論三觀助事觀者助道事
想觀也即不淨流溢等是所助正道即二空
契理之觀正助二修爲顯一性故立非事非
理之觀也是事下以今知王驗其無明是事
不知三皆事者以在修故不二門云修雖具
九也二淨名下引證以衆生實病生菩薩權
病示病意若爲明法藥也二若知下由悟俱
忘若知無病用三藥爲此之泯忘空品意也
二但我下別釋初句二初明所破人執二初
總示我相五住之初三界之主若破我者縱
起結使不生四趣故云深重小乘大乘俱實
無我我不復墮四教賢聖入之無路故云大
鄙凡夫下明起我處初徧六作次徧六度二

若攬下別示利鈍二初鈍攬他遺體而起者是俱生惑與身俱生名俱生惑如諸蠕動實不推理而舉蝦張鬐怒目自大底小凡劣何嘗執見行住坐卧常起我心常時自起故名疎鈍二若執下利二初明客利執法塵起者是分別惑以對意根故曰法塵因分別生迷理之惑此名利使藏之初果通之見地別之初住圓之初信皆斷此惑二明相狀二初略論十使二初正明使相二初明十為枝葉執一法者不問邪正大小偏圓隨執一句即生十使前五是利後五是鈍乃利中鈍也二十使下明我為根本二縱令下兼示其人二初明具邪禪慧長爪即拘絺羅身子舅也勤學不暇剪爪時人呼為長爪梵志根性最利是外道中高著者故舉之鍱腹者金七十論云優樓僧佉外道中有一衆首至金地國頭戴火盆鐵鍱其腹與僧論義難石等者大論二十六云薩遮尼乾子難人乃至樹木瓦石流汗至非想者如鬱頭藍弗已至有頂故云將出却墮飛狸故云復還二如此下明不能破

我尚非小乘內凡豈同初果破我二重廣我見謂即色是我離色有我我大色小色在我中色大我小我在色中受想行識亦復如是五陰各四即有二十二若一下明能破空慧二初通明空慧二初就境智明生空三初別示二初於陰境推還就即陰離陰陰中有我我中有陰四句推之是義不然者能破之觀也據義合須二十徧言以破二十種身見也約外境者望能觀智是其內心故所觀陰得名外境非他身也二而其下明觀智檢所觀五陰既立於五能觀之智任運成五五陰一一皆有四智悉應計我故須亦破二十身見二內外下總結以數顯觀令智不濫二毗曇下約大小觀人法三初毗曇我見是共等因者即共業別業合有四句略言共等此有門論陰中求我我空陰有我法兩分故我見思惟前後而起我即衆生思是實法故悟生空未得法空二成實此空門論攬陰成我故我見思惟起不異時是故生法二空同悟三大乘我見即具諸法者俗即真中何法不具我

性如色性生空即法空二破二下別明三觀既云我見即具諸法合於三諦而破我見是故用上三句破之二初正破人我三初約理觀檢二若作下約非事非理檢我見即中豈存境智四十種執三若作下約事觀檢經文既云無明故有愛取心強須作不淨助道之觀觀邪見惡心是穢惡陰若善直心慚於義天愧於聖人入方便位真理未明是隱沒陰善惡雖異皆未破見豈有見心不依於色色須敗壞故云不淨不淨之境何處有人今方便位義當五品也二若得下更推法我二初明得悟推法破思觀雖圓修而其麤惑有除不除若以三觀檢我叵得見惑斷者得入初信更於三諦修二十觀者乃破法執即思惑也從二信位進至六信也二若未下明未悟推法破見二初轉計實法二初正明度入妙觀破見見惑未除見雖未除觀已有力能於假名柔伏愛惑若其我執度入實法二引經及事屈步蟲者要因前脚得移後足方於假名伏惑又於實法起見如彼蟲也二須實下

勸更修觀宜於五陰作二十觀顯我本性使空慧明隨度入處以觀遂之名處處作二明法空二初約經文釋成三觀二初正釋二初立意分文我見即具一切諸法豈觀生空不空實法鈍根未了故今重說二如是下隨文釋義三初明即法而空二初示境觀二若四下明修觀二初就法明空二初正明空遂一推撿不應動等者地動則成風性煖則成火性史記曰陽伏而不能出陰迫而不能蒸於是有地震注云蒸升也冬則地中煖故禮云古者夏則橧巢冬則營窟水堅故成地性波動故成風性貞堅也炭火貞則成地性火焰動則成風性風能持物則成地性觸壁止則成水性二引經證水性不住者不守於濕火從緣生者既賴緣而生則不能守其熱性風性無礙者以無礙故不能守其動一一下四大俱無性故皆入如實之際前之二教以空爲如實後之二教以中爲如實今取圓中實際爲正二上檢下對生辨觀二本自下明即法而中二初二句法本自中二初明性非生

滅以元中來三節顯於性是中道元無四大者非謂獨一全無四大以其大陰皆如來藏性體常住本無生相故曰元無既無法生與誰相會而爲和合無和合故無可散滅故不論空如此談中之義顯矣二本自下明非觀使爾世間之相本來常住豈以觀智息平生滅然後不生滅耶此名即事而理亦曰即邊而中也二三句顯由觀解二初正示性雖本然遣迷由觀言因緣性欲爲因師教爲緣因緣成觀達本三諦諸大即是空假中故從本不生二引證無明轉即變爲明名菩提燈若非感應因緣之力豈滅無明故知成佛全假因緣三和合下明即法而假二初成達理之事二此法下成照性之修此法有故者即迷惑因果也體有下三諦也即空下三觀也境觀悉由迷惑因果和合而有也二三觀下結觀三段經文與三觀合知今宗旨契會佛心豈可不信二更爲下爲鈍根重破法執前釋生空已明度入實法或利根雖曉恐鈍者猶迷是故大師以無緣慈更說其相二初明法

執二初依報起見愛心四初依大陰起四執一切外道四教行人若未伏斷見惑已來皆有此執二四執下因四執生我見四中雖云無及雙非既是執生四皆屬有見既依色今當即離色我我色見依四陰即離亦然三我生下依我見生十使如生空中說四方招下因十使招生死縱依圓教性具大陰開於四門隨執一門生我見者起惑造業招致來苦與彼外人生死不別大師正爲即時行人陳四執過二惑此下指見心名汙穢陰此之五陰皆成執見故悉汙穢稱爲歸有豈名法空二心不下明空觀三初明不依是忘四執心不依陰四教皆然今明圓宗論不依者即穢汙陰爲能觀智何陰可依何執可破誰爲能觀亦無所顯心不依陰今意略言二寂然下明契理則備衆德三種般若與金光明牟尼三身無二無別若不以此爲三觀者見之無由三行人下明此觀速能復本觀生觀法皆以三觀一念而觀猶如懷璧復金光明法性之理如向本國二三世中可登圓住可以保

任二明十二因緣生法二空觀二初分文立
意三初分文此十二支而分生法者順此經
文初支既名曰無明名即假名故屬生境無
明者我執也起信論云計名字相也向下諸
文但言行識等既不云名乃是直指色心也
以行至老死不出五陰色心故義雖炳然猶
恐不信故引釋論逐段證成誰老死者如問
云誰則答言我故知誰我悉假名也經云名
曰與論宜符論號生空經豈不爾是老死若
則直指色心是老死法經不云名與論亦合
二然十下立意二初通辨因緣相貌二初標
列二三世下解釋三初三世過去破神常者
過去已滅故非常也現在破神我者五果皆
五陰和合故無我也未來破神斷者未來有
果故非斷滅皆言神者外執身神有斷常等
也此三世義世共傳之故云常塗所用二果
報以前十因緣屬現在後二因緣屬未來二
世合爲十二而文云一期始終且據無明行
在一期之始秪帶而言遂云始終非謂秖在
一世此杲䔥因緣出大集經以在中陰於父

毋所生貪愛心爲無明出入息風爲行自識
支已去義同三世三一念二初所憑教二如
眼下明行相二初正釋相二初對塵直釋六
處生貪者眼識染故潛牽諸識各有貪情故
普賢觀云以貪香故分別諸識處處染著一
日等者一根對塵即起十二六根晝夜數數
對塵何念不起十二因緣一一成因皆須感
果迴轉如輪纏縛如網二今更下更推因起
因緣之觀通三世者意推過去無明爲因生
於現果現果之上復起惑因本欲即今無明
不起是故今推過現二處起無明和文二初
逆推過因從名色起者五果之初故五陰已
具故識支未具五陰故不言也過去之因極
於無明今觀無明意欲令觀成覺了智而謂
無明定是有等則能破智翻爲無明藥乃成
病故云四句取者皆是無明無明爲緣豈不
生行生識等耶如前說若六入至老死皆如
前文直示中明二又觀下順推現果於此受
中等者以受支是五果之終故觀至此若生
計著還成一念十二因緣或有受等者即是

無明不了之心行識等支一念成就二如此
下歎難知逆順推撿雖在一念其十二支宛
然具足所以校條徧滿諸有其猶大樹尚無
能識況能伐耶言大樹者婆沙云過去二支
爲根現在五支爲質現在三支爲花未來二
支爲果布濩者文選注云布濩長多貌從言
從水並通漢書云布濩猶布露謂於開露處
皆布也二今經下略示今經觀境二初明經
意但舉生法爲境者以假名無明爲生空境
以行識色心等爲法空境此因緣二境通四
教觀今意在圓二宜以下示境觀二初示境
二初立喻二法合著於假名者不達三諦而
妄起我見猶如舞燼成輪故云不息輪依火
有而假名因實法而有也迷故不達色心即
空假中名迷陰入言薪火者即燼也二若知
下示觀二初立喻二輪火下法合觀生觀法
皆即空假中乃輪火雙無二空觀也二生空
下依義釋文二初出境相二初生空境二初
分文二釋義四以前生空三觀釋之故䟽無
文二行識下法空境例應有三者行即空假

中乃至老死即空假中佛言巧略比前可知故二衆苦下出觀相二初據經文示觀二初正示二初指文二衆苦下釋義三初明中觀衆苦行業指上生法當體妙故不可思議若生苦法皆非空有如是體達名爲中觀此觀不見生死輪轉有際有息即法界故無際皆常住故不息二本無下明空觀三不善下明假觀前不善思惟即過去二支今不善思惟即現在三支經心行者即上思惟也斯乃舉病必對於藥假觀彰矣二雖名下結勸名偏義圓名但云空而義乃是即空假中義既必當故明與經任運符契生空法空名義皆爾故勸修者息乎疑情仍須了知全祕密藏爲生爲法是故生法無非三德故觀生法能所皆三境觀名別其體不殊是故能所二即非二此乃今經二空觀也二爲鈍人更說二初特示空觀二別指假中良以初心於假名實法起見愛增强障道事重是故大師特陳空觀不說假中此同釋題觀解三道三道正觀舉名而已但於假實三毒六作委破四性頻

示二空蓋爲始行我見彌隆故示真空以爲要術初文二初示二初推人法二初推人若假名下對於實法推無四性令之下四性被推執情稍薄但謂有名還須四性檢令叵得所召之人既無生相能召名字四性亦忘略示人空其觀如是二觀法二初横推以現名色對過去業推無四性羅漢有業者無始所造諸有業因其數何限無惑潤故不受後身故曰不生各有等者如合兩空豈成一色二既不下竪推計法之執如屈步蟲捨一取一生被破故便計無生還是性執雙亦雙非計皆依生既悉無理復計於滅亦成四執八句之上皆云不得即是空觀無滅無生者檢滅檢生俱不可得方乃得名實法無生二無生故下明觀成二初明二執忘攬陰成人實無生故假名則壞於假無我諸見俱亡實既無因安得不壞二既不下舉二喻示不然火喻不執法無煙喻實法不生日中舞喻爐空心秉法是亦無輪喻不生我見二是略下結二中觀下別指中假言別記云云者具如止觀

假中破法行者應知今明三觀圓修二空但爲鈍根見惑偏重故別指空對治此惑此惑若忘二諦自顯故中假別指而已二我斷下明果上二空用二初分文二一切下釋義二初明自行成二初明智德滿二初明人法二觀成二初約人法銷文二初明人空觀成二以智下明法空觀成別明十纏者瞋覆睡眠戲掉無慚無愧慳嫉忿恚曰瞋隱藏自罪曰覆意識昏熟曰睡五情暗冥曰眠嬉遊曰戲三業躁動曰掉屏處起過不自羞曰無慚露處爲非不羞他曰無愧財法不能惠施曰慳他榮心熱惱曰嫉煩惱即思惑也雖見思通名須惱今別以思惑當之習氣也二二乘下約大小釋斷二初論大小斷盡不盡二初明二乘斷通餘別界內一切煩惱名數皆通界外但以所鄣空中分之則知通別淨名室中天女散華聲聞著身菩薩不著故被訶云結習未盡華則著身斯乃斷通未能斷別也二而言下明佛地通別都忘二初正示雖云菩薩能斷別見而斷未盡究竟在佛若至佛地

不唯別盡通亦窮邊何者蓋由見思徧十方界六道衆生差別種習之所成就因地乃斷未盡邊涯唯佛究竟故云若通若別究竟在佛二引證性德生法體本無上通別二執涤故成早妙覺執盡二俱無上故云無上假實佛地所不惑也二經論下明佛地有斷不斷二初明經論異說二初明有斷智以悟極而爲上上惑以迷極而爲上上今迷將盡雅餘微細故名下下故起信論云覺心初起心無初相遠離微細念故心即常住惑微細故難別難除故上上智方能斷盡下下之惑無明力大者惑雖微細能障妙覺故華嚴明灌頂菩薩所有功德如一塊土妙覺功德如四天下土最後無明所障若斯力豈不大非佛智發此惑不忘一念相應慧者究竟覺也正習俱盡者該於通別也二或言下明無斷有上士者等覺也此位須修清淨淨禪斷微細念故名之爲斷無上士者是妙覺位修證既忘更何所斷二斯乃下用悉檀和會此斷不斷各見敎文人師執之淨計莫止今以四悉逗

機之意而和會之諍無由起國是境域即當世界機所居處隨處樂聞佛智有斷不斷而歡喜者時即對治隨時當有斷不斷義而破惡者人即爲人隨人宜以斷不斷而生善者悟即第一義隨悟斷不斷而入理者爲此四機說有二義究論佛智不可言思二證無下明正助二道滿無上生法證由二空名無上道事助之行與正合修故得稱爲微妙功德二開甘下明斷德滿二初略釋甘露以命等四如次對於常樂我淨二然此下廣釋諸句四初對華嚴四位二初正對彼雖兼別今取其圓別三十位未得甘露故二下地下釋疑恐後人疑故釋也化他令同我之所得二又通下對般若四智論雖多釋猶通三教今四皆從甘露而說故的在圓以一心三智蕩一切相名道慧開門一心三智立一切法名道種慧示器一心三智雙遮蕩立名一切智入城一心三智雙照蕩立名一切種智處室由此四智住大涅槃令諸衆生得此四智名食味也三對法華大事彼佛知見是今甘露彼

之開等對今四句唯有悟入與入處少殊其義不別四對涅槃四德前以四德釋甘露義今用四德對開等文有此異也二吹大下明化他成二初分文立意二初分文二餘經下立意二初明智定相成前現通者令重法樂聞後現通者令依法修證故前云開後後云成前二修因下明因果同類二空正道爲智德類二空助道爲斷德類即緣了二因非此二因安尅二果二說法下依義釋文二初明轉法輪化他二初明說法二初總示二吹螺下別釋二初別明螺等二初約教位釋二初釋四句四初明吹螺是故號者大經云吹貝知時是也苦忍凡性者即內凡上忍位中於苦諦下留一行一緣是凡性也聖人正性謂初果也說大乘法者唯以圓教爲大乘也改凡聖偏性通教六地是聖別教十向圓教十信是內凡以中理未顯悉名偏性通教七地者至此得知圓者皆是改號之位者三人俱破無明見中道圓性也二擊大下明擊鼓誡進者軍陣之法也兵權曰聞鼓則進聞金則

止鼓則嚴肅軍衆使前驅也督率也率導引也位在修道者今初果進二果也通教位在八地者前釋改號是七地破無明今進入八地是增道損生別教應言二地圓教應言二住方名進入修道今言十行初住者恐誤也或別有意眞修道者即通八地別二地圓二住故云咸進地論以初地爲見道二地至七地名修道八九十地爲無學道彼雖別位例剛可知三釋然炬通教下皆取當教化他位也此言八地不取受接但約當教出假道觀雙流耳別約十向其意亦爾以内修中觀外亦出假故圓在初住者以百界作佛普門示現故圓從勝說乃取分眞止觀名眞出假位也皆是下結示三位道謂外化觀謂内行此該三教不同餘文唯就通說四釋雨雨扶踈盛茂也時澤時雨也大恒者殑伽河也二若得下例上四經二此一下以横豎結豎擬諸經之位者即向四經名字雖殊但是住行向地圓位耳故名爲豎横論一切諸位者即攝四教凡聖諸位如向消文是也云云者部在

方等故此化他必兼四益横攝諸位旨在其中二此中下通釋大義前三云大後一云勝勝亦大也故云皆言大也通塗下若取通名唯在大法義並歸圓對於四經其義彌順二我今下明神通二初明摧怨二初明煩惱爲怨二魔爲下明天魔是主二明豎幢高出衆行者即法幢三昧也萬行功德皆爲眷屬莫不歸宗此之三昧故爲衆行之望兵望麾者手指曰麾尚書云左仗黃鉞右秉白旄而麾之兵權曰將軍乃秉旄麾衆而誓之又云鬪鼓則進聞金乃止隨其指麾五陣乃理三德下出三昧體其體若非不縱不横豈出衆行豈摧五住豈壞天魔無記神通體用如是二從度下明四弘誓化他二初牒文示義雖復等者既依四諦而運四弘四諦既常誓豈休息因人求佛意在利生今遂所求豈忘與拔四弘是下示誓有依誓即無緣慈悲境乃無作四諦無緣無作行相如何衆生誓度生死即涅槃故煩惱誓斷煩惱即菩提故法門誓學即惑成智故佛道誓成即生成滅故不爾

豈能廣度永度二度諸下隨義釋文四初令度苦諦經永斷三惡即三惡道也須約十番論度論斷二令斷集諦須明五住燒十界生三令證滅諦當分而論四種甘露跨節而辨唯一圓常四令安道諦四初約檀明諦不獨行檀具於四諦五度皆然五不依諦則不動不出何度之有復須知今依無作諦二無量下略釋經文三論云下檀攝六度大論十二解檀度云若菩薩行檀度能生六度是時名檀度備云何布施生檀度有下中上若以飲食麤物輭心布施名下能以衣服寶物布施名中檀能以頭目血肉國財妻子布施名上云何施生尸度菩薩思惟衆生不知布施後世貧窮故行惡若行布施後世有福無所乏短則能持戒云何生忍度菩薩施時受者惡罵若大求索若不時索或不應索而索是時菩薩思惟我今布施欲求佛道亦無有人使我布施我自爲故云何生瞋如是思惟已而行忍辱云何生進度菩薩布施時常行精進欲行二施勤求財法以求足之云何生禪度

菩薩施時能除慳貪而行一心漸除五蓋是名禪度又心依布施入於初禪乃至滅定云何生智度菩薩施時知有果報而不疑惑能破邪見無明又分別淨不淨施得報不同是名生智故云檀義攝六也餘之五度亦互相攝非今文意故且論檀六之首故攝生便故四捨身下以彼岸結生死爲前際涅槃爲後際身命及財此三屬事以觀此三及能施心所施之境三輪當處即空假中是故能等三德涅槃此以常因而剋常果不然豈得不壞常住如是行檀名波羅蜜三德甚深故檀竪高三德無量故檀横廣此機樂略是以如來妙說一檀遵修諸行仍須了知既談果後行檀利物行人豈不即聞而修耶

金光明經文句記卷第四下

音釋

脹知亮切　瘀依據切　薝蔔薝之康切蔔蒲墨切　蔓莫班切　蠕乳兖切蟲動貌　螯牛刀切大足也　鬣渫伊切鬣也　絺抽遲切　鍱音業　橧音增巢類　攝褺陟涉切揩也褺徒協切揲也　燼徐刃切火餘也　罥古泫切　麾吁爲切　鉞王月切大斧也　旄莫袍切旌旄也

金光明經文句記卷第五上　何五

宋四明沙門知禮述

大章流通二初釋四天王品題二初因緣釋二初約處釋人二初明處二十八天皆上升之趣此當其首天分三界於下界中此復在初居半須彌者處之所依欲界六天二天依山忉利居頂四王在半梵語須彌此云妙高出水八萬四千由旬四寶所成二東黃下出人持國者護持國土故乾闥婆此云尋香行天帝俗樂神也富單那此云臭餓鬼中勝者或云主熱病鬼也增長者令自他善根增長故鳩槃茶此云甕形頗似冬瓜是厭魅鬼也薜荔多此云祖父鬼餓鬼中最劣者雜語諸能作種種語故毗舍闍此云噉精氣鬼噉人及五穀精氣故亦云顛狂鬼也毗沙門此云多聞福德之名聞四方故夜叉此云輕健飛空健疾故羅剎此云可畏亦名暴惡二此四下明品來意二觀行釋三種觀法此當託事以其境智一一皆借事義而立也須知託事多兼法相如王舍城而觀五陰耆闍崛山而表三德此之五三何殊四諦然此正是託感應事明境觀也分二初示觀相四諦四智乃至諦下各論見思何教不說今釋教義既專約圓故所明觀不關三教四天須表無作諦理四王乃表無緣妙智照事即理名護諦境了縛爲脫名護心數爲他說此名爲護世通別見思同體爲障名爲鬼神法花指此等者不無少異彼以鬼神但譬五利乃將蟲鳥而譬五鈍今則利鈍俱類鬼神但取分同也二若不下明利益而且先明不觀有損侵害心王妙智不發也毀損境界諦理不彰也心王至迸散示迷三德而爲三障雖論三障迷由煩惱故云俱爲鬼神所惱能觀下正示觀之有益無明即明爲能觀智此觀觀苦生死即涅槃也此觀觀集煩惱即菩提也控御等者不動諸見而修道品不斷癡愛起諸明脫如斯控御豈獨不被侵害而能顯理備德顯理故諦境國安備德故心數民寧以轉八萬塵勞成八萬定慧也自行了達既其若此令他修證豈不然乎託護世天王之事修觀獲益

其相略爾二釋十三品經文二初立意分章
二初立意季亦末也翳障也二凡爲下分章
三初開流通七章方軌者方法軌範也二天
王下出天神五段以地味膏腴請處說處者
膏腴土田良沃也史記曰東割膏腴之地是
也腴下多味字穰除也又天王下且從增勝
備論一一皆有五能三四天下示此品六番
二正釋經文七初段分五初又分六初述護
國之能二初分文二敘敬下釋義二初四王
白佛二初經家敘先標北方天王者西土以
北方爲上也偏袒者西方之禮弟子詣師必
須偏袒表有執役二正白佛二初分文立義
二法性下用義釋文二初歎經三初歎體佛
所護理無量甚深橫攝法周豎收法盡理若
不爾豈名經王問文詮此理故言經王是則
經文但是能詮王惟在理釋題那云文號經
王教攝衆典指文指理二處不同如何和會
答若前三教文理不合此則爲妨今乃從圓
法皆不二文外無理理外無文釋題舉文若
其孤文豈得稱王今疏指理不攝文者翻屬

前教信文理合是經是王其義祕妙不可情
求今經王歎體與序品不別二約體下歎經
宗約體修行者體是本覺起成始覺方得名
爲約體修行體具佛界因果二嚴全體成修
二嚴無作名非莊嚴而爲莊嚴今以極果二
嚴爲宗世天下經云諸天包此三也然應有
四恐文脫誤或可天王本是生天故疏不出
此四天名義出大經德王品云一者世間天
如諸國王二者生天從四天王乃至非非想
三者淨天謂四果支佛四者義天謂十住菩
薩以見一切法是空義故大論明三種天一
假名天即世天也二生天三清淨天則兼三
乘也三又下下歎經用上至菩薩者經無菩
薩之言既云能滅一切衆生苦惱則通指九
界方名一切經文有四初天趣能與衆生快
樂者天趣衆生也次是經下三惡趣諸河三
趣沈沒猶如大河焦乾枯竭者滅三惡苦也
有經於枯竭上加能令二字者妄也三能除
怖畏去是人趣初言一切怖畏是總次別明
破三障惡三災是報障怨賊即刀兵也并饑

饉疫病名三災惡星是業障業來責報故惡
星現也憂惱是煩惱障四舉要下總指九界
衆生也二從世下述能護二初分文二護國
下釋義二初內以法護國四初護國之由二
以法護國即是述其護國所以無法安能護
持國土而其所以有內有外外即世法內即
心法若但行說世間之法則令此經非方等
教天王全是凡夫心口須知文文皆有世間
出世間意但以此句顯內義便故云正與觀
心相應如下散脂鬼神品中諸文且順世法
詮辨及至自述得名之由則全廢事解故云
現見不思議智境不思議智光乃至云我能
安住一切法如性於一切法含受一切法境
智若是故名爲密方能外現鬼神大將豈非
有理密故乃有事密今文經雖不顯大師得
意乃以行說諦智之法而爲護世安民所以
心數不行等者心心數法全體即是方便般
若心王邪故數行邪境今王既正導令不行
不行而行行深般若到於彼岸三天黨護國
意同向說黨謂徒黨即八部也黨輩也師黨

者師音率導引也如轉輪王下是事釋以輪王降四方喻天王遮惡鬼七寶謂輪象馬女珠臣兵也四天眼護國以報得天眼者非修得也受天身則眼必徹障幽暗也燭照也萌種子初剖也杜塞也謂以天眼徹照防將萌之禍根塞漸起之惡源也二從若下外以策護國二初標科叙意二初標科二一若下叙意三初勸說聽因緣和合二初勸法師為外緣日出朝陽者爾雅云山東曰朝陽山西曰夕陽霧扶文切不祥氣也呂氏春秋曰冬行夏令則氣霧冥冥春秋元命包曰霧陰陽之氣也陰陽怒而為風亂而為霧今以日出喻弘經霧霧歇喻三災息也二次王下勸王君修內因秉法者秉持也一人謂王也慶善也王有善則萬方之民恃賴之即尚書曰一人有慶兆民賴之也故王受是典而致國安經饑饉者爾雅云五穀不熟曰饑菜蔬不熟曰饉國邑郡縣者王制曰凡四海之內九州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國凡九州千七百七十三國春秋左氏傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑又曰上大夫受縣下大夫受郡二勸供給四眾因緣經優婆塞此云近事男優婆夷此云近事女以成就戒者堪可親近承事出家二眾故也流衍者衍達也三勸能讃所讃因緣先王之德行者先王道德之行若行之於身即可以儀軌風俗法言者是出自典誥聖人禮法之言若宣之於口即可以教人民君既無此故邦民不從其令鄰國不誅其德今勸下即勸王重道尊師修功補過也身意恭重謙以自牧即道德之行也讃歎在口即典誥之法言也夫高下明謙卑之意王高而民下為國者以人為本基故當勞謙以聚之辯以訥為師者訥者內照清淨故外絕矜飾即大辯若訥也故能為俗中小辯之師尋常治身理國尚當如此況今請出世之法祈人民之福豈宜倨慢乎儒禮以父事三老兄事五更屈王之尊敬畀為師儒釋一揆矣羽檄者文心雕龍云檄者皦也宣露於外皦然明白也或稱露布蓋露板不封布諸視聽也顔師古注漢書高紀曰檄以木簡為書長尺二寸用徵召也其有急事則加鳥羽插之示速疾也今云羽檄稱歎者即告之以文辭述具休明也爾雅云顒顒昂昂君之德靡偃也論語曰君子之德風小人之德草草上之風必偃草菜者菜藝草也或作葉或作菜字之誤也二用意銷文三當以上意對經釋之故云可見二如來述成二初分文二四王下釋義二初合述歎經四王所讃經體宗用既合佛證三德妙理故佛述成諸佛從是法生者體宗用三既是法性豈有一佛不從此生二從於下述能護國二初分文二法護下釋義二初述以法護國四初述護國由發心畢竟者昔種善根是發心今日聞經得益是畢竟二心比校昔種誠難故佛述成歎其宿種然此發心等語即大經迦葉說偈讃佛故佛初心但用彼語以成今意護世下云云者此與觀心相應義如前述也三從汝下超述天眼護國四從汝下追述天黨護國二從汝下述以智眼護國前云策今

云智眼互見其文策即智謀智能鑒照名之爲眼言和合者即前云內因外緣因緣和合然後禳惡云云者前白佛則三段別明今則一番總述以包前別也第二番白佛述護國之事二初分文二一是下釋義二初白佛二

初王奉人法天除怨惡經天律治世者師古治民則天行化罰必當罪賞必當功名天律也二鄰國興兵天令據退斥逐也經四兵象馬車步也規往討罰者規求也或作親者字之誤也討誅也傳例曰有鐘鼓曰伐或作罰者

非罰折辱也出金贖罪也軍者萬二千五百人曰軍天子六軍諸侯三軍二佛述成二初標科二從爾下隨釋二初述成初意無鬬訟名僧者無鬬訟即和合也二述成後意二初正以等慈述其懷退豫安也二又勸下兼勸

諸國各守本業貪企者企望也佛告帝釋者大經文也經楚撻者楚一名荊可以爲杖撻擊也廣雅沃濕也羡也亦柔也壤土也時不越序者四時和也心無貪悋者無貪故不多求無悋故能惠施后妃婇女者天子一后三

夫人九嬪妃二十七世婦八十一御女風俗通云婇女者采擇其容色之女也第三番白佛示其軌模二初分文二釋義二初白佛二初出願欲六文如疏列二示軌模六一一如疏對上六願栢梁者漢時殿名天火曰灾漢

方法以海中鴟魚尾安殿脊以禳之灾遂息世昧其由謂之鴟吻八紘八方也休美也自勵者勵勉也四海者博物志云天地四方皆海水相通地在其中蓋無幾也七戎六蠻九夷八狄形類不同總而言之謂之四海皆言

近於海也次佛下述成二初分文立意二佛告下用意釋文二初別述二初述成六方法六初述成安身方法羽儀者漢書高紀曰紀信乘王車黃屋左纛注云以黃繒爲蓋裏纛毛羽幢也在乘輿車衡左方上注之蔡邕曰

氂牛尾爲之如斗或在騑頭或在衡以纛是毛羽幢爲天子儀仗故曰羽儀經躬出者躬親也二從復下述成安國方法爾許生死之難者劫數如值佛之數也三述成安妻子方法四述成安王領方法五從常下述成宮殿

方法六從在下述成上攝福方法二從汝下述成六願欲六段如疏經棘兵器也與戟字同刺殺也二從汝下總述第四白佛要其法利二初分文由第三段末者由前世尊述成云亦當迴此所得最勝功德之分施與汝等及餘眷屬四王因茲遂要法利二釋義二初白佛二初人王運心二人王下天宮相現二初事釋人王至金光者心存即三智金光明也至典即三諦金光明也智諦合即起事用金光明也以色心不二故香隨智徧迴施下

天王意云若以法利迴施我等我等皆得故以光照天宮爲表龍猶屬畜對天并鬼成三法界言法界者今從解脫所燒之香非法界者何能周徧三趣之體非法界者豈能承受二觀釋上之所說雖談諦智猶是約教示經力用未論觀行今之所論的就研心令觀諸理故荊谿云本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事此乃託事觀心借義成行三智妙解如火能然三諦融心如香離臭起三學行如煙氤氳真本覺照故曰金光行冥真故

無礙而照但期觀行契金光明功用自然相周沙界准務相現內觀不修心緣五塵魔必得便慎之慎之次佛述二初標科二隨釋二初述成香光普徧經摩醯首羅此云大自在金剛密跡者正法念經云昔有國王夫人生千子欲試當來成佛次第故俱留孫探得第一籌釋迦當第四籌乃至樓至當千籌第二夫人生二子一願為梵王請千兄轉法輪次願為密跡金剛神護千兄教法世傳樓至化身非也乃法意王子耳據經唯一人今狀於伽藍之門而為二像者夫應變無方多亦無咎摩尼跋陀此云威伏行阿耨達此云無熱惱娑竭此云鹹海經百億非非想天者夫百億即大千界也但同一四禪及四無色三禪統中千界以大千言之則有一千三禪也二禪統小千界則有百萬二禪唯四洲至初禪則有百億今非想亦言百億以下望上言之耳又恐翻譯之訛也以義淨重翻則無百億非想之言二從諸下述成施善護讃二初讃因二讃果經勤修下明修苦行善能下壞外

道降魔怨是莊嚴道場也覺了下成正覺善男子下轉法輪此並果上之事如瑞應經廣明第五白佛舉興衰二初分文二釋義二初白佛三初舉興勸四初述弘經四天聽受二大梵下明釋梵八部皆集經釋提桓因者具云釋迦提婆因達羅此云能天帝三世尊下明人王為善知識四以甘下明得利護國彌勸二次舉衰勸二初分文二隨釋四初明天失法食二明天神捨離三明惡鬼興灾經流星者星說曰絕跡而去曰奔星光跡相連曰流星薄蝕者案漢書天文志作日月薄蝕孟康注曰日月無光曰薄韋昭曰氣往迫為薄虧缺曰蝕京房易傳云日月赤黃為薄釋名云日月虧曰蝕謂稍侵虧如蟲食草木葉也虹者爾雅云螮蝀虹也爾雅音義云雙出鮮盛者為雄雄曰虹暗昧者為雌雌曰蜺蜺或寬江東呼為絳俗呼為美人釋名云虹攻也謂純陽攻陰義也四展轉成灾三正勸二初分文二隨釋六初欲得現利二天忻法食三出過三論四韋陀者即外人典籍摩蹬伽經

云初人名梵天造一韋陀次有仙名白淨變一為四一名讃誦二名祭祀三名歌詠四名禳灾次名弗沙有二十五弟子各一韋陀能廣分別遂成二十五韋陀次名鸚鵡次名善道及其弟子漸漸增廣如是展轉有千二百六韋陀今言四者從其根本為名皆明梵事出離欲染故云梵天說出欲論也毗伽羅論此名記論婆尼尼造明種種經書并諸雜語又名字本河西云世間文字之根本典籍音聲之論宣通四辯訶責世法讃出家法言辭清雅義理深邃雖是外論而無邪法將不是善權大士所為也僧佉此云數論諸法從數起故劫初黃頭仙所造衛世師此云勝論謂諸論中勝故勝人所造故成劫末鵂鶹外道造勤沙婆此云苦行未知出世時節以人名名所造論此三仙所說無漏盡通故唯五通四始終獲利經如來正徧知說者十號中二號也五教主勝故經以大悲力故等者用無緣大悲普覆法界故超梵王四等之心以難思苦行積劫利物故超帝釋十善之因六諸

法本故經一切衆生等者世間謂五戒十善十二門禪等出世間者四教法門者三乘修證也國事者禮樂征伐治世育民之事也造世論者如上三論及下正論等也皆因此經者乃教行理三種經也故新本云欲生人天欲得四果支佛欲得佛皆依此經懺悔滅障方得成就若探取化意即是於一佛乘分別說三但以此經部在方等教猶屬通理就人分未免異趣故欲令等言隨其五乘而得安樂也二佛述二初分文二隨釋二初舉興衰

勸二正勸第六說偈頌德二初分文二夫三下釋義三初說偈歎三初歎三身三初依現文別對三身空是法身者經無空字以其月月必依於空又下文云佛真法身猶如虛空是故疏以空日月三對於三身空無明暗日月共依別喻法身體本周徧日能破暗別喻報身三惑盡淨月能盈昃別喻應身隨機勝劣此之別對爲下圓融而作張本耳二通意下取喻義通具三身二初取喻顯圓若以三喻別對三身恐謂三身其體隔異故今委取能喻之事其義不局每喻各自具於三義如日一喻上必依空下必現水此之三義則顯報智圓具三身此則三般若論三身也月喻亦爾可顯應用圓具三身此則三解脫論三身也太虛空是日所依空天日水日當體含空此之三空則顯法體圓具三身月亦如是者月所依空天月水月其中含空亦顯法體圓具三身空徧日月兩說三身者乃約雙照中道而示此則三軌而論三身也二依下以結文示此結歎文凡舉三喻謂月焰化此三事義各合具三如月一喻必上依空必下現水此乃應身圓具三身文舉如焰焰必依日日必依空此乃報身圓具三身文舉如化化必有術名爲化法術必在人即是化主其變化物名爲化事此乃法身圓具三身三雖復下復取結文以通融別經既顯云無有障礙若非以法而定於喻一一圓融何稱此中無障礙說當以此意融身相文使一一相皆嚴三身成容莊相二歎身相二初分科釋經二初分科二釋經五初歎上二相二歎智斷者初二句總標有喻有法次四句是別歎二句是智二句是斷淵海也管子曰水出於地而不流曰淵三歎下二相四絕言歎五結歎二天相下總示身相三初通嚴三身相好不獨在應身報法亦通等者如今所列目齒輪網例於上下二十八相通能莊嚴三種身也以身相是一隨見成三莊嚴父母生身者以莊通人但言偏空所見佛相謂由正習構造而成相非奇特但能少勝輪王而已以不知心現見從外來取色分齊故名生身此乃如來曲順凡小示現此身故名爲應莊嚴尊特身者以別教人能信中道妙色妙心隨緣變造所見佛相知從心現無有分齊或現大身十蓮華藏世界塵相或現八萬四千相好或時秖於丈六三十二相令其機緣無分齊見不同藏通分齊之身故名尊特此乃如來修道所得故名爲報莊嚴法門者以圓教人了大小身及多少相皆性本具修德無功相雖是色色即是心故起信論云色性即智說名智身智性即色說名法身今從即智名法門故

以八萬四千陀羅尼爲髮乃至定慧爲足以即色故故得名爲法身相好此乃相好隨解而轉故使莊嚴三身相異二此中下別示法門此乃指經智淵無邊而爲智德百千三昧而爲斷德此之二德能收一切莊嚴法門也學者若於色心分隔而解此義則永不識法身相好也三文下文示圓融上來分別法報應相欲令易解故須就機淺深優劣須了前前不知後後須了後後必見前前良以前麤後妙故也今四天王是大菩薩就圓稱歎見三身相與妙三德無二無別應是解脫豈隔二德報法準知欲彰此義是故特云無有障礙若知此意方是深達金光明法門也三偈初下結歎二初直銷經文二初銷文結佛月爲三身者現文唯有空與水月合有天月可喻三身言佛化爲四身者法身妙色而爲化法報應二身照理鑒機而爲化主曲順機緣現九界身而爲化事今以化事顯具上三故論四身皆具三曰者趣舉一身即三即四彼彼皆爾方名無礙二品初下結妙二初明始

末皆三三章是法三身是人攬法爲人人不離法故云辭異其義是同佛月清淨者取偈初句成今三身三歎天辯絕妙初歎三章云金光明微妙經典顯不縱橫今結三身言無障礙亦非縱橫以初以後顯於中間句句無非談祕密藏大師歎妙其意在茲二料簡機應上明三身無有障礙其義幽微猶慮學人三相不泯情有分張令明三身及以所被無非法界法界無外更何彼此三初一問答明法外無餘言法不作報非報者非報是應難云三身秖一法界豈有能作作所作耶而言依法者此同體依依而復即全體之用用還依體二一問答報即法界影是應身非影是化身以現九界非佛像故法界下注云云者更合明於應是法界三同祕藏豈有一身非法界耶三又並下一問答明機外無應三身一體人或信之其所對機多謂他境故今顯示令泯此疑二初設並顯動譬機生不能觀應不動譬機熟則能覩應水譬正因安樂性者即大涅槃既是三德性必妙融寧非法界

故自他不二門云物機無量不出三千能應雖多不出十界物機應契身土無偏同常寂光無非法界若昧此意勿議今宗二又淨下引文證因感出世由生成佛人皆共知四教悉爾今從圓說始窮經意良以自他性本不二方有能感及有能資因感出世者即十界機感十界應也以生地獄與佛地獄性不二故方能感見地獄之應乃至感佛亦復如是今宗所論感應皆具十法界者爲顯不二義若不然豈惟衆生不能感佛抑亦十處不成法界宜深究之宜深究之由生成佛者衆生能作成佛勝緣也若順若違並資佛行而惡逆者其功最强如無達多佛豈成道然若惡法本非佛性何能資助菩薩成佛菩薩不觀生爲法界非同體悲非無作行何能成就大菩提果若其佛外有一衆生非佛法界生外有佛法界不成不作此解未超三藏何況通別二佛以偈答二初立意分文二初立意二初正立法能成佛者諸佛執法方成因果以法常故諸佛得常例樂我淨亦復如是二般

若下引證法能成立一切凡聖者以法本具十法界故隨染淨緣起成凡聖凡夫雖迷而其迷中假實依正未始離性須知染緣熏於性染方成染法淨緣熏淨人皆共知性染性淨其體本融全體而起隨染緣則染淨俱染隨淨緣則染淨俱淨故不二門云三千在理同名無明三千果成咸稱常樂性之染淨是金光明經妙體如來今說爲作淨緣是故稱歎以荅天王二分文二用意釋文三初歎經體二十力下歎經宗三以是下歎經用私開爲四初三行通就衆生明生善滅惡二閻浮下十二行半別約人王明生善滅惡三初三行半明願欲二應當下三行半明立行三譬如下五行半明獲益三是金下二行半約上聖護念明生善滅惡四若有下四行半約師弟說聽明生善滅惡三四王歡喜發誓經悲喜者悲昔不聞喜今得聞悲他不聞喜自得聞涕淚橫流者涕音體涕即淚橫謂交橫古本皆作橫流不須改爲交字大經亦爾無識所翻多云橫流也文選王粲登樓賦曰悲舊鄉

之擁隔兮涕橫墜而未禁怡解者怡謂和悅解謂舒散也二大辯品二初釋題二初釋大辯二初所住法門二初具明四辯擬於四教藏不明大但說無漏故名小辯通教出假說於界內塵沙八門名無量辯別教能說界內界外二種塵沙故名雙辯圓談十界法法皆中二邊情泯法法互徧真俗宛然三諦一諦名爲大辯二此天下明所住法最勝王云大辯才天女依高山頂葺茅爲室結草爲衣坐翹一足空假中智一心中得破根本惑莊嚴法身心既融通說乃自在即自住大辯也二以自下能用四悉圓辯深妙能談深淺隨機而授無有罣礙方名大辯是故疏以悅宜對悟而論四悉令得四悅乃至四悟此則一悉明於四教亦是四教各有四益六辯才天力用如是二對佛下明品意二釋文二初分文釋義二初分文二初加下釋義三初加法師加圓四辯自能該三即前四四十六益也樂說辯者於一字中說一切字於一語中說一切語於一法中說一切法隨可度者而有所

益也辭辯者種種莊嚴言語善巧也義辯者知諸法義所歸趣處也法辯者智慧通達諸法名字也二若有下加化道前加四辯是能化之道今加其人是所化之機此二和合化道無窮也三從復下加聽者經技術也二結示益深第三功德天品二初釋題二初釋功德於二嚴中此當福德福能資智以嚴本理智即三般若福即三解脫所顯所嚴即是三軌若總若別皆金光明一體異名也應知大辯與功德天咸皆證入金光明法門皆能徧攝一切法也引物偏好名行不同彼攝一切以智爲首此攝一切以福爲首能攝所攝對智不同故當世界所須不乏能生正念即當爲人思惟深義能破偏淺即當對治能令速悟本性菩提當第一義二此是下明品意二釋文二初分文二釋義六初誓給四事即經所列衣服飲食卧具醫藥也及餘資產者即四事之外一切資具產生之物也二明福德之由述過去世值佛修證金光明法門故能今日隨弘經處有求皆與寶華等八字別號

也如來等通號也無虛妄名如來良福田名應供知法界名正徧知具三明名明行足不還來名善逝知衆生國土名世間解無與等名無上士調他心名調御丈夫爲衆生眼名天人師知三聚名佛具茲十號名世間尊種諸善根者以照金光明微妙之智爲諸善之根也璧者玉所琢器也周禮云以蒼璧禮天是也珂貝螺屬也三勸示行法二初略勸示二廣勸示私開六初示常所往處經阿尼曼陀此云有財二示稱名供養三明誦持神呪四明歎呪勸持灌頂章句若以法性水灌十地頂受法王職令密談此法故名灌頂必定是般若德吉祥是解脫德眞實不虛是法身德以此三德讃灌頂義等行謂具行諸行中善根謂行一行八戒者即在家人一日一夜也於五戒上更加不著華香不觀聽妓樂不止高牀此八是戒不過中食是齋五勸迴向菩提此乃奉供及誦密言邀請意也若爲自身受五欲樂希望財寶即輪迴業衆聖所訶尊天寧護今爲己他成菩提故其所尅獲非

生死因當依此文修令行法六勸嚴處奉待阿蘭若此云無諍以其所居不與世諍即離聚落五里處也又有達摩阿蘭若謂說諸法本來清淨因名其處爲法阿蘭若即華嚴經初於阿蘭若法菩提場是也令經所指該其二也四誓臨影響五要求同行六别示歸敬問大經中說功德姊主黑暗妹隨有智主人二俱不受今令奉供與彼大違兩經所談如何和會答尊經設法取捨多塗大權垂形表報非一彼對黑闇表生必死四相相隨此對大辯表福資智二嚴互顯也四相是過寧不雙驅二嚴是功理合俱進有智之福生死自亡有福之智菩提可證今爲說聽金光明典故藉天資所須之物須知今用雙亡生死弘經之心感功德天所獲資財離我我所姊尚不著妹豈能來此爲弘經彼專修觀用捨論益去留豈同又如國王大臣官長法華令離涅槃令近故知設法各有異門豈以彼經難今所說第四堅牢地神品二初解題二初正解名二初所表之智立四悉淨名云智度菩

薩母方便以爲父一切衆導師無不由是生上是天神天是陽故如父此既地神地是陰故如母一義也若父母不同故屬世界天陽上覆地陰下載卉是草之總名木是樹之都稱智度下合喻衆善合卉木也各有下如檀破主慳乃至禪主破散五屬緣因故未亡泯智破生法方無名相破惡中最故當對治智度復本破立俱忘故無等無上名第一義此於智度立四悉檀二智度法門下能召之名彰四德堅牢即常德地即樂淨無苦受故荷持一切離染著故出生無盡神即我德威德力用悉自在故二此品下明品意二釋文二初分文二隨釋三初菩涌地味三初明己身增長二初生起八事二隨事釋經當依生起次第消之經聚落者落居也人之聚居故名聚落山澤者下有水曰澤宿衛謂止宿衛護五果者即經云壽命色力辯安也此之五果由食而致二從何下明眷屬增長二初生起五事二隨事釋經五並如生起經縱廣者南北曰縱東西曰廣三從世下明報恩增長二

初生起六章二隨事釋經亦如生起二佛述成二初標文二隨釋二初述成展轉增長一約聞經下爲成展轉義故探取下科爲出世也日夜受樂在次文耳二述成供養增長經明供養是在人世也是人下往天世也日夜下至出世也雖受天樂住樂法界故無所受是故名爲不可思議微妙快樂三發誓護經二初分文二釋義三並如分文第五散脂品二初解題二初釋名并領二初翻梵名二初翻名二密有下示義密名順世界密行可爲人密智能對治密理是第一義皆約三法不縱不横非偏小凡下所知是故名等悉稱爲密注云云者旨在於此二蓋此下明屬領二初明所屬二初正明所屬二餘三下兼明三將二管領下明所領二初出部數二初就方維明數六方者四方天地也四維者四隅也二又說下約五大明數此五各有主執之神故二巡游下示功能二閣經下明品來意注云云者雖三天王各有神將散脂爲首故獨標名令釋此意也二文爲下釋文二初分文

二隨釋四初發誓護持二初經家敘二正發誓二述有能護之德二初分文二釋義三初標經唯然上聲禮對曰唯野對曰阿二述又下述二初節句立意二神既下總別釋義二初總釋三初據名標義大權所爲有本有迹以智證眞名之爲本隨情立俗名之爲迹雖分本迹但立一名昔從密本垂於密迹今從密迹顯乎密本垂迹之際此之密名但詮世俗統領神衆有於密謀今對世尊敘護經德宜須顯本此之密名合詮理智非是偏小賢聖所知稱之爲密散脂本迹既於此彰以驗四王諸天神等皆是從本而垂迹化是故今釋委論密義豈獨能顯諸天本迹亦乃能彰經體宗用二智若下依名釋義二初約境智釋二初釋三智即能觀之三智境即所觀之三諦正即顯境智之非邪能所互融邪正不二密名顯德其在茲乎初初五句明智密二初揀非淺深階級者別雖三智前空次假後中此可言思何所論密二即一下顯密二初約三智互融不出三也初句即一智是三智

妙空智也次句即三智是一智妙假智也後雙非三一雙照三一即妙中智也若指諸法爲一切者未必盡備以空假中爲一切者更無遺餘矣二若得下附文示融五句即三智配釋如下二次五句明境密二初揀非智知即可思口說即可議那成密耶二不可下示密二初正示境非智外豈以偏小智之可知識即是境豈以六凡識之可識此明絕思也境離名字豈以諸法名字名之境離言說豈以四句言說說之此明絕議也二而約下附文前三智云唯數唯密今雖五句句句皆云不可思議即唯數唯密也三後五句明正密二初揀非介爾對待皆非中正乃麤顯法密義不成二即邪下示密二初直就理示邪正中邊趣舉其一收法畢盡更欲與誰而論待對欲令解了強言中正二引思益證心通眞妄令以分別有無分之言分別者分於邪正別於中邊乃令諸法不正其中其失既然得可知矣二我行下結二又此下約三業釋二初釋言一往者既智境正外傍顯此義故也

散脂今就密名顯本本密必三謂身口意若
其不爾何能示現神將三業今衆不知故未
顯本前非同證者皆不能測此乃三密使之
然也二所以下結雖在三業言且不彰復是
密義如先陀婆非智臣莫曉三如此下結前
生後二世尊下別釋前以五句共明智密乃
至五句共爲正密但以智等彰其密名故當
總釋今於初五句分對三觀乃至後五句分
對三身故當別釋二初大師用三法釋二初
正別釋二初約離釋義二約合對題初三初
約五句別對三觀三初牒文示義作觀釋者
此出散脂本修之行也二知一下依義釋句
二初二句示境能生所生皆言一切法者如
十二支皆是能生皆是所生能生生所生所
生資能生能生名因能資爲緣因緣不盡生
法無窮此等即是所觀境也二了一下三句
示三觀三初一句空觀了達虛無者悉從因
緣無性實故虛離名相故無畢竟回得方名
了法二知法下次句明假觀了無性相名曰
知空不凝緣起名爲非空以一切道起一切
種名道種智此智分別十界假名海印森羅
而有差別而或作無字必誤也

金光明經文句記卷第五上

金光明經文句記卷第五下　何六

宋四明沙門知禮述

三如法下後句明中觀以二觀等者出安住
行相也圓論三觀若非一心觀體則縱若其
不以二爲方便中爲真實觀體則橫今論三
觀不縱不橫如此修之即能安住十界之法
如於本性即修成性功由一心三觀之力也
故荊谿云以正觀安故世諦方成不思議也
此則雙遮中道也雙照二諦故言含受遮乃
遮情照則照性邊情既泯二諦皆中中既不
偏是故空假各含一切經云於一切法含受
一切法不作雙照中道解之經意莫顯也三
若三下結觀名密二初揀非二即一下示密
即一而三故不一即三而一故不異縱橫並
別非之例知欲知等者兼用口密以結此文
二約次五句別對三脱此明散脂自顯本地
已證解脱而兼三諦者得脱由見諦也三初
牒文示義二現見下依義釋句三初一句示
圓淨實智照不思議真諦者真諦體是性德
般若全性起修名爲實智諦非般若寧發實

智此諦離縛乃成分滿圓淨解脫當知理果終始一如二三句示方便淨隨機屈曲因果廢興皆是權智照不思議俗諦俗諦體是性德解脫全性起修名爲權智離縛乃成分滿方便淨解脫理果不二準前可知三後一句

示性淨前云智光乃至智聚四名但召能照之智唯此智境雖亦標智體是諦理義當所照故疏引經法如如智此智與法如如冥故意彰境智如如不二然而此說人皆知之所解終成二物相合蓋以不曉境智之體故也

欲知境體須簡頑境及偏小妄心假立真如此境安能與智不二今依馬鳴立境體者所謂本覺其智體者所謂始覺故起信論云所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧法界一相即是如來常住法身依二此法身說名本覺文畢此覺是性全性起修名何六爲始覺論云始覺者即同本覺既云離念豈有思議既等虛空無所不徧豈有一時一塵一心而非本覺又始覺耶是故得云三世十方生佛依正爲所觀境三世一方生佛依正

爲能觀智境智名別其體不殊是故能所二而不二境照於境境照於智智照於智智照於境此四句說說即無說無說而說此四句照照而無照無照而照不可思議智境斯之謂歟此之智境須論六即今是分真究竟二

位三若三下結脫名密二初簡非二以不下示密俱例前三約後五句別對三身三初牒文示義二正解下依義釋句三初二句示報

正解能顯體等者此乃似解能顯真體真體乃是性德般若既得顯發即能觀達根本無明故名正觀而言報身者在心名觀就身名報四十二位皆得論之二得正下二句示應分別約法知藥病也解緣約機知生熟也非此解別則無應身故應身對機未熟而出乃名待時已發後出乃名過時啐啄同時是應何六機相三一句示法無覺等者此義須對報應三簡之秖一大覺而有寂照及非寂照三種之能故名三身覺即照覺能照理故即是報身無覺即寂覺能現形故即是應身今云無覺無不覺者即非照非寂覺能雙亡雙用名究竟覺即是法身是故三身名爲三佛三種之了亦復如是就身名覺就心名了三義宛然

三若此下結身名密二初簡非二非一下示密可見二約正下約合對題二初合三德對題上文約正明於三身觀明三觀脫明三脫三三皆可對金光明此明離也今合三身爲一法身但對金字合於三觀爲一般若但對光字合於三脫爲一解脫但對明字諸經諸論以三德等作修二性一說者圓人解之是合三義此意至妙學者應知二三德下明五

章皆密三德是佛所證密藏以被機故說金光明微密之教散脂本因禀此密教而生密解即開密名也住理乃是顯於密體也行行乃是修於密宗也利他乃是起於密用也不言教者同佛故也二復次下明互通雖作三身三脫三觀三節解之而十五句一一皆是金光明海體量高廣故使名義展轉相釋如涅槃中百句解脫以一一句皆是三德微密藏故大師釋句句具百成於萬句今舉正解具十四句能具成十五句合云由正解故正

觀由正解故得正分別由正解故正解於緣由正解故正能覺了由正解故不思議智光乃至由正解故於一切法合受一切法以正解一句爲首既然餘句爲首例亦如是乃成一百七十五句以體量一貫故名義相成疏於三五皆舉頭句例於四句皆十五句注云云今此銷釋也二又作下用五性釋所用五種皆名佛者是果德故皆稱性者不改義故若將此五對今三節五句義者能顯散脂本證圓常迹用周徧護經德妙利人益深此乃今家對釋意也文二初大師對初五句二初示五性異同二初明三種不異正謂中正緣謂助緣了謂覺了此三名義諸師立同故云不異二又一下明二性出沒二初二家立異二初明異相果性者緣了所尅智斷果也境界者緣了所轉境界即陰等十種境也果及果果者果則別在智德果果者別在斷德智德之上又加斷德故重言果此之二二皆稱性者悉以常住不改爲義境界不改者修惡即性惡故也二若作下明開合沒境界性爲

緣因所攝者陰等十境乃是正觀近方便法親發了因故可攝屬緣因也沒果果性爲果性所攝者智斷雖殊俱名果故二雖開下五數不虧二今以下約五句對性二初對初家五性安樂性即正因佛性者安樂乃是涅槃之義具足三法今就合說但名正因世出世等者六道是世間因果三乘是出世因果言因佛性者境界之性但齊九界十如是法望佛是因以其佛界十如是法望九稱果皆屬能觀不名境界故起信論但以九相而爲境界是故業相名細中細爲佛境界又云依轉識故說名境界而此證者無有境界可說故知境界是九界法若爾何名佛性良以果人不獨成就佛界十法亦能成就九界十法是故千法衆生雖具體用不彰唯佛究竟圓融自在所以因法是果人性二若作下對次家五性境界既以合入緣因遂取知法分齊之句而爲果性究盡實相名智照分明見無分齊之分齊也如云智度大海佛窮其底豈非無底而爲底耶乃以安住諸法如性一切皆

能舍受一切同名果果性此則果後任運求求雙遮雙照也二若然下章安例兩五句二初例上合對二師雖下準義須釋五性秖是開於三法三番五句既其番番對於三法亦合番番對於五性後之二番大師不釋意云可見章安恐後學不知故略指云義例應爾復令講者伸釋其意故云準須釋出等也第二番中智光是了因性智炬是境界性知境不濫如炬照物智行是緣因性智報是果性智境是正因性若依次師沒境界性者則智炬是果果性斷德對機不濫也第三番中正解顯體是了因性正觀體顯既當報身合是果性正能分別是境界性正解於圓是緣因性正能覺了是正因性若依次師沒境界性則以正能分別爲果果性果後應機任運分明也三世尊以是下結三從世下發誓充益二初分文示好二依此消文二初益能化經三初世尊下益口業二衆味下益身業三心進下益意業二以是下益所化經三初未種令種二若有下巳種令熟三無量下巳熟令

朓問既得智聚又攝福聚斯乃真似二種莊嚴合居方便及實報土經那但云無量千劫人天受樂答須知十益皆悉不離二十五有此中乃是人天方便人天實報故仁王般若云出三界外更有衆生界者此是外道大有經說須知四土若横若豎秪在三界一處而論學者宜審四從南下歸敬三寶一切衆經初皆歸敬者謂結集經者皆有歸敬存通敘前此方好略譯人省之亦有存者如薩遮尼乾子所說經初云歸命大智海毗盧遮那佛注云外國本一切經首皆有此句諸論下即造論者歸敬也如智度起信等三寶者佛法可知功德大辯即菩薩理和僧也南無此云歸命二正論善集明人王往日適經二初正論品二初解題二初正釋題二初直釋二字世聖者謂輪王也易曰備物致用立功成器以爲天下利莫大乎聖人管子曰聖人若天然無私覆也若地然無私載也此皆言世間聖人出世聖謂三乘果人斷惑證理名聖也覈者說文云考事之實也覈事實則世間正

論可治國覈理實則出世正論可以詣道二此品下委明四悉謂世間正論而有四益皆引孝經結成其義文爲四初世界先王舊法即世間事實世世不同即世界意也二王行下爲人百穀者楊泉物理論云梁者黍稷之總名稻者粳糯之總名菽者衆豆之總名三穀各二十爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀社稷者孝經緯曰社土地之主也土地闊不可盡敬故封土爲社以報功也稷五穀之長也穀衆不可徧祭故立稷神以祭之禮記曰厲山氏之子（厲或作列）柱及周棄爲稷（厲山氏之有天下也其子柱能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀爲稷神）共工氏之子后土爲社（共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀爲社）民用和穆者人民被服其教自相和睦尊卑上下無相怨者三對治內姦謂亂臣賊子孔安國曰在內曰姦在外曰宄禍亂下禍者謂善人逢殃亂者謂臣下悖逆作起也災者天反時風雨不節也害者地反時水旱傷稼也四第一義本金光明者即四王品云所作國事所造世論皆因此經也至德要道者至謂窮

理之極要謂以一總衆謂茲正論是先王舊法爲德之極道之要也前之三悉屬於世間且就末辯今此第四兼出世足故雙明本末之義令其聞者解悟兩種第一義故鈍者但得世間要道此從末也利者乃悟出世要道此從本也增益天德亦須兩分從末者益但生天若從本者益在義天亦兼淨天以金光明屬通教故二此文下明來意冥聖者即諸天是冥聖也故法華三昧云一切冥空二釋文二初分文二隨釋二初長行經受灌頂位者華嚴三十九云轉輪聖王所生太子母是正后身相具足其轉輪王令此太子坐白象寶妙金之座張大網幔建大法幢然香散華奏諸音樂取四大海水置金瓶內王執此瓶灌太子頂是時即名受王職位墮在灌頂刹利之數即能具足行十善道亦得名轉輪聖王二偈頌二初分文二隨釋四初集衆三如分科二次四下發問二初分文二釋義四如分文三結問開答四梵天答二初述意分文二初述意佛經釋天子義此文最顯若儒教

則云王者父天母地爲天子之故援神契曰天覆地載謂之天子二分文二隨文釋義二初略答四初許答二答王義經故稱人王者謚法曰德象天地稱帝仁義所生稱王白虎通曰王者往也天下所歸往也三答天下答問天義二初指出三義末入等是一義分德是一義力加是一義二以護下明答三問三初以護胎答第二問未入護者猶在中陰已入護者處在胎藏此之二時多爲鬼害故假天護二以分德答第一問三以力加答三四問前第三問處王宮殿何故名天四問以人法治世那得名天故令答中雖處人宮天力加故自在如天答第三問也遮惡勸善令人生天答第四問也四從半下重答問王義二初正明人王三義三初明執樂名王王執此樂者謂持禮樂以化民也孝經曰導之以禮樂而民和睦樂記曰大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也使天下去明樂之化成也京房易候云太平之時十日一雨凡歲三十六雨此

休徵時若之應風土記曰擊壤者以木作之前廣後銳長尺二四寸其形如履臘節僮少以爲戲也逸士傳帝堯之時有老人擊壤於路曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉豈非至聖之德爲而不宰玄功讃運是以百姓日用不知竹馬兒童所戲也人王執樂治國故得天下和平老幼俱樂其性也二明遮惡名王即經云羅剎魅膾等以能遮暴惡故亦名羅剎魅膾也以亦名二字貫下如羅剎中魅卒故衆鬼不敢爲非也三明父母名王即是王爲民之父母也誨示禍福等者謂違仁義者致刑罰是禍惡也録仁義而受爵禄是福善也制禮以檢其迹作樂以和其心故樂記曰樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬民知禁者民知有禁令也二能爲下兼顯天子三義因中説果者以禮樂化民必生天上故二從若下廣答二初分文釋義二初廣明非法失於六義二廣明正治得於六義此六經文前後相參故并前段皆不細分講者當以六義得失對文

銷之其理自會二此中下示觀明本二初令思觀義自思之者禀斯宗人合知三種修觀之法故疏不示令其自思今恐後學未能別之不免略說此於三種是託事觀謂託世天明於諦境託於人王明於妙觀即此一念性是義天依止此天能令此觀不起邊倒名天護義中觀也觀合義天同天之德不分而分名天分德空觀也義天神力加妙觀故能歷諸境皆得圓融假觀也又託人王修理觀者全諦起觀中觀雙照即父母義空觀伏惑即魅膾義假觀立法即執樂義此諦此觀皆離縱横秖於一心具玆六義二設問明本二初設問上四王品云閻浮提内諸國王等所作國事所造世論皆因此經豈非正論以金光明而爲其本欲令答示即末之本故與此問二天者下答示二初正示方等所說豈有一事不本於理如向散脂翻爲密者常所稱呼豈知召於祕妙三法今於此典自叙密名十五句義斯乃委彰世名之本此之正論是梵王說梵王之本諸經開爲法身菩薩法身菩

薩隨所住處是常寂光以身例口隨有所說無非祕藏今之正論既金光明而爲其本豈可末事暫乖本理水波金器本末同時以金光明具世間法故即世名而可示本自此爲二初明末即於本二初就天子三義示本應先了知此金光明是法非譬以法報應是金光明異名故也天者第一義天也子者無上衆生本來人也攬金光明妙三實法爲此假人此人依止第一義天本離八倒是天護義此人智光冥法身金德與法同爲分德義此人應益名之爲明義天之力之所加也二又父下約人王三義示本此妙假人體是金故雙具權實能與一切而作父母體是光故照惑本空即遮惡義體是明故能生衆善即執樂義二以此下明末從本立如上所示本之六義因果六位皆即此義此義能作世出世間一切事本今即此本而談正論其圓教機聞治國事即達其本乃能頓治四種之國二如孛下例結經於一人而立人天兩種之稱意顯此論通世出世也釋善集品二初解題

二初正解題二初釋善集得名二初據名廣集六善海導師謂海中船師善法雖多不出此六二附文別集檀智二初明攝六檀能攝六智能導五成就二嚴故舉茲兩二提如下示經文二初正示經經舉此二其相深廣寶滿四洲盡奉三寶興隆事廣合掌而立聽金光明證悟理深二檀智下例餘行此王心大集善不輕檀智深廣在文既然驗餘所修皆非聊爾二此六下用悉檀立品總舉六度名數不同是世界五度望智且在事善屬爲人智照五度破取相惡屬對治達六法界絕乎思議皆到彼岸名第一義此王具集四悉檀善故以其名立今品目二此品下明來意治國之論是世正見聽金光明是出世間上上正見夜聽夢中聞佛功德是感動聖及見比丘名曰寶冥是感動賢縱入分真望佛名賢二釋文二初分文釋義二初分文二釋義二初對告地神二佛以偈說二初通明因地行檀二別明善集二施謂四天下實施財也請說此經令無量衆聞金光明施法也此別爲

六當如分文以義解釋經治政之勢者謂化之勢分極於海際廁雜也填塞也繒帛之總名也曼陀羅此云適意曼殊沙此云柔輭舊小大白小大赤不鼓鼓擊也熈怡悅樂也璝美石次玉琦玉名耳璫釋名云穿耳施珠曰璫應作珥璫珥如志切蒼頡云珠在耳也二就此下指歸三法言就此品論金光明者就其所說論三法門䟽文秖云論金光明驗直就法立此三名實不從譬以前後文悉皆如是講者學者知之然以諸句對三字者以此三是深廣法性當體之名法性可尊可貴名金法性寂而常照名光法性能多利益名明與諸三法無二無別若指品內事理依正即此三者乃令行人達乎所詮不縱不橫絕思絕議此典方得名爲經王是知對三深有所以此自爲三初就善集論翻波羅密名到彼岸是所歸處故名金般若翻智故名光五度是行故名明此就智行及果爲三對金光明二就寶冥論寶冥是所依名金滿月能照名光讀誦是行名明此約依正對於三法三

就二人論寶㝠依正與王雨寶對於三法行
者應知秖一法性名金光明豈可光明暫離
於金豈可金光暫離於明令以三名分對依
正自他人物爲令了依不離於正自不離他
人不離物以金光明舉一即三全三是一不
縱不横而高而廣物物皆是金光明海心心
皆是三德祕藏若不爾者何名經王耶第三
鬼神品二初釋題二初正解題二初正釋鬼
神二初釋鬼歸者尸子曰人死曰歸云云者
觀佛三昧經云修羅與天帝戰時空中刀輪
而下修羅軍衆身支隨落即便怖畏竄隱藕
絲若依俗釋者鄭玄云聖人之精氣謂之神
賢智之精氣謂之鬼禮記曰明則有禮樂幽
則有鬼神二釋神二此品下對上題品二此
品下明來意 何六 二釋文二初分文二 十四 釋義二初
長行二初正釋義二初列二釋二初舉事别
佛從等者果後慈悲熏法現像說法化人此
乃應身被機之佛從本覺如起始覺智合本
真如名報身佛具始覺也一切諸法元是諸
佛所行之處即法身佛是本覺也三佛歷别

者修二性一能起所起能顯所顯條然異故
事供别者四事供養資持應佛萬行功德資
成報佛稱理之智顯發法佛資成顯發皆供
養義三佛既異三供亦别二圓供養前有理
智以歷别故貶之爲事今聽經事以融即故
褒之爲法第一供養者不思議供也能聽所
聽體不二故秖於文字了具三身能說是應
解脫德也能詮是報般若德也所詮是法身
德也不解新伊但論能所豈顯圓佛及圓供
耶文字若非祕密之藏那生諸佛恭敬之心
非祕妙者安能圓供三世佛耶注云云者令
如向釋也二又别下叙重聞二初標示謂四
願一勸也二若欲下釋出二初出四種願欲
問經示行人欲以妙具供三世佛及知他佛
甚深行處大師何故即以知字而爲報佛所
知是法二必垂形 廿六 是則三身皆屬 十五 行者因既
濫果供養義乖此解違經如何取信答前揀
事别正却此情經云欲知豈非行者甚深行
處既是法身能知之心寧非報佛文字之應
現亦唯心若生佛條然能所永異斯出小教

何預圓宗今就圓宗解四願欲若迷三世諸
佛三身同在剎那法界六塵頻彰妙解是可
思議正當違經二聽經下明一事滿四三世
諸佛覺智爲命而與衆生同一心性之熏修
故即不受供養諸佛壽命不滅而滅以隱爲
滅也今以聽經爲供養故即是受供諸佛壽
命不生而生以顯爲生也行人應了生佛無
差聽經智生即諸佛現以諸如來同一智故
觀行相似分真之佛與究竟佛無二無别又
了智生即三佛生即一而三不縱不横此乃
欲供欲知二世諸佛秖聽經一事四願俱滿
三偈頌二初分文二蠱道下隨釋科節並如
分文所列經若入是經者一言於經即有三
種謂教行理能了此三是妙三法名入是經
若不然者安得入經即入法性所入法性無
量甚深三義具足名金光明稱此安住名之
爲如即見釋迦三身妙體須論觀行相似分
真入經見佛經若百由旬滿中盛火應從中
過者爲法亡軀也經文殊師利云妙德彌勒
云慈氏經勇捍說文云多力也五舉能致天

龍以勸修二初翻現文疏從摩醯去也閻摩
羅王或閻摩羅社此云雙王閻摩雙也羅社
王也兄及妹皆作地獄主兄治男事妹治女
事故曰雙王又苦樂並受亦名爲雙那羅延
此云鉤鏁力士難陀此云喜跋難陀此云賢
喜兄弟二龍風雨應時能令人喜賢謂性又
賢善故毗摩質多此云淨心正法念經翻爲
響高亦云穴居正云吠摩質咀利此云綺畫
又云寶飾帝釋婦公舍支之父佉羅騫陀此
云廣髀二脱因卻前初段脱因等者初段文
云能令一切衆生解脱度無量苦諸有大海
既云一切衆生解脱度諸有海須於界內及
以界外各脱三障故以因果對於業報諸有
由惑故當煩惱經優鉢羅華下四句四色世
華優鉢羅是青波頭摩是赤拘物頭是黄分
陀利是白

金光明經文句記卷第五下

金光明經文句記卷第六上　　何七

宋　四　明　沙　門　知　禮　述

釋授記品二初解題二初正解五初明今是
二種四種記者首楞嚴三昧經佛告堅意記
有四種一者未發心記或有流轉六道生於
人間好樂佛法過百千萬億劫當發心過百
千萬億阿僧祇劫行菩薩道乃至供養佛化
衆生皆經若干劫當得菩提二適發心與記
者是人久劫種諸善根好樂大法有慈悲心
發心即住不退地故故發心與記三密記者
有菩薩未得記而行六度功德滿足天龍八
部皆作是念此菩薩幾時當得菩提劫國弟
子衆數如何佛斷此疑即與授記衆皆知
此菩薩獨不知四無生忍記者於大衆中顯
露與記也今是二種者即適發心記及無生
記也二授者下約訓釋二字三此中下明所
記之人四亦名下釋記異名五從佛下明授
非受二此是下來意昔行經者金龍尊王讃
佛發願而爲行經十千枯魚聞法熏修而爲
行經以爲因方猶將也今得記莂將來作佛
證驗今日若親弘經若爲外護不久得記成
佛不虚二釋文二初分文二釋義二初與記
二初與三大士記二初同緣者集過去同緣
此經不説或見彼經二正與記世界轉名淨
幢者應論四句者一名轉土不轉轉名淨幢
是也二土轉名不轉如往古釋迦取土名娑
婆今釋迦亦名娑婆三名土俱轉如觀音補
彌陀處四名土俱不轉如今銀光補金幢光
照佛處世界名字如本不異此中是一者恐
誤合云二也二與十千天子記二初分科二
釋義二初聞經生解或相似解或分真解經
無定判故須從容經心無垢累等如下釋疑
疏中明二正與記既云於是世界而無別名
即是還名娑婆此乃土轉名不轉一句注云
云者今如向釋也二疑記二初分文二釋義
二初疑問三初行淺記深二如餘下約權疑
實引錐指地者謂無有容錐之地不是捨身
命之處也從假入空非止一世者菩薩性地
經於三祇修六度故直行等者歷別漸次其
相如是三爲衆發問大權解頓自必無疑爲

他故問二佛答二初分文二釋義二初舉現
行四初明三事和合二證聽經功德順前三
教上求下化亦得名爲修法供養但以偏漸
故經多劫一聽此經頓達妙性一攝一切名
真法供既生圓覺即三世佛皆受供養能知
諸佛甚深行處三身頓顯令萬天子來此聽
經若不能滿四種願欲安得受於成佛記莂
驗知前品所說不虛三聞記下明稱經悟入
無有成佛不具三身三身之果由於今日聞
金光明以爲妙因從法性明生慇重心應身
因也從法性光起無垢心報身因也從法性
金起虛空心法身因也此金光明與其三德
無二無別三德爲本無量功德之所莊嚴或
似或真顯此三德是故如來授與果記聽經
之益其相如是四以隨下指今昔因緣經皆
因緣者一聞得記豈無因緣此乃總標有妙
善根別標遠因緣以隨相修別標現因緣言
因緣者感應也或內心外教而爲因緣何以
故下釋出現因緣行隨實相而修者以十乘
觀而爲行也不思議境名實相也即境爲觀

此觀順境名隨相修非今宗意此句莫銷然
此十觀修有三根上根一觀中根二至七下
根具用十今萬天子一坐聞經或但用一或
在二三是信行根依言而修入似真位有妙
善根下釋出遠因緣善既云妙乃昔聞圓而
爲根種故云緣實相而種善根也二從亦下
舉遠緣經誓願因緣者流水品云未來之世
當施法食也乃以此文對下二品而爲略廣
五釋除病流水二初釋除病品二初解題二
初來意即廣答遠緣四字是也意通流水文
在此中二由醫下釋題方等經王標除病目
不止除於果報病苦義合該收惡業煩惱十
種之病故下文云治諸衆生所有病苦悉令
除差文意含攝十種行人故上正論品疏云
半名世論半名出世論今豈不爾又判谿云
上根即於境種而生於果故文云直聞是言
病即除愈爲中下根更須從法是故文云至
長者所爲合衆藥故知不獨除果報病二釋
文二初通後品分文二就二品釋義五初緣
本二從像下遠緣二初分文二釋義六初明

父二善女下生子經受性聰敏敏達也孝經
云參不敏何足以知之三是時下國人遇病
四善女下其子請三初見人遇病二作是下
思惟經衰邁說文衰減也損也廣雅邁歸往
也謂壯力已往也禮記八十曰耄注云耄惛
忘亦亂也顫四支動也掉振也机杖者坐則
凭机行則執杖三即至下正問四初問四大
增損二問飲食犯觸三問治病醫方四問病
動時節五父爲說二初分文釋經二初分文
二隨釋四初答四大增損二初佛叙父醫欲
答二正答時節五初釋時節二初依俗法謂
孟仲季者孟始也仲中也季末也二依佛法
一歲三時以四月爲一時也何故沒秋時耶
爲破下凡有二一爲破常計二爲開迦提以
秋是收成物皆結實易起保著故不言秋爲
開安居者爲後安居人續結令成爲前安居
人開迦提月也律中有三種安居謂前中後
也四月十六日是前安居十七以去至五月
十五日名中安居五月十六是後安居若四
月十六日結者至七月十五日夜分盡名夏

覓至明相出十六日後至八月十五日以來名迦提月明了論云本言迦絺羅爲存略故但云迦提此翻功德衣以前安居人坐夏有功五利賞德律中受此衣故一畜長財二離衣宿三背請四別衆食五食前後至他家西域記以迦提翻昴星以昴星直此月故於昴星月中得受功德衣故是知若不沒秋中後安居不名坐夏以後安居人至八月十五古解故二釋若二二說三初依俗法土寄四季者三六九十二月也各十八日者四季共七十二日也秖是陰陽二月者皆以竒數爲陽偶數爲陰也陽土陰土者從冬至一陽生爲陽遁故十二月三月是陽土從夏至一陰生爲陰遁故六月九月是陰土若論下二陽土二陰土亦是二二故加本月足滿六時二依佛法皆起於十六日者彼以十六日爲朔也三又云下復依俗法皆以竒偶之數分陰陽也三釋三三本攝二初正釋二初依俗法二初以孟爲本二又云下約五行說二依佛法三時三月以爲其本各攝一月故云三三本

攝二釋妨既三爲一數是故俗法及以佛法皆約三論但以俗法本之與攝秖在三中故名三三本攝若佛法者即以三三爲能攝本乃以三一爲所攝月亦得名爲三三本攝四釋隨時消息二初依俗法二依佛法夏之後分冬之初分隨俗名秋隨此兩間消息斟酌五釋代謝增損二初通內外釋春動肝病等者肝藏屬木木春王則可治脾屬土木尅土故脾難治心藏屬火火夏王則可治肺屬金火尅金故肺難治肺屬金金秋王則可治金尅於木故肝難治腎屬水水冬王則可治水尅於火故心難治二約佛法料簡二初問二答意者佛所制法非爲養身但爲修心及以禁足分二初約破常答凡夫四倒常樂我淨顛倒之計託緣而成故廢秋時令諸弟子不保常樂二約坐夏答既開後安居免於坐秋則前安居人得立迦提月廢秋之意爲此二緣二從有下答犯觸二初正明犯觸其中先論六事犯觸多行倚者倚立也次若火下四大動病火少痰多者火減故水增也飲食下

通明六種犯觸過量等者封君達云體欲常勞食欲常少勞勿過極少勿至虛常去肥濃節鹹酸減思慮損喜怒除馳逐愼房室苦莱別示妨食二略明六大白虎通曰府者何謂也謂大腸小腸胃膀胱三焦膽也府者爲藏宮府也胃者脾之府也膀胱者肺之府也三焦者腎之府也膽者肝之府也大腸小腸心之府也䟽中兩膀胱唯一藏黄帝脉經云上焦自頭已下至心中焦自心已下至臍下焦自臍已下至足廣雅云膀胱脬也脬字匹交切腹中水府三荅云盛尿處曰脬三從多下荅病起時節生與起時相不同者微發爲生動用爲起微著不同也夏日等者四病四時生起所以也四從有下荅治病方法二初分文二風病下隨釋三初未病藥防二飽食下正以藥治也但舉病發者以病顯藥當用對病妙藥治也三風䟽下病退藥補二此中下示銷文所出良以真諦善閑世術兼有神通故銷此文全憑彼䟽六善女下知已徧治二初分文事釋二初分文二釋義二初病輕闇

説即差二經善女下病重服藥方除此品事醫意含法藥除病不一非可卒陳次示觀心畧申其意其文在即故注云云二觀釋者此品所詮是佛自叙宿命所作淨佛國因文中雖説除果報病意乃通結四教機緣是故大師事解之後示觀心法明彼流水結緣之意如觀音疏釋於七難帖文但在事中大等至觀行釋方明三障四教今豈不然問既結四教生土之機何故但約停心方便而論觀心答語似三藏停心之法意則不然何者以四分名通界内外數息等四四教行人無不修證今之觀解約此而論彌顯除病結緣之意分三初明觀之藥病三毒者謂貪嗔癡偏起也言等分者謂三毒等起也然貪嗔癡性本相友終非三心一時並作但是不定雜雜而生故云等分一分乃有二萬一千四分共成八萬四千塵勞之門此則十界衆生心病對前果報身病是外故今四分名爲内病數息等四對前甘辛種種之藥皆是事治故今四觀名爲法藥二宜聞下示行之根性自有衆

生聞説四觀四病得差屬信行人自有研心修此四觀四病方差名法行人信行則是學讀之人法行則是坐禪人也今明二人皆通四教三眼是下明對病用藥二初明四分起相二明四觀治相初四初約五根對時此就五行對於五藏藏主五根根屬四時眼耳鼻舌偏屬一時身通四時如常所説二妙好下明五欲致病以其五欲麤妙偏總對根不同致令四分增損有異須知五欲偏界内外故使四分通別天殊迦葉斷通故稱少欲未斷別故聞琴起舞請觀音云斷除三毒根成佛道無疑既論三毒寧無等分此四亦由實報五欲麤妙偏總對根而起也三明三受犯觸違情苦受順情樂受不違不順平平受此三偏起也總三起等分名覺觀緣慮紛紜也四慢時下明四分病因五欲三受既從外境蓋是四分助發之緣人衆慢等内心惡習乃是四分親發之因慢心發嗔乃至放逸發於覺觀并前犯觸通界内外例五欲説二慈心下明四觀治相前説外緣及以内因起四分心

皆所觀境即是病相今明四觀正明能觀四種法藥慈心治嗔者嗔既通於界内界外能治慈觀不獨觀於衆生作父母想與世間樂觀一切法無性無相能與衆生涅槃之樂觀一切法無非法界能與衆生究竟之樂以此治於三種嗔心是故釋論明三種慈也不淨治貪者不獨修於實想假想破於凡夫依正之染亦能破於二乘涅槃之染亦破菩薩執於次第三諦之染故起信論云始覺能破六種之染因緣治癡者不獨觀於三世無常因果破於凡夫斷常之癡亦能次第觀於三諦十二因緣破於二乘有無之癡又能一心觀於四種十二因緣破於菩薩縱横之癡是故大經觀十二因緣具四種智也數息治覺觀者不獨數息觀於生滅而破凡夫有著散亂亦能數息修俗諦三昧深入緣起破於二乘偏空亂意又體數息息皆中諸法趣息破於菩薩二邊亂意故請觀音於數息法得三乘道住首楞嚴身如瑠璃毛孔見佛然此四治或可四人各修一法以其四法各含三觀

人人自可依次不次而治三惑或可四治秖對二觀慈心即假觀不淨即空觀因緣即雙照中觀數息雙遮中觀此三自可約次不次次復不定或可三人各一或一人前後若不次者唯是一人一念而進觀音疏中尚以三毒直對三觀而論次第及不次第況慈等四非三觀耶若其圓人四分偏總而發起者即於一心融妙三觀對病用之即止觀中勝別意也二流水品二初解題二初兼除病釋名二初釋流水二初引文標二名二接經釋二

義二初釋二義二初別釋二義二初釋與水二釋流水初則大慈與樂次則大悲拔苦初又二初列二水二釋二水今此一類世樂目在果報之益出世唯明一實之益若論此時結淨國緣合徧人天及以四教二釋流水二何七十初列二水流除者流去其水即是除義二流除下釋二水言業因者於果報外九益皆能除於業因今十號等乃以能除顯於所除十二因緣經稱甚深驗三歸十號皆是圓說識本雖無三歸之文最勝經有真諦所譯必亦

有之授法之儀闕之不可二請父下僊成二義二既有下單示題二初問二才中下答經文與題二名互顯巧不過此也二釋長者子法華疏中具十種德名長者一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸子者下亦如王子公子也故經云持水大長者家中後生一子名曰流水二此文下取授記出意二釋文三初明第三結緣近由二初分文二釋義二初弄引二初行恩布德二國人稱美二善女下正近由

三初明眷屬二時長者子將下見魚之緣即禽獸馳奔也三時長者子遂下正救魚私開爲二初明因緣二初因流水興悲二時有下緣樹神示數二善女下與水食二初與水四初取樹枝覆日恃依也二作陰涼已下知水何七十二源決絕捕捉也決棄其水決音穴廣雅云穿也說文云下流也周易藩決不羸亦音穴也三時長下就大王借象廐馬舍也釋名云廐聚也馬之所聚也二時長下施食二初祭魚飢惱傍徉上扶方切下以章切廣雅徙倚也

又排細也二善女天下取食施與二從末下明第四結緣二初分文二釋義四初發誓願二復更下思惟說法三作如下正說法先稱十號次說因緣十號在悟在果因緣在迷在因迷悟因果其名雖殊而體不異以十號果是究盡三德十二因緣是本來三德三德不改因果寧殊故普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相諸法是修二實相是一性此三圓融不縱不橫全體爲因全體爲果衆生雖迷十號無減諸佛悟極十二不

虧以世間相皆常住故今先唱果果理已顯令其解生初稱寶勝者乃是別名名於一佛如來等十乃是通名三世十方佛佛皆具若以通從別合得名爲寶勝如來寶勝佛寶勝世尊此三既然例此合云寶勝應供寶勝正徧知乃至寶勝天人師也此十通號大經大論出其名天台慈恩出其義相狀已顯今傍諸釋更約三三及一總結以銷十號令知一一無非秘藏此義若明則不辱於果人名字初三既以如來爲首即法身中三也如來是

真如屬法身應供剎生是解脫正徧知具一智是般若以其法身必具二德故也次三既以明行足爲首即解脫中三也三明之行是解脫善逝能趣極是般若解三世間一一常住是法身以其解脫必具二德故也後三既以無上士調御丈夫爲首即般若中三也見性名丈夫故當般若天人師軌訓衆機是解脫佛是復本大覺是法身以其般若必具二德故也此九即三此三即一一無一相三九宛然三千世間九世剎那一多延促究竟自在故言世尊十二因緣束爲三道無明愛取三支屬煩惱道行有二支屬業道識名色六入觸受及生老死屬苦道此雖皆迷繫縛輪轉而全體即是三因佛性皆不可思議隨人觀察顯發不同故大經說下中上智觀此乃得三乘菩提上上智觀得佛菩提以前三教智有思議故觀十二止得三乘唯有圓教不思議智體無明等即是性染非佛天人脩羅所造一一常住當處圓融方曰因中具於果性又玄文中三道三識雖本有位與果後

三德無二無別得此意已方可分別十二別名無明謂不了六受即空假中行謂依不了心動作業行識謂業牽中陰識託母胎名色謂二滴爲色心但有名六入謂名色增長成六入根觸謂六根對外爲塵所觸受謂觸生三受苦樂平平受謂迷三受故於樂染著取謂受染纏綿四方求索有謂由取造業須有來報生謂有業既熟未來陰與老死等謂生須變滅悲惱縈纏此十二支或約三世或約二世或約一念雖三不同皆以十二而對三道即事而理一一究竟清淨自在不縱不橫而高而廣如是觀者得佛菩提略三歸者義已具也蓋三寶三德體本不異既稱南無寶勝十號豈非歸命果上三德復說甚深十二因緣乃是心依因中三德迷悟極際三德無差一體義備三皆具足常樂我淨真是歸依三寶義究竟成當知誠師意趣深妙四魚生天報恩四初魚報生天凡初生天以自業力有三種念一自知從其處死二自知今此處生三自知先作何業得來生天既知曩事故

下酬恩一天酬恩下地經樓屋者重屋曰樓或作樓臺者誤也釋此爲二初事因緣十號且就能詮屬言教故同於水食名爲事也二理秖於四事而解四德故成理益以十千魚由戒緩故受鱗介身由乘急故今遇大乘真善知識故能於事深解妙理受食得命即表真常受水得樂表涅槃樂於十二棘林解自在我依十號法獲天報財於世淨命解性淨德此四法益因流水得故持四萬真珠瓔珞報恩供養食等四事既表理益四萬珠瓔豈但事供蓋表千界萬如是法一一皆具常樂我淨即四十千真珠瓔珞非嚴而嚴嚴於法身此乃財供而成法供若不爾者豈得名爲有妙善根得記緣耶三時闍下王見光瑞四長者據教定答三明第五結會古今經羅睺羅此云覆障以六年在胎因立斯號新云羅怙羅此云障月然本迹事不可審知傍文思之十千今昔必是所化餘皆能化此之能化據華嚴等諸經所說皆是劫海修其實因熟其十千今今得脫若取法華久成之意皆是

迹中接此等機令令得記此宗講者內心合知六釋捨身品二初釋題二初問捨多題少二此從下答從要立題受者須身虎飢所逼正須身肉壽命財位非彼所求夫行門無量根由宿熏四種三昧逐人所尚於隨自意善行六度樂行檀者於身命財無所悋惜自行教他隨喜讚歎皆在於施若於善師及依實教修檀行者體能施心及受施境所施身等即空假中事行理觀合一而修助道正修相資而進既稱本習故忻然而為或因事卒行宿緣會故或積年要誓令觀成故或顯陳所願令物劝故或密遂其心息他謗故悲重故密慈重故顯心若真實四悉俱成心若詐欺二利皆失然佛談本事令人效行故疏云引昔捐軀誡今師弟勿悋法財問大論云捨身易捨心難論欲行者捨執著心故以難歎欲息事施故以易斥何不依論遠離執心令人為何好捨身命答抑揚取捨皆導佛教悉赴人心佛談正助不同人樂理事不等今品特示捨於身命安得以論難易為識又復空說

捨心而執己見膠固自體一毛不拔毀他捨命為非既乖隨喜之心寧逃嫉善之咎願聞佛說隨力奉行二釋文二初分文二釋義四初問小人即國病者小蟲一萬枯魚魚闕未來法食之誓獲成佛記例病差者定於後世為解脫機是故皆蒙二世之益感深契極者以不二解導難行行此感至深捨身命財與後際等此契唯極衆聞獲益正當此時是故樹神乘機發問二答二初分科二釋義十段悉如科列二就本下正明捨身二初分文二釋義二初長行四初明本眷屬二初分科二釋義五段如分科列二從作下捨身方便二初分科二釋義二初述觀解二起誓願願行相扶者行即觀解非此觀解莫成其願非乎誓願行則有退疏適產七日至樹神數魚等者此文追解前第四見產虎文也疏可見經從作是念言下述觀解觀有二種一助觀二正觀從初至甚可患厭是助道觀也以三藏教假想對治戀著依正之心從是故我今下正觀也至無諸塵累等即空觀也無量禪定

至諸佛所讚即假觀也從證成如是至法樂即中觀也說乃前後修必一心二從是王子下述誓願先作方便次作誓言下正起誓六句不出四弘初二依滅諦發成佛願三四依道諦發悲智願第五依苦諦發度生願第六依集諦發斷惑願此依界外滅諦為首驗發圓心也三正捨身二初科二釋經六種震動者謂動起涌三種是形震吼擊三種是聲令於形聲略言其二故言震動四捨身後悲戀二初科二釋如文二偈頌二初分文二釋義三初通明昔行二我念下別頌長行二初分文二釋義五初頌上本眷屬二頌上捨身方便三頌上正捨身四頌上眷屬愁苦五頌上父母愁苦私開二初經是時王子當捨下頌見相時愁憂二初王妃憂惱二初見相二於是下述相六初正述惡相二是時下述已迷悶三王聞下王臣憂惱四爾時下國人驚愕五爾時下王妃叙德六我所下驗相失子二爾時下大王求覓二初慰諭其妃二大王下求覓其子二先所下頌知終後悲苦三初使

者迴白二初前使慰王二須臾下後使告實二是時下大王悶絶三復有下王迎二子三初臣述失志二是時下王並思惟一亡二存對並思忖亡者叵尋存者宜取三爾時下迎子慰母三從佛下結會二初科二釋三初結會人經輸頭檀或閱頭檀此云淨飯摩耶此云天后調達亦提婆達多此云天授父母從天乞子天授與之是佛堂弟瞿夷此云明女悉達有三夫人一瞿夷二耶輸三鹿野各有二萬婇女五比丘者憍陳如頞鞞跋提十力迦葉拘利太子陳如十力迦葉二是母親餘三是父親舍利弗此云身子母好身形故母名身是彼之子故名身子目揵連此云胡豆姓也上古有仙居山常採菉豆而食因以命族尊者是彼之後也二經爾時下結會塔具云塔婆義翻方墳或云聚相謂累木石及寶高以爲相荼毘後分云佛塔高十三層上有相輪支佛塔十一層羅漢四層輪王塔無復層級以未脫三界故十二因緣經八種塔並有露盤佛塔八重菩薩七重支佛六重四果五重三果四二果三初果二輪王一凡僧但蕉葉火珠而已雖兩經異說而凡僧並無層級通世所立雖無露盤既出四層猶濫初果儻循蕉葉火珠之制則免僭上聖識者宜効之舍利此云身骨三經是時下結會誓願三說是下大衆所益四樹神下結問意經怖懅其據切廣雅云畏懼也瘵必遥切痼疾也奄忽忽謂倏忽也鶵士虞切鳥子也瞤如輪切目動也抆武粉切拭也躃旁益切倒也慟哀過也惙陟劣切疲也七讚佛品初解題二初明讚之能所二初大師約因人讚果釋能讚是三番菩薩者一是經初陳列之衆二是信相發起之人三是樹神善女此雖衆兼道俗形混人天既發大心咸名菩薩所讚是一佛世尊者即釋迦教主一佛也斯欲異前讚品能讚是往世金龍一人所讚是三世極果諸佛也然准前釋題品目具含四悉令文略示欲明其相者應云題標讚佛義含能所即世界歡喜也二能讚善生必托緣起緣中最勝莫過讚佛故三菩薩能讚即爲人生善也三所讚爲能讚乃印成三菩薩說無虛謬即破惡對治也四如來讚樹神快說果地大體大智大用即入理第一義也題含四義文理一如今疏存略不無其以蓋題讚佛實通能所以所讚果佛反讚因人生善破惡二俱不便然或以所讚爲能讚生他善業破他事惡斯何不可故知略也二私謂下章安約因果互讚釋言一佛是能讚者經云善哉善哉樹神善女汝於今日快說是言經雖獨讚樹神意兼前二故云三番是所讚言三番是當佛等者釋疑也恐人疑云既讚兼能所何以獨題讚佛故釋云佛通現未皆是讚佛爾

金光明經文句記卷第六上

音釋

錐朱惟切器如鑽　惛呼昆切心不明也　顫之膳切　掉徒弔切　杌[illegible]　肝居寒切木藏也　脾頻彌切土藏也　肺放吠切金藏也　腎時忍切水藏也　膀胱膀音旁胱音光　臍前西切肚臍也

金光明經文句記卷第六下　何八

宋　四明沙門　知禮　述

二次第下明品之次第二初明諸品所歸亦是今品之來意也何者下釋諸品次第序品叙大體等者向疏釋經叙乎五章今唯叙體者蓋指極果所游所契而高而廣法性是佛地之所證爲今經之大體也下壽量洎諸品功德皆不出大智大用言窮源等者妙覺中理之源已窮邊際之事亦極故種智泯照萬行休息是唯一性更無異途故曰經之大體也壽量果地二智已圓故冥深廣之體起長短之用懺讚空導豈越大用諸品功德無違應體故下云皆金光明之力也如是下二示今文讚意明由上一十七品之利益故有下六十二行之歎辭也善始令終者序等三分既皆獲利故三菩薩荷佛深恩而興讚歎故有讚佛品也令亦善也二釋文二初標科二釋義二初經家叙疏文可見經云從此至金寶蓋國者欲張大其衆滿中菩薩皆讚釋迦教主也比見有人不曉斯旨謂讚彼佛經疏非闇一何昧哉或恐後學隨他所解謬釋經文今略引疏示之原乎讚品之來者蓋三番菩薩並由上聞經得利故讚佛及教豈關他佛況疏云一佛是能讚若謂讚彼佛者能讚一佛何指釋迦定起耶經疏泠然故不繁引

二正說偈二初分文別釋二初分文即智者就題分偈故合六十五行半文爲三即以如來定起三行經文合在樹神段中故云二十八行半樹神說分文可見疏不委釋故注云云應云六十五行半文爲二初六十二行半三番菩薩說二後三行如來定起說故下章安總釋乃云共文有四即斯義也具如下釋二釋義三然此三番菩薩讚辭疏不分釋達者必辭意俱明恐新學者不曉今粗科釋初諸菩薩讚三初寄言讚三初讚能說教主自行功德三初讚大小相海二初如來下一行讚金色光一大相經云如來之身者標起也金色微妙等三句者讚第十四金色光微妙一大相也二身淨下二行半讚身清潔等三小相經云身淨者即讚第十一身清潔一小相也柔輭者讚第十二身柔輭小相也圓足無垢二句讚第二十身滿足小相亦是讚容儀滿足三其音下二行重讚梵音一大相也亦是兼讚言音深遠小相海也梵聲者譬佛音深遠故師子吼聲者譬佛音無畏也大雷震聲者譬佛音破迷也云六種聲者諸文皆云八音一極好二柔輭三和適四尊慧五不女六不誤七深遠八不竭譯人增減不須和會亦可先舉妙如梵聲者即八音中深遠音也師子吼大雷震即舉不女音也以佛住首楞嚴定常有世雄之德久離雌耎之心故所出音聲能令一切聞者敬畏天魔外道莫不歸伏也上既已列二種聲下但云六種聲者即舉迦陵頻伽孔雀等六種聲也以迦陵頻伽翻極好聲也二清淨下一行半讚尊特上以大小相間而讚蓋顯身相大小咸遍辭意雖含尊特未彰故今復讚身相光明俱無限齊經云威德者巍巍堂堂之相也二智慧下二句讚智斷功德上句讚智德下句讚斷德三世尊下總結尊特大論云尊特身佛者巍

巍堂堂譬如須彌映臨大海所有大小相好
亦巍巍堂堂然如來自行具足三身功德諸
菩薩唯讚尊特者上冥下應已攝三身斯乃
讚智之巧學者思之二爲諸下六行半讚所
說教法化他利益二初叙說教因由在文可
見新經云欲利益諸衆生故常行法施乃至
令得大果證常樂故二讚所說教法二初如
來下二句讚經宗體體指序品如來所游深
廣無界超諸因理故稱第一深義舉深該廣
即甚深無量也宗指壽量極果所得過諸菩
薩亦稱第一也法報體一深義可知二讚經
力用三初能令下二句讚上懺品滅惡寂滅
者寂諸業行之惡滅於果報之苦二能與下
二句讚上讚品生善上是如來叙肯能尊讚
佛意生今日當機之善故能與無量快樂三
讚空品雙導二初能演下一行讚能導空法
妙經云甘露者即長生不死之藥也文詮中
道妙空實相真諦能過二死迷變可生四德
常身故斯理空即名甘露仍由涂體本淨空
名妙法從此而入復名法門二能入下二行

讚滅惡生善深懺得斯空二死惡患之報即
謝三德涅槃之宅可入言解脫者有二意若
就解脫惑業之縛即破惡也若取無染自在
之淨即生善也度三有等破惡生善可知三
結讚人法者功德智慧結上讚能說教主尊
妙人也慈悲精進結上讚所說教法宏深也
法之宗用如是者皆慈悲精進所致也二絕
言讚三初如是無量下一行絕言讚故不能
稱計說喻二諸天世人下二行絕心讚故盡
思度量不能得知大海一滴少分也三我今
略讚下一行指廣結讚可見三若我功德下
一行讚已迴向迴向有三義現文有二理含
其三在文可見二信相說二初經家叙二正
說偈二初世尊下一行總讚相好功德千數
者舉大數也二別讚大小相海五初別讚二
種光相二初色淨下四行讚色具光相色淨
遠照下即第十四金色光相光明熾盛下即
第十五身光相然二種光相若據生身皆有
齊限如云身光面各一丈今云如日千光乃
至悉能遠照無量佛土故知信相昔爲龍尊

讚佛尊特發願未來得值釋迦今日讚佛豈
忘其本是則大相小相皆寄尊特而讚也二
能滅下一行明光具與拔昔爲龍尊讚佛身
放大光滅盡三界一切諸苦令諸衆生悉受
快樂今日讚佛還讚光明滅苦與樂在文可
見二諸根下一行總讚諸根相好如大相中
有身端直皮膚薄細舌大覆面齒白齊密眼
如金精睫如牛王小相中有鼻高好孔不現
耳輪輻相埵成身清潔柔軟等諸根皆見者
無有缺足三又比讚一小相二初髮紺下一
行讚髮相孔雀項蜂王等皆比髮有紺色如
八十好中有髮色青珠好等二清淨下一行
半具功德清淨慈悲無量禪定久皆莊嚴故
髮好柔軟四復明相好功德二初明相好具
功德二初相好下一行明嚴身克果之用可
見二如來下二行明攝生感讚之功若根若
好隨大隨小悉能調伏令心柔軟受諸快樂
故爲諸佛所讚二其光下二行明功德具光
明功德高廣猶如須彌顯出大海五齒白下
二行半又比讚齒毫二大相三樹神說二初

經家叙言道場菩提樹神者即如來得道之場在此樹下然樹本名畢鉢羅佛坐其下得菩提智果立此爲名故今女天依此樹住亦以爲名也西域記云昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈莖幹黃白枝葉青翠冬夏不凋光鮮無變每至如來涅槃之日葉皆凋落頃之復故此在中印度摩竭陀國大城西南四百餘里修苦行處不遠有此樹也二正說偈四初二句總讚南無者歸命之辭也清淨者佛性論有二種一、性淨本無感染故二相淨對治離障故今總讚如來中邊智滿法報應圓故謂無上正覺也二別讚二初廣讚能說教主三初甚深下一行半就所覺顯明讚佛法身甚深妙法者法性高廣諸法融妙圓智圓覺徧一切處衆邪染障本自離故如來隨順斯理覺了其性一切魔外涅槃非法禪戒非道猶如大樹盤根厚地唯佛金剛大智獨拔而出成佛正覺者所謂出纏大法身也然準圓佛大智覺了本性非法非道應離三乘七方便涅槃非法戒定非道方曰遠離一切法者即所生果法也道者即能生因道也苟未離無明相分皆曰其非也二知有下二行半就能覺智行讚佛報身三初約法知有下二句讚報智也知者照也有即俗非有即真本性清淨即中以一切種智知照三諦則實深契廣事理周極名佛無上報智也希有下二句讚佛助行功德重言希有者歎美之辭重也下皆例然因中戒定萬行有排障敵惡之力名功助發大智成佛大果名德法華云久修業所得即無上報故謂如來功德也二希有下一行約喻即喻上報身智行也大海喻智也須彌喻行也其智冥理窮實相底故方之大海釋論謂智度大海佛窮其底因中萬行積功累德喻彼須彌如華嚴涅槃皆云拼骨書經如彼妙高三希有下二句總合智行契理三法一如故曰無邊行也三希有下一行半就垂世形益讚佛應身優曇花者具足云優曇鉢羅此言瑞應亦云靈瑞輪王出世時感此華泥洹經云閻浮提內有尊樹王名優曇鉢羅有實無華優曇鉢樹有金華者世乃有佛故云時一現耳無量大悲者垂應本也以大悲故不住涅槃二釋迦下一行半略讚所說教法如來將欲口輪說法必須意業鑒機如日照物無所不徧爲欲利益者準金光明之力用須明十種利益方盡垂世說法之意也三請佛出定二初讚令所入定爲請見由三初善哉下二行就果佛讚所游定諸根寂滅者以了眼等性常具無滅修諸惑死生悉已寂滅故常居寂定而復游入者將彰法輪表不妄說又三世佛說必須入定故首楞嚴經云雖知諸法常是定相而示衆生諸禪差別言善寂大城者正讚所入定也即向經初法性三昧若入此定即能善了諸法寂滅無非法性故防生死之非禦涅槃之敵即中道善寂而名大城也亦名無垢清淨三昧等既是佛之境界故受無垢清淨之名爲諸佛行處也二明三昧能空行相此經雖則結歸方等說在般若時後懺讚善惡皆推空導故空品謂無量餘經已廣說空故此經中亦譚其空爲入理門也佛游三昧亦

從空入聲聞之人雖從空入猶為身果所經如來空智明見聲聞身果性相皆空諸佛境界亦空如是一切無量諸法者指上自他依果國土淨穢推性推相不見差品一切衆生依正境界推求性相皆同真淨無復其異然推乎性相者即空觀遣情顯理之要門也一家明觀諸處共論其如講學之人亦多昧之今家承用則依中論智論準理準義開拓觀門故於權教實教事觀理觀悉已明之學者須知且如性相二空本是一空觀法備遣情計故有兩番行相是知若善修一空觀者必遣二種執性如法華止云知法常無性荊谿謂應無性性無相性諸文為辨性相寄前後說故以二諦分之乃云四句推性不見性是世諦破性四句推名不見名是真諦破相相破即相空也荊谿釋云若有性執世而非諦破性執已世乃名諦是以名為世諦破性性執破已但有名字名之為假假即是相為空相故觀理證真是名真諦破相空非前後二諦同時故知性執破已雖名世諦初軫其觀

即須觀真四句推性雖不執性其如惑存轉計其名既不見理但名世諦仍觀法性真理破名字相相執破已方證其真故名真諦破相或初觀真諦四句推性便了陰界色心名字無四句相即名真諦破性破相豈待轉觀破相方用真諦耶若爾推性何故云不自他共等推相自謂不內外中間等句法既別顯理用觀自異何謂秖一四句空觀破二種執耶答向謂寄前後說對所破執相故推性則謂不自他等推相乃言不內外等考乎觀門豈有異途故荊谿云內秖是因外秖是緣等況止觀明性空觀畢乃引中論諸法不自生等四句為證洎明相空觀畢亦引斯論諸法不自生等四句以斯照之應無別觀又止觀但名一總空觀者即二空觀也問法華疏約真俗假實明生法二空荊谿釋云真諦即法空俗諦即生空俗假真實乃引玄文世諦破性真諦破假假破即相空性破即性空為證若以性相二空秖一空觀何引人法二空對顯二諦耶以人空時亦未法空故性相二空

若例人法空者應二空須異何謂性空未顯於理相空無別觀耶答小乘得人空時容有未得法空如云見惑若破得須陀洹果名得生空此則少顯真理進破思惑方得法空其理究顯大乘人法境融觀道不異如大品云色性如我性我性如色性四陰如我用觀亦然縱有惑分麤細執破前後用觀必無異時而法華疏約人法空名二諦者為對所破寄分真俗故引世諦破性名性空真諦破相名相空為證其如用觀委明行相須於我人生境破性破相方得生空復於陰界入法寄俗寄真推此二空窮斯真理名為法空方是用觀行相委悉故止觀云於性相中求我人知見不可得是生空於性相中求陰界入不可得是法空而疏以俗諦對生空者蓋此生空體是法執故以俗諦顯此空相故云俗假假即虛妄也法執若破妄染究盡方名真諦故云真實實即究竟也荊谿體斯疏意復以玄文寄世諦顯性空等義而為證也故云真俗不二二空俱時問既云二諦不二二空俱時

顯是一理一空又何分二諦及明二空耶答其實所顯理是一能觀觀亦一為對所破執故而分二空顯空淺深故而寄二諦是故性相空中性空約理理既未顯但名世諦明空空猶未盡但名性空仍於世法又觀真諦破此執名之相相若破已理顯方名真諦觀成方名相空故寄二諦顯二空相故知若曉性相二空對所破而分真俗者則寄二諦明人法二空準理亦然是則人空空未實故乃寄俗顯故云俗諦即生空也法空空既已淨而寄真顯故云真諦即法空也矧又雖用生法互融之觀而照真俗不二之境其如衆生無始多於生境計我起執不二之觀亦於生境先當其用故破人執時且名生空既法執在復觀其法本無其執離四句相方名法空故大師謂始覺人空終覺法空然此二諦顯二空相通圓之教行相亦同但通用其觀止照真理故寄俗寄真顯性顯相明斯二空唯在真理而圓實之教體生體法推性推相唯是中道法性法性無生無性名世諦破生破性

此生此性即法法體本空名真諦破法破相雖寄二諦悉用中道而顯二空通無此觀學者思之然委明二空推所執能人執隨法執亡者具如前疏空品記文三狂愚下二句指凡愚不了請現上讚佛所遊三昧空智徧了諸有差異悉皆泯亡唯真智獨存更無染異樹神分曉悲愍凡迷狂亂愚癡不了性相俱空故請佛出定二騰昔常願見正請出定四初我常下五行正叙昔願行請現我常念佛者念即觀照之異名也心遊法界常照三身叙昔觀力未充欲求深證故助之以誓願跪之以合掌加手戀慕哀泣雨淚修行大悲等並助常念之觀也言最上大悲者即無緣悲也正助合修故曰最上問樹神在會明見如來入定說經何故今方頓言欲見於佛耶答今有二意一者如來入定本為說經說經既畢要須出定欲出其定須得其請故佛出定能印三番所說皆實既一期事畢乃樹神致請殷勤故叙昔常願見復加願行欲使未來亦得見佛故云願使我身常得見佛二若樹

神久已分見如來真身欲增念佛之觀更求上證故寄請佛出定頻陳欲見苟得如來酬請現身即已心中真佛顯發更明故下結云唯願慈悲為我現身二約定具慈悲請現三初世尊下二行明慈悲能護迷暗樹神自昧如來上位真身故請佛加願使我身常得見佛復愍於他迷瞽所及不見佛之真體故叙世尊常護一切是故渴仰欲見者即引己及他請佛現身二聲聞下一行半約聖凡未發性明即樹神擊請令佛出定也佛雖在定明了性淨猶如瑠璃表裏通徹照機起應皆不動於寂定如來雖久已明了其如衆生未發上定故樹神頻請出現發悟斯機乃舉六喻顯半聲聞色體非性明體所證真理閒寂無知如空之虛無亦燈之烟焰術之所幻聲之谷響神通之化水中之月皆非實性不能即寂即現也衆生之性虛妄現在如夢所見都無實相三就佛行處明見請現正明佛所入定具慈愍照故請如來出定令我及衆得安樂故三一切下一行半愍凡聖不知請現樹

神以凡夫小聖共述佛所遊境界故請佛現
身即令明見唯心佛現經五通神仙者別舉
人趣中有術成仙者發得五通雖有他心宿
命而不知佛所遊定照理起應不離衆生心
體無漏二乘雖有三明六通亦昧佛境唯心
故曰亦不能知也四我今下一行指已信不
疑請現樹神述已於佛行處明了無滯雖知
本無隱現上舉他衆共述佛境實有動靜故
敎請出定云惟願慈悲爲我現身問今佛入
定說法對告起禮舍利既有往來時會共見
樹神爲知如來在定未出而致請殷勤耶答
樹神大權久與佛同事昔爲流水救魚樹神
現半身示數長者既已成佛樹神豈猶滯凡
故今一動一靜皆扶佛化何不知之有矧凡
出定入定皆有其儀佛雖起坐往來其如未
示出定之相樹神敎請至勤方現出相其相
者必須先示微微動搖其身次乃擬氣頻呻
徐緩而起方知如來示出定相故法華謂安
詳而起此經云出微妙音故知定起皆有其
相也問新經自云爾時薄伽梵於日晡時從

三昧起觀察大衆而說頌曰金光明妙法最
勝諸經王今之識本何故至三番讚畢方云
從三昧起耶苟譯者所見不同其如集經者
梵本編文安次如何耶答梵本不同豈須和
會其如學者無由曉經今略試評之在理或
當冀無私隱且夫此經古師謂是偏方之教
即一時赴機之說也故天台結歸方等部攝
斯由機分大小應赴權實赴權小者令見佛
從定起說法應實大者則知佛在定而告亦
如華嚴中令見女子身中入正受男子身中
起出說等當時應物既殊故集經者或言定
起方說或云說畢定起然佛滅度後集經者
又匪一途亦有窟內窟外所集亦云梵語有
賖有切等致譯經者所覩梵本不同如識師
曾遊五天必覩梵文正本見云佛在定而說
必須信受敬譯淨師本弘小典晩接梵文或
見云佛從定起方說正符所宗故編譯無改
至列聲聞菩薩等衆皆云於日晡時從定而
起到佛會所古師嘗推譯者未爲雅當信亦
有之然聖師所爲必非徒然凡流膚學莫盡

考乎厥由也求過得過附贅之尤亦已甚矣
學者體而思之問大師既依識本釋經何故
云入遊法性出敘經王耶答如來常在法性
上定應機順物示入定相雖心遊寂理口出
其言故謂出敘經王蓋寂不阻照說無妨定
非謂身出其定也四酬請起定二初爾時下
一行明經家敘起定爾時者即當樹神請畢
之時佛示出定之相乃云以微妙音而讚歎
言即微細妙好之音而悅豫四衆也二善哉
下二行明佛定起能讚佛讚樹神意合前二
以諸菩薩及妙幢能讚佛所說教皆是快言
如來序品已來明大體大宗大用是金光明
妙三法也故云快說是言若衆生聞此三法
即能發解證悟明了常住故云入甘露無生
法門耳二章安總釋二初約義釋二初約佛
讚義二初約定果讚因二初正明讚因義二
初示義私謂下總釋也其文有四者前大師
分科止爲三段以如來定起三行之文合爲
樹神段中故註云云今章安開釋方爲盡理
文現可見二引證二示印成讚敎三番菩薩

皆先讚佛次讚說教即讚如來從序品已來是說一經大體大智大用菩薩修因也何者序品明遊法性佛指所遊是諸經王等三番謂佛是說一經之大體也壽量明佛常果三番謂佛是說一經之大智即宗也懺讚空品謂佛是說一經之大用也四王至捨身品皆是說菩薩修因也三番讚教既稱佛所說故如來定起印成即讚樹神等快說是言也二讚通三業章安因明今品果佛定起能讚因人快說復考經之上文亦有果身禮舍利之義舍利者翻骨分也即因身爾上懺品佛讚大懺讚品佛讚龍尊是大讚皆言大者一懺一讚等法性大體知罪福性空也四王品能請善集品能說鬼神品等能聽捨身品能行皆是快說者共能了金光明教能詮所詮體宗用三即一切三法故皆名快說也信相龍尊四王等並是因人故謂因口所說羼字妣限現也身口非意不行故云任運例成也二約出定義二初據起問入二答始末在定二初明住法性定問諸經先須入定定起方說今經何故一向在定而有所說耶答若論法性上定豈有出入說默之異既示其定蓋順物機物機所宜適樂不同諸經示同往佛皆先入定履歷法緣對治散心妄有所說故須入定定起方說此經首尾在定而能說者意同向理又示金光明無量甚深自在無礙寂照融徧故說畢定起印成三番快領如來所說法也二彰法性圓融言若作入法性者顯理含容不阻出入上唱法性無量甚深一出一入有說有默豈逾法性故云法性自在言四佛者即四方佛也五佛者弁釋迦耳同處各處等者信相室與靈鷲山雖異若了唯心者見雉妙土則弟子衆一故五佛同處共一身一智也是則四無來去一無住在其執權教者弟子衆異謂妙幢所居共佛耆山夐隔多里故四佛五佛匪唯各處亦見異身異智實來實去定住定在雖此殊別無離法性故云隨人所觀皆無障礙也二約觀釋二初明事三業境言觀心者標明觀釋也先明諸菩薩讚具三業爲妙觀境然讚雖在口身

須恭謹心仍尊重三業齊運讚義方成二明理三觀成二初明於事觀理言三觀心者寄身等境示空假中能觀三觀心也近有講人不知便謂後人妄加心字亦由向迷心爲所觀致有踳駮斯之蹤謬不可云也止如十六觀經本明佛觀疏云心觀爲宗或不見斯意乃妄有穿鑿今之學者切宜思之觀身不得身者先明身觀推檢四大本無實性名身性空但有名字即身相也名字多種且舉六度十度等如身行布施名檀身離諸非名戒身受所辱名忍身勤前行名進身能安靜名禪身了體空名慧身行其巧名方便身立盟誓名願身利及於他名力身出生死名智身乃至身行八萬塵沙法門行者隨受名字達名無名名身相空推檢性相雖空而色心諸法宛然故空不定空假不定假非空非假皆真實妙性名顯中道也觀身既然口意例解二明事得理成三初明無觀俱失身等爲境能發其觀觀成境現事理雙明猶指金山方之可解二以衣物爲例三衣者僧伽棃鬱多羅

僧安陀會也六物者兼尼師壇鉢多羅漉水囊也是知六外無三亦如四禪八定定外無禪蓋衣名則局物名稍通衣者遮覆之義也鉢多羅等且非遮覆故通名物也亦如無色四處受想慮亡則無支林喜樂之名故通受定名也色界四處雖通靜慮受想尚行則別受禪名故知解之則事三理六俱明昧之則三六四八俱暗三得理俱成境由觀顯理觀若成身口意三名妙色心故亦名六觀亦名事理成也無六亦無三者牒上例中若不解之文也可見

維昔先禀法智大師嘗講次撰記解釋經䟽方終一十七品會乃歸寂其最後讃佛一品經旨幽邈䟽科尚簡而鉤索深隱固亦難矣予雖不敏忝久親講授遂纂集舊聞繫諸卷末亦冀覽者豈貽續貂之譏云

金光明經文句記卷第六下

音釋

睫即涉切目旁毛也 閴苦吴切寂静也 黈他口切 嚬呻嚬毗賓切呻音身 敻許正切遠也 踳駮踳尺準切駮音剥踳駮相乖舛也 邈墨角切遠也 貂丁聊切貂鼠也

菩薩戒義䟽卷上　何九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可盡聲聞小行尚自珍敬木叉大士兼懷寧不精持戒品內外二途咸皆敬奉王家庶衆委質虔恭斯乃趣極果之勝因結道場之妙業然經論所載戒相有於多種記傳所辯受法不無同異良以機悟偏圓宜聞詳略辭無雙舉事不並行今謹按什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷梵網一本最後誦出誓願弘宣是故殷勤一言三復特爲文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目品言心地者菩薩律儀徧防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也釋此戒經三重玄義

第一釋名　第二出體　第三料簡

就釋名中初明人名次辨法號後明階位天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦大勇心復云善美隨行爲名以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹續爲勝稱爲真子又三乘同皆修道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他故受斯稱大經發心云初已爲天人師勝出聲聞及緣覺故言大心次辨法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯言保解脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜未來生處離三惡道淨土受形能止邪命防非止惡亦言戒是約義訓義復言勤義禁義並是隨義立名大經云如佛禁無常汝猶說者即破佛禁舌則墮落又云是人所有禁戒皆不具足尚不能得二乘菩提況無上道今言戒者有律儀戒定共戒道共戒此名源出三藏律是遮止儀是形儀能止形止諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是清嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道是能通發真已後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法既是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩薩戒善亦有此三若要誓所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業今從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也戒品廣列菩薩一切戒竟總結九種戒皆爲三戒所攝律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷攝善謂八萬四千法門攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也大論戒品列十種戒一不缺二不破三不穿四不雜五隨道六無著七智所讚八自在九隨定十具足義推此十不缺者持於性戒性重清淨如護明珠若毀犯者如器已缺佛法邊人也不破者持於十三無有破損也不穿者波夜提等若有所犯如器穿漏不堪受道也不雜者持定共戒雖持律儀念破戒事名之爲雜定共持心欲念不起大經云言語嘲調壁外釧聲男女相追皆汙淨戒也隨道者隨順諦理能破見惑也無著者見真成聖於思惟惑無所染著此兩約真諦持戒也智所讚戒自在戒約菩薩化他爲佛所讚於世間中而得自在此約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴不起滅定現諸威儀示十法界像導利衆生雖威儀起動任運常淨故名隨定戒前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也次明階位釋尊一化所說

教門準義推尋具明四教謂藏通別圓如大論引迦旃延明六度齊限尸毗代鴿是檀滿須摩提王不妄語是尸滿忍辱仙人歌利王割其心不動是忍滿大施杼海是進滿尚闍梨鳥巢是禪滿劬嬪大臣分地息諍是等智滿偏菩薩也大品明有菩薩發心與薩婆若相應通菩薩也有菩薩發心遊戲神通淨佛國土淨名中不思議解脫變身登座而復受屈被呵者別菩薩也發心即坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也四菩薩中行位深淺今當說最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖外凡有三一五停二別相念處三總相念處次入内凡有四善根第四暖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫七不時解脫聲聞如此菩薩不論階位不斷煩惱唯修六度若論次位秖可準望小乘作深淺耳從初發心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門專修六度檀破餓鬼尸救地獄忍濟畜生進拔修羅禪靜人中慧照天衆從釋迦至罽那尸棄名初僧祇得五種功德一不生三惡道二不生邊地三諸根完具四不受女身五常識宿命而自不知作佛不作佛準望位在五停別總念處也從尸棄至然燈名二僧祇爾時雖自知作佛而口不說準望位在暖法性地既有證法之信必知作佛修六度行心未分明口不向他說也從然燈至毗婆尸三僧祇滿是時内心了了自知作佛口自發言準望在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說若過三僧祇種三十二相業準望此是下忍之位若坐道場位在上忍後一刹那入真三十四心斷結得三菩提則爲佛也通教菩薩即三乘共十地一乾慧地者事相名同三藏觀行心別體陰界入如幻如化總破見愛八倒名身念處心受法亦如是住是觀中修止勤如意根力覺道雖未得暖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地二性地者得過乾慧地得暖法已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地得無漏性水故言性地也三八人地三乘信行法行體見假發真斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡五薄地體愛假發真斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假即真斷欲界五下分結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦地者三乘之人體色無色愛即真發無漏斷五上分結掉慢疑色染無色染七十二盡三界事惑究竟故言已辦地也八辟支佛地緣覺發真無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧觀真諦究竟習亦無餘如劫火燒木無復灰炭香象渡河到於邊底雖佛菩薩名異二乘通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處一稱爲通也別教階位五十二地一外凡十信一信二念三進四慧五定六不退七迴向

八護法九界十願第二內凡習種性十住一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童真九法王子十灌頂盡三十心皆名解行位悉是內凡盡名性地第三性種性十行一歡喜二饒益三無恚恨四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法十真實第四道種性十迴向一救護一切衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四徧至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平等善根七隨順等觀一切衆生八真如相九無縛無著解脫十法界無量第五聖種性十地一歡喜二離垢三明四餤五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地名金剛心菩薩亦名無垢地隣真極聖衆學之頂也第七妙覺地即見性究竟佛菩提果了了見性稱妙覺也性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也就解行中復有四種一名解行二名發心三名迴向四名道種於出世道解而勤行故名解行於大菩提起意趣求故名發心用已善法趣向菩提故名迴向當分之中如觀道立故名為道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛舊云法才王子六心中退即云十住第六心難云十住云性地性以不改為義云何退作二乘其猶一答性是不作一闡提不妨退大向小終是難通止觀師說是十法信中六心退耳此釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心已上永離二乘爾時設為利弘經不無輕濕而度物心不失恒有菩薩之名也圓教明位別教五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或值善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行略言為十謂識一念平等具足不可思議傷已惛沈慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也二讀誦者圓信始生善須將養涉事紛動令道牙破唯得內修理觀外則讀誦大乘聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固如日光照見種種色也三說法者內觀轉強外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實行布但以大乘法答設以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開導是前人得道全因緣化功歸已十心三倍轉明也四兼行六度上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空等使一切法趣檀檀為法界事相雖少運懷甚大理觀為正事行為傍故言兼行事福資理十心彌

盛也五正行六度圓觀稍熟事理欲融事不妨理理不隔事具行六度權實二智究了通達治生産業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍深明因此圓行得入圓位善修平等法界即入信心善修慈愍即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖即入護心善修不動即入戒心善修無著即入願心是名圓教鐵輪十信位圓教似解六根清淨也第二聖位前明十住真中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是境智行妙三種開發緣因心發即是住不可思議解脱首楞嚴定了因心發即摩訶般若畢竟空也正因發心即是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法足坐道場亦是入不二法門大品從初發心即坐道場轉法輪度衆生謂如佛阿字門一切法初不生也第三明十行者即是十住後實相真明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也第四十迴向者十行之後無功用道不可思議真明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也第五十地者即是無漏真明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明也第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也第七妙覺地者究竟解脱無上佛智故言無所斷者名無上士此即三德不縱不横不並不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住即是十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也南嶽師云四十二字門是佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論無此解多疑不用但論本文千卷什師九倍略之何必無此解深應實會何者經云初阿後茶中間四十二字門具諸字功德華嚴云從初一地具足諸地功德此義即同阿字門諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶演竟即說四十二字門豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法至妙覺地窮一切法底此義與圓位甚自分明次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位其文現也第二出體者初明無作次明止行二善初戒體者不起而已起即性無作假色經論互說諍論有無一云都無無作色心假合共成衆生善惡本由心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡即名受戒瓔珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡或

言教爲戒體或云真諦爲戒體或言願爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘唯有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言重惡口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不慎方便假說適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法二云大小乘經論盡有無作皆是實法何者心力巨大能生種種諸法能牽果報小乘明此別有一善能制定佛法憑師受發極至盡形或依定依道品別生皆以心力勝用有此感發成論有無作品云是非色非心聚律師用義亦依此說若毗曇義戒是色聚無作是假色亦言無教非對眼色大乘所明戒是色法大論云多少思是心數云何言多少耶觀論意以戒是色即問此是數義大乘云何而用數義解云若用非色非心復同成實還是小乘今言數自家是數色大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果憑師一受遠至菩提隨定隨道誓修諸善誓度含識亦以此心力大別發戒善爲行者所緣止息諸惡優婆塞戒經云譬如有面有鏡則有像現如是因作便有無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸羅此是戒度正體復云云何名戒以心生口言從今受息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別有法即無作也地持戒品云下輭心犯後四重不失律儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增上心犯亦不失律儀若都無無作何得言失梵網大本即大乘數下文云若不見好相雖佛菩薩前受不名得戒又云若有七遮雖發心欲受不名得戒若直以心爲戒發便是戒何故言不得大經云非異色因果又念戒中雖無形色而可護持雖無觸對善修方便可令具足又如刀劍灰汁脚足橋梁若即心爲戒何假言無形色無觸對故知別有無作能持戒心以爲真戒聖行與世王中不道觀析無作直擧色心者是易觀者耳亦不言無無作小乘說四果大乘開之是權法勝說凡夫法跋摩明其非有乘有大乘經開無作是權又既頑善作佛因此自非妨如無常善亦作常善因即其例也然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理耶然理非當非無當無當皆得論理教義若言無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教則爲權在實雖無教門則有今之所用有無作也次明道定皆以無作爲體定共者見定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒秖取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共大經云一心法戒二受世教戒菩薩得心法戒謂道共戒得此戒者終不爲惡不從師授故稱爲得中道心中發得此戒也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假憑師故稱爲受差別約示故言世教也定共道

共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言
唯入禪定能發無作欲界定不發無作唯假
空解能發無作有言但令證此定道隨能止
伏麤品成就便發無作欲界定念處前皆能
發戒也次論興廢者初菩薩律儀方便求受
其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重
其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒
得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前
心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定
出道最後一念爾時即廢二言入定入道時
戒與心俱是時名興出定出道時戒與心俱
謝是時名廢俱稱心俱戒也三言一發之後
出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時
恒與退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時
即廢攝善攝生與律儀同隨受則與二緣則
廢也次三聚戒體者律儀者法戒儀則規矩
行人令入道也又云律者埒也如此馬埒令
馬調直律亦如是調直行人不令作惡大士
誓心不過止惡與善若不動身口即是止惡
發戒防動不動即是律儀戒若應動身口即

是與善令發此戒防其不動攝善攝生即是
應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門
稱善法起心兼物依四弘門稱攝衆生即是
爲人故動下化衆生中修萬善上歸佛果也
律儀多主內德攝生外化攝善兼於內外故
立三聚戒也次論止行二善如百論息惡不
作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多
止行收盡諸惡莫作即是誡門衆善奉行即
是勸門無作義該善惡善惡無作義總止行
今先明善善惑不起而已起則伐惡皆是止
義皆有進趣皆是行義逐其強弱故有止行
差別者逐與心止惡無作是止善與心修善
無作是行善如造井橋梁禮佛布施是善無
作如造魚獵等網是惡無作次論道定二無
作有行有止道定二戒義判爲止道定二心
義判爲行尋無作從因緣息從止緣息後生
無作是止善從行緣息後生無作名爲行善
又誡門是止善勸門悉屬行善又解行唯是
作止唯無作又云止行二善皆有無作聲聞
七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩

律儀備防三業復由之至佛長短闊狹爲異
無作義從緣增上心發下劣不發無記心劣
不發無作如欲界修道惑有九品前六品發
無作後三品不發故云斯陀含出無作表阿
那含出不善表羅漢出無記表善惡無作對
心爲論各有四句善四句者一是戒非無作
息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂
造井橋梁隨事隨用無作等不能止惡非是
戒也三者是戒是無作謂善律儀等四非戒
非無作者謂餘善心也惡戒四句一是戒非
無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等
事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等
四非戒非無作謂餘惡心也惡戒二種一十
六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道
惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒持牛
馬等事火服風常翹一脚赴火投巖等以此
爲戒即是邪戒運心長短皆是惡戒也第三
料揀更爲三一須信二無三障三人法爲
緣信心者依三藏門略舉三種一信因果善
惡必有所招二信觀諦得道我能觀諦必得

聖道三信有戒是觀諦入道初門依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨次無三障者衆生障閡乃有三種煩惱常有故不說障業障乃有輕重重業障戒防因之義謂七逆十重現身有此是則為障前身非復可知隔生事遠七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障後六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔已悉非障報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說為因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上至十八梵皆說為因四空處既能聽法亦應得戒但業報虛妙故略不說非想倒執脫若迴心慕善亦能得戒經說三塗長壽天邊地為難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文準理五戒既是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒已上至具足戒既是出家表定威儀唯人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八齋戒次人法緣初人緣三種得菩薩戒一諸佛二聖人三凡師諸佛有兩一真佛如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒二像佛金銅泥木等千里內無師許求得好相自誓受也舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬盡可為緣而舍利真偽難知或是小聖敬重如佛便可憑對次大乘經卷也三釋一云不許二云與佛像差次為授千里無師許對佛像千里無像許對經卷三云莫問有佛無佛對大乘經卷即得為緣大乘經典所在如佛塔無異也二聖人亦二一真聖二像聖真者謂十地等大士對此為緣故宜發戒像聖者謂金銅等作菩薩像此經亦云於佛菩薩前自誓受戒恐單菩薩像則成遊漫如凡夫發心是菩薩作此人像不能發戒言佛菩薩者是佛邊有菩薩地持但言佛像不道菩薩也凡師者有內凡外凡並以真人為緣不許形像經中稱為智者人數多少地持瓔珞並止一師梵網受法亦止一師下制戒中道和尚闍梨故成七逆亦不見請和尚法有言和尚者請諸佛為和尚文又云二師應問言汝有七遮罪不似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助為發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應指隨故也次論德業梵網經中言為師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆受流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也次論法緣道俗共用方法不同略出六種一梵網本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本優婆塞戒經偏受在家普賢觀受戒法多似高位人自誓受法今不具列梵網受法是盧舍那佛為妙海王子受戒法釋迦從舍那所受誦次轉與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付什師傳來出律藏品先受三歸云

我某甲從今身至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧三說次三結已三說次悔十不善業更起三拜次讚歎受約勅諦聽三說直說十重相問能持不次第答能然後結攝讚歎發願餘所未解問戒師便散後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受師應問能忍十事不割肉飴鷹投身餓虎等恐性地已上方能此制亦云千里內無師許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異出口為別耳二地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華菩薩受持次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應迹託化傳來此土然地持是曇無識所譯疑識即是伊波勒第四戒品出受戒法若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許三說次起禮十方諸佛更請師云唯願大德授我某甲菩薩戒三說次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩不已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不答能三說師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我為作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前見學者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒三說然後結攝讚歎便散席依經本受法如此三高昌本者或題暢法師本原宗出地持而作法小廣先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒唯願大德忍許聽受憐愍故二說次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒三說次問遮法凡十問師應起為白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是真實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一切所有不惜身命唯願諸佛菩薩僧憐愍故施與某甲菩薩戒三說次問受戒者言汝某甲聽一切諸佛菩薩僧受菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒是過去未來現在一切菩薩所住戒如過去菩薩已學未來菩薩當學現在菩薩今學汝如是學汝能持不答能三說次白竟唱言此某甲菩薩於一切佛菩薩前從我某甲菩薩邊已第二第三說受菩薩戒竟我某甲菩薩為作證人此受戒菩薩名某甲復白十方無量諸佛第一勝師及柔和者一切衆生輭覺者此某甲菩薩於某甲菩薩前已三說受一切菩薩律儀戒竟三說次說十重相竟結攝讚歎便散自齊宋已來多用此法所以題作高昌本者尋池持是曇無識於河西所譯有沙門道進求識受菩薩戒識不許且令悔過七日七夜竟詣識求受識大怒不答進自念正是我障業未消耳復更竭誠禮懺首尾三年進夢見釋迦文佛授已戒法明日詣識欲說所夢未至數十步識驚起唱善哉已感戒矣我當為汝作證次第於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒之時朗亦通夢乃自卑戒臘求為法弟於是

從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景環後移據高昌既奉進爲師進亦隨往值高昌荒餓進生割己身以救飢者因此捨命進弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度在荊蜀之門宣授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢法師本此出曇無讖而小廣地持恐讖菩願發起人情有此重複也四瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶(三說)次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒(三說)次懺悔十惡五逆等(三說)次說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持不(答能)然後結撮三歸重勝前十重戒讚歎發願言受菩薩戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人乃至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若真佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里内無法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒五

新撰本者是近代諸師所集凡十八科第一師初入道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子入道場禮佛胡跪第三師請三寶第四令起心念三寶如在目前第五懺悔十不善業第六請諸聖作師第七請現前師第八師讚歎弟子能發勝心第九正乞是戒第十教發菩薩心第十一問遮法(有十五問)第十二想念得戒第十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸(以此三歸發戒十五大歛)第十六結竟第十七師還坐勸學第十八說十重相結撮讚歎作禮便去六制旨受戒法備有在家出家方法文廣不列也此經題名梵網上卷文言佛觀大梵天王因陀羅網千重文綵不相障閡爲說無量世界猶如網目一一世界各各不同諸佛教門亦復如是莊嚴梵身無所障閡從譬立名總喻一部所證參差不同如梵王網也品名菩薩心地者亦是譬名品内所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義言如地也盧舍那者實梁經翻爲淨滿以諸惡都盡故稱爲淨衆德悉圓名爲滿也釋

迦牟尼者瑞應經譯爲能儒亦云能仁又能忍亦直林牟尼者身口意或云度沃焦此是異說華嚴名號品或名盧舍或名釋迦令明不一不異機緣宜聞耳釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品尋文始末有千釋迦與千百億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法凡有十處一在妙光堂說十世界海二在帝釋宮說十住三在夜摩宮說十行四在兜率陀天說十迴向五在化樂天說十禪定六在他化天說十地七在初禪說十金剛八在二禪說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地品第七會總更說前三十心十地皆約無相義爲解後又云釋迦從初蓮華藏世界入天宮下閻浮提成道號釋迦始於道場說法乃至十處復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒即是十重四十八輕華嚴所說文來未盡止有七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又諸地

多不相應前後席或復同異良由聖迹難思隨機異說耳於三教中即是頓教明佛性常住一乘妙音所被之人唯為大士不為二乘華嚴云一乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制戒輕重非小乘所學大小乘戒制法不同菩薩一時頓制五十八事聲聞持犯隨犯隨結理論聞機宜亭論凡有三義一大士深信頓聞不逆聲聞淺信頓聞則不受二者大士不恒侍左右無有隨事隨白故一時頓制聲聞恒得隨侍可有小欲白佛故待犯方制三者梵網所制起盧舍那為妙海王子受菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時頓制也梵網大本一百一十二卷六十一品唯第十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下明菩薩戒法從六本出序及流通皆闕即別部外稱菩薩戒經就文為三從初偈長行訖清淨者為序次十重訖現在菩薩今誦為正說餘盡卷為勸說流通也就序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發偈中大意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒三菩薩戒四衆生戒舍那為本傳授釋迦為迹釋迦得此復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫衆生也三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒得之有由根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫受既受須持既持須誦欲使相傳不斷也十一行半偈分為三段初三行三句明舍那說戒傳授釋迦二從是時千百億下三行四句明釋迦迹佛傳授諸菩薩諸菩薩傳授衆生三從諦聽我正誦下盡偈明勸信受持一言三序是三佛各說二言初序是舍那自說餘二是此土釋迦說今言三序悉是此土釋迦說雜有經家之辭初更為二前兩行半明本迹次一行一句明人法就初又三初半行明舍那本身二一行半明釋迦迹佛三半行總結本迹上句明舍那本身下句明舍那本土此即依正兩報佛身四種一謂法身二謂真應三謂法報應毗盧徧耀正法為身舍那行滿報果為身釋迦應迹赴感為身也舍光攝論名法應化若更四身者應身受純陀供化身受大衆供我今者八自在我也舍那者無明塵垢永盡智慧功德圓備如淨滿月以名表德也方坐蓮華下句明依報方者正也安住正法故云坐也何故坐華臺世界形相似蓮華故云蓮華藏華嚴云華在下擎蓮華二義處穢不汙譬舍那居穢不染也藏者包含十方法界悉在中也臺者中也表因能起果故譬臺也又以本佛坐於華臺又表戒是衆德之本周帀千釋迦望百億國釋迦千為本百億為迹故兩重本迹此又為三一明迹中之本二明迹中之迹三明本之與迹皆成佛道今初明迹中之本千華者人中華有十餘葉天華百葉佛菩薩華千葉一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十波羅蜜圓因起應果之本地現千釋迦一葉一淨土即是一佛世界起圓應身又一世界中一佛國土此猶略說華嚴微塵世界也十方方各一百也一華百億國下二明迹中之迹一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉之上耳各坐下三明本迹俱成佛道如是千百億下第三總結本

迹是千百億初句結迹身舍那下句結本身
明千百億皆以舍那爲本千百億下第二明
人明法就文爲兩初明人次明法人中有三
句一明能接之人二明所接之人三結能所
接人俱至佛所能接之人是千百億釋迦也
各接下明所接之人接者取有緣之義也微
塵者聽衆多也俱來至下第三結能接所接
之人俱至舍那佛所聽我下第二明法二句
上明說戒次正歎戒初誡菩薩聽也誦佛戒
者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸
佛之法非始自作故秖得稱誦不得道說甘
露門者歎戒譬服甘露令人長壽不死要因
此戒得至涅槃常樂我淨教能通理譬之如
門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命
長大經云有山從四方來唯當持戒布施也
是時千百億下(付九)第二釋迦迹佛傳(廿六)授菩薩菩
薩授衆生也又爲三一明經家序釋迦佛傳
授之緣由二明釋迦說戒傳授諸菩薩三勸
菩薩傳授諸衆生今初經家述釋迦傳授之
由三句明千百億佛各還本處然法身無住

令初明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故
也傳授諸菩薩此文爲三一明戒體二明戒
用三勸菩薩受持十重四十八下第一明戒
體則十重等爲戒體戒如明日月下二歎戒
用持此戒能除罪霧譬之於日使得清涼喩
之若月富有善法如瓔珞珠又日能長萬物
戒亦如是能生長萬善又如瓔珞能差貧窮
戒亦如是能差衆生貧長善法財又如日月
麗天無不瞻仰持戒在體無不歸崇瓔珞在
身莊嚴第一持戒離醜如端正也微塵菩薩
衆下第三勸菩薩受持如人渡海必假舟航
若度生死要因於戒大經云如憑船筏又喩
浮囊又爲二前明能授之人次所受之人盧
舍那下能授之人新學下所受之人受持是
下第三勸發傳授衆生三十心菩薩傳授外
凡發大乘心也(何九)第三勸信受持文(廿七)爲三一出
所誦法二勸人信受三結勸諦聽下出所誦
法此戒簡異外道鷄狗等戒淨戒爲因木叉
爲果大衆第二勸人信受又二一勸信二勸
受今初勸信所以爾者信是入道初門大論

云信爲能入我持此戒得成正覺汝亦應爾
一切有心下第二勸受凡有心者皆得受菩
薩大乘常樂等明衆生有心所有佛性要當
作佛須受三戒大衆下第三結勸上句結下
句誡聽總明諸佛傳授戒法發起序竟長行
下此土釋迦序爲二初經家辭次釋迦自說
初中三階一叙佛欲結戒二放光表瑞三大
衆願聞初階四別一標化主大聖釋尊二標
處所謂坐菩提樹下得道因名道樹亦曰思
惟梵音貝多也三明得道謂成正覺即正徧
知號四出所結法謂菩薩波羅提木叉於第
四自更四句一標所結名即是木叉二能成
勝因謂孝事等寶藏經云孝事父母天主帝
釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中
又能盡孝釋迦文佛在汝家中睒摩菩薩亂
服患愈慈心童子火輪速滅即其靈應爾雅
云善事父母爲孝孝即順也太史叔明用順
釋孝孝經鉤命決云孝字訓究竟是了悉始
終色養也亦可訓度度是儀法溫凊合儀也
三明能得勝果謂至道之法四結名字是制

戒也即口放光中階叙放光表瑞瑞者信也欲說大事前須放光故稱爲瑞光是色像之勝放勝光明召有緣衆同來聽戒戒是諸善最勝能滅惡生善口放者表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法是時百億下後階叙大衆頒聞也文爲三一總叙大衆二別叙四衆一菩薩二十八梵三六欲天四十六國王十六國者名出長阿含一史伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅十四乾陀羅十五劒浮沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉此耳機應聞聲自然雲集合掌即第三時衆樂聞也告菩薩言下釋迦自說亦三階一舉我自誦二釋迦放光因緣三勸物尊學即準前諸佛序中三事亦成經家三意前舉讐讃歎此釋迦放光即是讃歎也此三階各兩別初階兩者一序我自誦二勸餘人中凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十心一慈二悲三喜四捨五施六好說七道八同九定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達五回六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十地謂登地已上一體性平等地二體性善方便地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地是故戒光下中階釋放光因緣亦兩別一直緣二列因緣於中有兩一表得果二表行因各三句得果中三句者一非青黃色心二非有無三非因果法行因三者一諸佛本源二菩薩根本三大衆之根本或言表真俗兩諦是故大衆諸佛子後階勸物習學亦兩別一標四勸二釋四勸標者一勸受二勸持三勸讀誦四勸學後釋中但釋勸受一事餘皆略也

菩薩戒義疏卷上

音釋

嘲 陟交切言相調也

抒 汁與切與抒同挹也

埒 盧拙切

飴 盈之切與詒同遺也

沮渠 沮子余切渠求於切沮渠姓也又匈奴官名

複 方六切重也

菩薩戒義疏卷下　　　　　何十

隋　天　台　智　者　大　師　說

門　人　灌　頂　記

十重此下第二正說段也文爲二先明十重次四十八輕初三章一總標二別解三總結也第一殺戒十重之始若聲聞非梵行在初者人多起過故地繫煩惱重故制之殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷婬既易起制之當初大論云聲聞戒消息人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之婬欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者略三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也文爲三別先標人謂若佛子第二序事謂中間所列三結罪名波羅夷就序事有三一不應二應三結就不應中三別初六句明殺事次有四句成業後一句舉輕況重初六者一自殺謂自害他命凡三種法內色外色內外色並皆犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪非作瘡律部分別甚多條緒教他遣使等三方便殺者即殺前方便所謂束縛繫等四讚歎殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯律中明殺十五種謂優多頭多撥弦撥毗陀羅等如律部廣明云云殺業已下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教他及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑撥等皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心爲因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時已是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行已上大經云畢定菩薩同上科令取不作二乘爲畢定位或取七心已上皆可爲斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害心犯重三下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命不得殺即其證也二云但犯輕垢在重戒中兼制以非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑撥漫燒煑等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本斫東人誤中西人中西人上都無殺心

此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞臨終時未結聲聞捨具戒作五戒等結也後生爲戒自復兩種一自憶二不自憶自憶者若任前勢若更加方便命斷坐重以前後皆自憶故不自憶者若任勢死犯重已死時有戒故若加方便當知前磨不死後方便時不憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命根也秖取色心連持相續不斷爲命耳大論亦然六入六識得相續生假名爲命乃至一切有命下第三舉輕況重是菩薩下第二階明應有三句一常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云心恒應常住慈悲之地二孝順心秉戒不惱他三方便救護非直爾不惱乃應涉事救解而慈心下第三結不應故成罪亦三句一慈心謂貪心殺二快意謂瞋心殺三殺生謂舉殺事有此三故墮不如意罪第二盜戒謂不與取灼然不與取名劫

滑盜不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩恒重又本應與他外命而反取豈是大士之心耶序事中有三三中各有三不應有三就十一句判三也初六次四後一應中亦三如文文句同前殺戒不應中三如前盜業下第二別明成業之相有四句同前運手取他物離本處成盜業業是造作爲義重物謂五錢也律云大銅錢準十六小錢其中錢有貴賤取盜處爲斷菩薩之重重聲聞二錢已上便重有人作此說者今不盡用取五錢爲斷是重離處盜業決在此時而菩薩第二階明應也與前大同小異前明應學常住佛行慈悲今言孝順行慈悲也菩薩應學此等事故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此即誡勸二門也誡勿令殺盜勸令行善慈悲

孝順及學常住佛行行等皆是善法而爲孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不改爲義耳而反第三結不應也解三寶物如律說第三婬戒名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前序事三階一不應二應三結婬事出家人不應爲也應學佛菩薩淨行如前教門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句明成業後三句舉輕況重文小差互不次耳此戒備三因緣成重一是道二婬心三事遂或備五一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻非道非處産後乳兒妊娠等大論皆名邪婬優婆塞戒經云六重以制邪婬戒中復制非時非處似如自妻非時不正犯重教人婬自無迷染但犯輕垢或言菩薩則重今釋聲聞菩薩同爾不與殺盜例也人畜鬼神男女黃門二根但令三道皆重餘稱歎摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢也而菩薩下第二階明應也而反下第三結

此中所制皆不應爲爲即犯罪故結不應也第四妄語戒妄是不實之名欺凡罔聖迴惑人心所以得罪此戒七衆同犯大小乘俱制與聲聞同異大略同前殺戒序事三段不應中三別初三句明妄語等事次四句明成業後三句舉輕況重自妄語者言得上法教他者教說或教他自說方便妄說如蜜塗樹衆蜂悉來此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆生者謂前三品境上品境中自父母師僧妄語犯重向諸佛聖人兩解一云入重因二云此人不惑又能神力遮餘人令不聞但犯輕垢聖人有大小有他心智者有不得者令從多例羅漢及解行已上向說罪輕降此或得他心或不得者例悉同重向中品境天人等同重正是惑解防道之限向下品境四趣等或言同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有僻大略同前有言妄語心通本向此說此不聞而彼聞說亦同重今釋不重於彼無心故三欺誑心是業主若避難及增上慢皆不犯

地持云菩薩味禪名染汙犯當知菩薩起增上慢亦輕垢遣使有兩解一云教他說我是聖人亦重以士無珪璧談者爲價傍人讚說勝自道教他道是聖名利不入我非重也二云聖法冥密證之在我必須自說方重他說坐輕四說重具謂身證耴見若說得四果十地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具若說得登性地一云既是凡法罪輕垢五前人領解結罪時節多少兩解一云隨人二云隨語結此戒既制口業理應隨語遠爲妨損必應通人小妄語戒應隨人人復隨語若增上煩惱犯則失戒者復說但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例知直出爲言宣述爲語論述有所表明能詮理事名爲語也第五酤酒戒酤即貨貿之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是無明之藥令人惛迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大

小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七聚貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩薩若在婬舍或賣肉犯輕垢以招呼引召不能如酒故也文句同前酤者求利教人者令人爲我賣酒亦同重教人自酤罪輕酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒方便法用也因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨貿四真酒五授與前人衆生謂前三境上品無醉亂者輕是醉亂者重中品境謂人天正是所制故重下品四趣亂道義弱酤與罪輕衆生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨賣亦重以欲得多集故真酒者謂依醉亂人者藥酒雖希利貨不亂人貨無罪二云待飲時隨人數結重如小兒來沽彼竟不飲於誰結重耶第六說四衆過戒說是談道之名衆謂同法四衆過者七逆十重也一以抑沒前人損正法故得罪也此戒七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也文

句同前此戒備六緣成重一是衆生二衆生
想三有說罪心四所說罪五所向人說六前
人領解一是衆生者上中二境取有菩薩戒
者方重以妨彼上業故無菩薩戒止有聲聞
戒及下境有戒無戒悉犯輕垢此戒兼制以
妨業緣文云在家菩薩即是清信士女出家
菩薩是十戒具戒又言比丘比丘尼一云猶
是出家菩薩具戒者耳亦云是聲聞僧尼若
說此人重過亦犯重此是行法勝者亦損深
法故二衆生想有當有疑有僻大意同前三
說過者有兩一陷没心欲令前人失名利等
二謂治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆
是業主必犯此戒若獎勸心說及被差說罪
皆不犯四所說過謂七逆十重稱犯者名字
在此戒正制若謂治罰心在第四十八破法
戒制若說出佛身血破僧依律部本制向僧
說是謗僧知出血等事希故輕此正制向無
戒者說應得重若重罪作重名說是事當義
作輕名說是論則失當義但令心重事重悉
同犯重此是名僻若事僻者實輕謂重則犯

重實重謂輕則罪輕以其心謂輕重故若作
書遣使一云同重二云罪輕然犯七逆十重
前人失戒失戒後說但犯輕垢五向人說謂
上中二境無菩薩戒向說犯重損法深故爲
下境悉輕毀損不過深文云菩薩聞外道二
乘說佛法過應慈悲教化而反自說即是向
彼人說損辱爲甚六前人信解已所說口業
事遂據此時結罪結罪多少一云隨人二云
隨口業第七自讚毀他戒自讚者自稱己功
德毀他者譏他過惡備二事故重菩薩興直
於他引曲向己何容舉我毀他故得罪七衆
同犯大小乘俱制但菩薩利安爲本故讚毀
罪重聲聞不兼物毀他犯第三篇自讚犯第
七聚文句同前二此戒備五緣成重一是衆
生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人
領解一是衆生者一云毀上中二境犯重毀
下犯輕二云上中二境有菩薩戒者方重惱
彼妨深故若無戒及下境有戒悉輕惱妨淺
故二衆生想有當有疑有僻大意同上三讚
毀心謂揚我抑他欲令彼惱若折伏非犯自

非心正是業主教他兩解一云同重二云罪
輕四說讚毀具者此經漫云他人受毀辱依
律部有八事云云五前人領解者彼人解讚
毀之言隨語語結重增上犯已失戒後但性
罪前戒制向他說彼過止八事中犯事以向
無戒人故重第八慳惜加毀戒慳惜是愛悋
之名加毀是身口加辱前人求財請法慳悋
不與復加毀辱頻乖化道故得罪此戒七衆
同犯大小不全共菩薩不揀親疎求者皆施
不與加辱皆犯以本誓兼物故聲聞雖弟子
不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲內
不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚
加毀隨事各結不合爲重此戒備五緣成重
一是衆生二衆生想三慳毀心四示慳相五
前人領解一是衆生者謂上中二境犯重下
境輕二衆生想如前三慳毀心謂惡瞋悋惜
財法而加打罵是犯若彼不宜聞法得財宜
見訶辱皆不犯自慳自毀正是業主犯輕垢
以前人教不犯我故四示慳相者或隱避不
與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵

等皆名示相或自身示作或使人打罵皆重若彼遣使求財請法對使人慳惜或惡言呵罵皆應不重既非對面損惱彼輕故決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領解知恪惜之相領納打罵之言隨事隨語結重此戒亦一例結重也第九瞋心不受悔戒不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七衆同犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚二寸句同前此戒具五緣成重一是衆生二衆生想三隔瞋心四示不受相五前人領解一是衆生者上中境重下境輕也二衆生想有當有疑有僻等同上三隔瞋心者不欲和解犯重知彼未堪受悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重第十謗三寶戒亦云謗菩薩法或云邪見邪說戒謗是乖背之名絓是解

不稱理言不審實異解說者皆名爲謗也乖已宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化人爲任令邪說亂正故犯重聲聞異此三諫不止犯第三篇文句同前此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向他自對他說若令他傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若作邪說經者欲令人解隨彼披覽發解者隨語語重邪見推盡條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闍提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是瘂随之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不劃歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制下品邪見不言三寶不及外道但於中棄大取小心中謂二乘勝大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向

小此戒中廣明雜邪見有四種一偏執二雜信三繫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云唯有大乘都無小乘非佛所說此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛說若計成犯輕垢既不頻違經教犯輕垢不失戒二雜信者謂心中不背因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或勸他悉犯輕垢三繫信小乘知大乘高勝且欲斷煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢四思義僻謬如即今人義淺三五家釋此應非罪是我智力不及非作意強撥也復有知義輕輒解復有知他爲是強欲立異皆邪畫之流所犯輕垢善學十重第三段總結有三章前舉所持法二誡勸三指後說此三中各二段初二者一舉人謂善學諸人是歎美之辭二舉法菩薩波羅提木叉此言保解脫解脫是果戒是因因中說果也應當下第二誡勸犯持亦二初勸學持二別舉得失若有下第一舉得失攻等下第二勸學持也八萬

下第三總指後說懸指大本後分八萬威儀品當說四十八輕類前三段第一不敬師友戒慠不可長妨於進善故制七衆同犯大小乘俱制自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢就序事中或差降不同三階一十三勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠緣凡舉位人為勸恐在憍奢縱誕不修戒行故偏勸王雖秉法行殺有罪有福如聖所說若受得戒非人防護福善增多此階三別一舉所勸人二正勸令受三明受利下悅鬼神上匡佛法有人言此文屬總勸受戒若是總勸何簡高下偏勸王官者制令恭敬恐王憍奢故舉為言先也既得已下第二明應應行敬事也亦有三別一序已得戒善二應生孝敬三出所敬之境而菩薩下第三不應生慢前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意第二飲酒戒酒開放逸門故制七衆同犯大小俱制唯咽咽輕垢序事三階一明過失二制不應三舉非結過過酒器與人二解一

云執杯酒器令相勸二云止過空器令斟酌尋下況語應如後釋過器尚爾況自飲乎所以結戒有五五百一五百在醎糟地獄二五百在沸屎三五百在曲蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癡熟無知蟲今之五百或是最後與人癡藥故生癡熟蟲中也不得教此第二制不應教人及非人并自飲皆制若故下第三段舉非結過自作教他悉同輕垢必重病宣藥及不為過患悉許也未曾有經末利飲酒此見機為益不同恒例第三食肉戒斷大慈心大士懷慈為本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷文云當知斷現肉義大經四相品廣明三種九種十種也序事三階一明過失二制不應三舉非結過若有重病飲藥能治準律得噉十四或應不制第四食五辛戒葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色故也序事三階一明單辛不應食二明雜飲食亦不應三舉非結過舊云五辛謂蒜葱興蕖韮薤此文止蘭葱足以為五兼名苑分別五辛大蒜是葫茖葱是薤慈葱

是葱蘭葱是小蒜興蕖是葸蔟生熟皆臭悉斷經云五辛能葷悉不食之必有重病餌藥不斷如身子行法菩薩亦應不制第五不教悔罪戒以明惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在家雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小同制序事三階一出犯事二明應三明不應犯事者謂犯八戒五戒十戒大小乘皆有小乘八戒即齋法大乘八戒謂地持八重小乘五戒清信士女優婆塞經所明小乘五逆大乘七逆七逆如下文應教悔第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根應須舉處教悔而菩薩下三明不應不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪是不可同住者復默與同住復加一罪不可同利養者復差與施利復加一罪十五第六不供給請法戒喪淤資神之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無厭故聲聞有解廣略布薩法應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七聚

序事中第一序大乘師來言大乘同見同行簡小乘第二明應應二事所謂應供給請法言三兩金極勢之語若有諮請當應捨三兩金如雪山一偈爲此殞軀況小供給三時者中前中後初夜請益第七懈怠不聽法戒制意與前同序事三段一有講法處二應三不應言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼傍人已請在彼講說法應往聽而懈怠不去日日輕垢地持有講法處不聽不往瞋慢心得罪優婆塞經相去一由旬不限第八背大向小戒直制猶預未決是下邪見之方便若決謂大劣小勝計成失戒若心邪畫未成犯輕垢同此戒制令舉背大向小爲語以凡夫菩薩多行此事故若彰言說則有兩種若法相說戒善已謝正犯性罪若非法相說犯第十重而受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二乘望大乘悉是外道二云若背大乘欲受六師法計未成是邪見方便犯輕垢此戒制第九不看病戒乖慈故制七衆同犯大小乘不

全共大士一切應看聲聞止在師友同活共房及僧尼此外不制以其本不兼物故序事三重一舉病人是勝福田二應言供養病人如佛極敬爲語此明在心不在田如阿難分飯與餓狗以此心明好故與佛一等菩薩見一切病人隨力所能皆應看視文中舉父母師弟子從近爲始也末云城邑曠野凡是病皆救即知通一切也若瞋心捨置隨人結輕垢若力不及起慈念心不犯其細碎如律部也第十畜殺具戒以傷慈故制七衆同犯大小俱制序事三重一不應畜二引況三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生罥繳羅網等道俗皆制月梁弓箭傳聞國王王子等此十戒總結如下六品所明第十一國使戒夫爲敵國使命必覘候盈虛矯誑策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制序事中三一不應二引況三舉非結過序爲利惡心揀除和合不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處興師相伐殺乖慈不應爲也此使命爲相害因緣故

制第十二販賣戒希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共夫販賣者謂生口六畜或販賣良人多有眷屬分張之苦若販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷若自作若教他爲我或教他自作悉犯輕垢若偷販生口賣畜生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪第十三謗毀戒陷没前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯刪取天人已上同有菩薩戒者說其七逆十重或陷没或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷没人者此戒同犯輕垢序事有三一舉謗事二應三不應言父母兄弟者舉大士之心心常想一切如父母六親應生孝順慈悲心而今反加謗害聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘餘如律部廣說第十四放火燒戒傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制序事三重一放火事二遠有焚燒三舉非結過有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不

犯重今焼林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得焼林木遠有損害義在家菩薩爲業焼者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許若若不慎焼犯輕垢一切有生物謂有生命有言生誤應言有主物若焼有主物何但四月九月當知作有生也第十五僻教戒使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故序事三階一舉所應教人自佛弟子謂内衆外道謂外衆六親善知識通内外二明應應教大乘經律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始行者急須應爲開示故三明不應不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯第十六爲利倒說戒乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制前戒隱大示小今戒雖爲說大而希利靳固隱没義味不令顯示聲聞教訓他人隱没義理犯輕垢序事三階一先應自學二爲後來者具說三明不應爲利隱没就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又

解是舉没況之辭大士當應捨身施人然後具爲說法況今止爲說法而希利隱没耶後階示三文相易見第十七恃勢乞求戒者惱他故制七衆同犯大小乘俱制序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過因倚勢乞書屬置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒第十八無解作師戒無解强授有誤人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師範義未制聲聞師德在七法誦受戒法所制菩薩師法必須十歲五法如初釋序事三重一應誦戒解義亦是所制日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時已通利未必恒爾二云恒應六時二明不誦不解不應作師一乖已心則自欺誤前人則欺他也第十九兩舌戒遘扇彼此乖和合故制七衆同大小俱制序事兩階一舉所鬬遘人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事二不應不應鬬遘兩頭持此過向彼說故言兩頭謗欺賢人道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛遘爲語故言謗欺過

字或作遇字文語以鬬言值遇二邊皆消文或言應作遘字文誤也此戒名嫉善戒直憎嫉善人說其過惡於兩頭之語小不便今言嫉善此戒兼制由以鬬於彼此也第二十不行放救戒見危不濟乖慈故制菩薩行慈悲爲本何容見危不救大士見危致命故也七衆同犯大小乘不俱制大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過初重可解前明想念如親即制令憶慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利在文易見若父母下第二是親應度大士前人後已故親在後準前亦應有三今止明資神之益如是下第三總結指滅罪品中廣明第二十一瞋打報仇戒既傷慈忍方復結怨故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今内經悉禁七衆同犯大小俱制序事三階初制不應報仇謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨尚不應畜下第二舉況而出家下三舉非結

過奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應非理打拍第二十二憍慢不請法戒慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請者內懷憍慢不請方犯輕失序事三階一自恃憍慢即是兼制言始出家者染法未深多有自舉解者未有正自恃聰明者於餘事有知其法師者下二出慢之境小姓卑陋所以起慢實自有解是故不應而新學下第三舉非結過第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒

與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈怠不請此制憍慢不請若慢心不往聽應同此戒第二十三憍慢僻說戒乖教訓之道故制七衆同犯大小俱制序事三階一求法之人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯若千里內無師於佛像前自誓受必須見好相方得二師師相授不假見相生重心故若法師此二法師自恃所以興慢而新學下舉非

結過第三句也彼遠來問義倚恃憍慢不好訓對故犯第二十四不習學佛戒不務所務不應學者乖出要之道故制七衆同犯大小不全共菩薩常應大乘在先不限時節聲聞五歲未滿五法未明若學失所非急犯第七

聚此外不制以自修自滿故序事三階一應學而不學有佛經律大乘法者通舉菩薩藏正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法者謂正果性修萬行從因至果此是要知而令反不勤學而反學二乘外道數論等是斷

佛性此第三舉非結過習小助大不犯爲伏外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦名爲犯若學二乘法爲欲引化二乘令入大乘不犯第二十五不善知衆戒自損損他故制出家二衆同犯大小俱制三衆及在家既未持衆不制序事三階出衆主凡五種人以初句爲兩方便成六人律中有十四人如律中說此略舉六人應生下第二應應有三事一事慈心謂欲與衆生樂二善和諍訟謂如法滅諍諍有四毗尼有七應如法除滅不得

差違三善守三寶物應事施用不得差互而反亂衆第三不應但舉後兩句不舉不生慈心此二事即是無慈第二十六獨受利養戒僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二

衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不制序事三階一有客來至文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例先住下二應應有二事一禮拜迎接給僧卧具等二應依次差僧言賣身供給舉況之辭而先住下

第三不應不應中但舉不次差僧據後以兼前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧次的至彼人不差而舊但犯輕垢以臨差時界外或有來者未專有分故差竟而舊與餘人餘人知爾能差及所差並是盜方便後得施家食䞋五錢入手各結重畜生無異或云此爲不差僧次戒差僧次有六種如律中說第二十七受別請戒各受別請則施主不請十方僧使施主失平等心功德十方僧失常利施故制出家五衆同犯在家二衆無此利

未制大小乘不同菩薩僧一云凡齋會利施悉斷別請若請受戒説法見機或比智知此人無我則不營功德如此等不制二云從四人已上有一僧次不犯都無者被制文意似前解序事三階初標不應而此第二釋不應意施主修福法應廣普當知利施本通十方由汝別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應八福田下此三結不應八福田並有應得僧次義如佛應迹爲僧等八福田者一佛二聖人三和尚四闍黎五僧六父七母八病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛是上福田不減等心之福二此上秪有一佛無有奪餘中義第二十八別請僧戒分別是田非田如經德王品當知是心則爲狹劣失平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請一人便犯二云一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯都無則制若悉請者益善文意似如前解序事三階一標應而世人下二釋應意明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也

他云五百羅漢不及一凡僧此就心邊不論田也若別請下三不應不應同外道異法不隨佛教即乖孝道七佛者並在此土應化迹在百劫之内長壽天皆所曾見故多引七佛證義欲使信者易明過去九十劫初有一佛名毗婆尸亦維衛中間諸劫無佛至三十一劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨比第九十一劫名賢劫千佛應出四佛已過一拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦牟尼也第二十九邪命自活戒大論云貪心發身口名爲邪命文列七事例同者皆犯乖淨命也序事三階一惡心爲利揀見機益物二列七事三舉非結過即是無慈故犯聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事通前四食一販賣女色二手自作食通制道俗三相吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨治救無所希望不犯出家亦開七和合藥毒殺人犯罪第三十不敬好時戒三齋六齋並是鬼神得

力之日此日宜修善福過餘日而今於好時虧慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋齋本爲在家出家盡壽持齋不論時節序事三階一總舉犯戒凡有所犯皆言行相違乖反正真皆謗三寶於六齋日下二所敬之時謂六齋三長齋等作殺生下第三更舉所犯結過殺生劫盜略舉初二重破齋者謂非時食等優婆塞戒云六齋日三齋月受八戒持齋在家菩薩應行此事如是十戒第三總結也第三十一不行救贖戒見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七衆同大小不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制序事有三先能責之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母有大慈故而菩薩下第三正應救贖也第三十二損害衆生戒此有六事遠防損害乖慈故制七衆同犯大小乘俱制序事几列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗丈尺短者

亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫
縛五破壞成功六畜養猫狸此等六物皆有
損害不應畜損傷之事也第三十三邪業覺
觀戒凡所運爲皆非正業思想覺觀有亂真
道故制大小同犯七衆不全同序事三階前
標不應惡心揀去見機二列事三總結列事
大列成五第一兩事不同觀看道俗同制第
二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養
三寶道俗同開第三八事不得雜戲第四六
事不得卜筮爲利此道俗等俱制也第五使
命第三十四暫念小乘戒乖本所習故制七
衆同犯大小不共以習各異欲背大向小心
計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在
第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小
乘易行且欲斷結然後化生序事有兩一應
應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩譬
一金剛取堅義浮囊如大經草繫出因緣經
二生大乘信三發大乘心若起下二不應不
應一念起自度之想外道者指二乘爲外道
若權入此道爲化非所制也第三十五不發
願戒菩薩常應願求勝事緣心善境將來因
此尅遂若不發願求善之心難遂故制七衆
同大小異所習不同故序事三重一出願體
二應三不應一願體有十事一願孝父母師
僧二願得好師三願得勝友同學四願教我
大乘經律五願解十發趣六願解十長養七
願解十金剛八願解十地九願如法修行十
願堅持佛戒寧捨下第二應應發此心若一
切下第三不應不應不發此心第三十六不
發誓戒誓是必固之心願中之勇烈意始行
心弱宜須防持若不發心作意亦生違犯故
制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二
乘不制心易防持序事有三初一句標勸以
發一願下應發誓持戒後一句結不發爲過
中間十三復次正明誓體第三十七冐難遊
行戒始行菩薩業多不定且人身難得堪爲
道器不慎遊行致有夭逝在危生念所喪事
重以不慎故制七衆同大小俱制序事三重
一明遊止所應是制戒之緣在先兼制更有
三初明遊止二時十八物自隨二時頭陀者
遊行時也春秋二時調適遊行化物無妨損
也頭陀有十二大論廣明食有五一不受別
請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節
量食住處有五一阿練若處二常坐不臥三
冢間住四樹下坐五露地住衣上有兩一但
畜三衣二常著納衣冬寒夏熱遊行多妨損
故制若不依制犯輕垢有人言菩薩立誓安
居五月下半至八月上半文云此時不復頭
陀是安居之限遊行冐難皆是制限第三十
八乖尊卑次序戒乖亂失儀故制七衆同大
小俱制序事三階一應次第莫如外道下二
不應不應亂次我佛法中下三總結應不應
義聲聞次序出律部卧具法以戒爲次乃至
大須臾時皆名上座通道俗九衆一比丘二
比丘尼三六法尼四沙彌五沙彌尼六出家
七出家尼八優婆塞九優婆夷此九衆有次
第不得亂如律部說第三十九不修福慧戒
福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乖出要之
道故制七衆同大小乘不全共菩薩攝一切
善應修聲聞夏分自誓應修福業餘時不制

序事三階一修福自作教他文中略序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處凡此流類悉應建立力若不及者不犯而菩薩下第二應修智慧亦自作教人而新學下第三舉非結過不修為失如是九戒下第四段總結梵壇品廣明第四十揀擇受戒戒有心樂受悉皆應與若瞋惡揀棄乖於勸奬故制出家二衆同犯餘無師範者未制大小不全共菩薩本兼物聲聞若許而中悔是犯不許不犯序事有三初不應揀擇二應揀擇者有兩一身形不如應揀擇二業障不如須揀擇衣中聲聞用青泥棧菩薩亦應用依此文意似不必盡備但與俗艶不同便名如法一云道俗受戒皆須服壞色二云是可壞色處道俗同制文云與俗有異當知出家菩薩必用壞色然出家人法下第三舉非結過第四十一為利作師戒內無實解外為名利輒爾強為有誤人之失故制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無師範義不制序事三階一明所解解此故堪

為師兼制不解則犯問遮道遮道有三一七逆二十重三四十八輕如是三事皆應一一好解不欲受者不得逼增受之罪若不解大乘下第二不解不解此而作師亦是兼制而菩薩下第三舉非結過第四十二為惡人說戒凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預為說後受不能慇重故制七衆同大小制序事三階一不得輒說唯除國王外道惡人即九十五種是惡人輩下第二不受皆為惡人空生空死同畜生也而菩薩下第三舉非結過第四十三無慚受施戒當分犯已自結罪不思慚愧而冒當利施無愧故制出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制序事三重一帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不應受用五千下第二帶罪無愧人鬼所毀若毀正戒第三舉非結過第四十四不供養經典戒三寶皆應供養若不修者乖於謹敬之心故制七衆同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應誦持餘事不

制序事三階一標勸受持下二別列勸事凡五種一受持二讀三誦四書寫五供養解說已在上三十九中若不下第三舉非結過經典是佛母應供養不者犯罪第四十五不化衆生戒菩薩發心為物見有識之類應須教化令得悟解若不能者乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆生是正行小乘自度不化非犯序事三重一勸起大悲不起兼制悲能拔苦大士恒願衆生離苦若入一切下二列悲心之事凡三種一見人類令發心二見畜令發心三隨所至方隨所見人悉令發心是出要之急故須此三通制道俗菩薩若不下第三舉非結過第四十六說法不如法戒強為解說彼此有慢法之失故制出家五衆同大小俱制在家不全為法主止說一句一偈不如法亦犯序事三重一常應大悲教化即是兼制也不得立示說法儀則為白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非過此中舉立為語若人卧說法坐立或復覆頭捉杖悉不得二為四衆說亦不得立莫言

僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也其說法者三舉非結過第四十七非法制限戒既見善事法應隨喜而今制網障閡乖善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立閡善制限亦同此制大小同犯序事三階一標受戒者兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應若國王下二正制限之事不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦童男童女不聽道立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也故作下舉非結過第四十八破法戒內衆有過依內法治問乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙棄清化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制序事三重第一不應破法第二明護法從若受佛戒文已去是也第三舉過結非從教人破法已去文是也或名此戒爲令他得損惱戒也諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸誦一標數即四十八輕汝等受持即第二勸秉持在心第三勸誦舉三世菩薩誦爲勸諸佛子聽下第三大段流通就此中大分爲兩一流通此戒制輕重二流通此一品就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大衆奉持就此四更各有三別第一誦中三者一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦第一標名數十重四十八輕事也第二三世佛尊重此戒誦持勸也我今亦誦第三我釋迦亦誦爲流通勸物汝等一切大衆此四階中第二正流通亦有三一勸流通人二流通相三流通事流通人者即時座大衆也流通相五種法師也流通事者以此戒法流通三世化化不絕得見千佛下此是四重中第三階流通得益得見千佛是益事也就此文爲三一值聖二離苦三得樂值聖者見千佛也三世千佛悉見今舉千佛一世耳佛佛授手者即舉手更授也明秉戒如與佛相隣次不遠故義言授手也世世不墮離苦也常生得樂也所離所得豈止於此且舉凡情所欣猒以之爲勸耳我今在此樹下付囑奉行此下不更開也爾時釋迦第二章總流通一品一卷戒本亦有闕者是抄不盡耳亦四階一偏結說心地品二略舉總結十處說三所說之法四大衆奉行初階兩別一明此釋迦說竟二明餘釋迦說竟從摩醯第二階總結十處說竟亦兩一舉此釋迦所說十處出上卷二舉餘釋迦所說餘釋迦中文末闕亦如是學第三階舉所說法凡七句亦兩前六是別後一是總千百億世界中下第四大衆奉行亦兩前明千百億世界中衆生各各皆說各各奉行指餘處廣說華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳

菩薩戒義疏卷下

音釋

摾其亮切　酤音孤　絓古賣切與罣同　痤才何切　蘇蘇貫切與穌同

蘧求於切　葫荽洪孤切與葫荽同　荽音雖香菜　荅音搭　葸蒺

葸私力切蒺音疾　罾音增魚網有機者　繳職略切矰繳也　遘居候切

結搆也　覼初切　覯

觀音玄義卷上　遵一

隋天台智者大師說
門人灌頂記

夫法界圓融像無所像真如清淨化無所化雖像無所像無所而不像化無所化無所而不化故無在無不在化應九道之身處有不求寂入不二之旨是以三業致請蒙脫苦涯四弘為誓使需上樂故娑婆世界受無畏之名寶藏佛所稟觀音之目已成種覺號正法明次當補處稱為普光功德其本迹若此寧可測知方便隨緣趣舉一名耳今言觀世音者西土正音名阿耶婆婁吉低輸此言觀世音能所圓融有無兼暢照窮正性察其本末故稱觀也世音者是所觀之境也萬像流動隔別不同類音殊唱俱蒙離苦菩薩弘慈一時普救皆令解脫故曰觀世音此即境智雙舉能所合標經者由義文理表發織成行者之心故曰經普門者普是徧義門曰能通用一實相開十普門無所障閡故稱普門品者類也義類相從故名為品也大部既有五章明義今品例為此釋五意者一釋名二出體三明宗四辯用五教相釋名為二一通釋二別釋通者人法合明別者人法各辯何故爾緣有利鈍說有廣略今就通釋為四一列名二次第三解釋四料簡一列名者十義以為通釋所以者何至理清淨無名無相非法非人過諸數量非一二三但妙理虛通無名相中假名相說故立無名之名假稱人法雖非數量亦論數量故大論云般若是一法佛說種種名隨諸眾生類為之立異字今處中說

略用十義以釋通意也十義者一人法二慈悲三福慧四真應五藥珠六冥顯七權實八本迹九緣了十智斷第二次第者此有兩意一約觀明次第二約教明次第約觀則總初中後心因圓果滿約教則該括漸頓小大諸經約觀以人法為初者欲明觀行必有其人人必秉法譬如人受一期果報攬陰成人雖具無量德行必先標名字故以人法居初意亦例此人法居九義之初可爾何意秉以人法為次耶此須據經經云以是因緣名觀世音即前辯人後云方便之力普門示現即却論於法人能秉法故言人法也二次慈悲者良由觀音之人觀於實相普門之法達於非人非法實相之理一切眾生亦復如是故華嚴云心佛及眾生是三無差別此理圓足無有缺減云何眾生理具情迷顛倒苦惱既是已即起慈悲誓拔苦與樂是故明慈悲也復次若就言說為便初慈後悲亦是就菩薩本懷欲大慈與樂既不得樂次大悲拔苦故初慈後悲若從用次第者初以大悲拔苦後方以大慈與樂又就行者先脫苦後蒙樂故先悲後慈今從前義次第也三福慧者初則人法相成此據其信次則慈悲與拔者此明其願欲滿此願必須修行修行不出福慧即般若福即五度互相資導以行順願事理圓足若智慧增明則大悲誓滿拔苦義成若福德深厚則大慈誓滿與樂義成故福慧居三也復次言說為便先福後慧若化他本意先欲實慧利益如其不堪方示福德又資故先福導故先慧四真應者若智慧轉明則契

於法性法性即實相名爲法身法身既顯能從眞起應眞顯應起只由福慧開發故次第四也又若就方便化物先用應後用眞今從前義爲次第也五明藥珠二身者先明眞應直語證得未涉利人今明兩身俱能益物眞身破取相諭如藥應身對萬機類於珠就兩字明次第者與慈悲相似也六明冥顯者前明二身道理即能顯益今辯被緣得冥益或得顯益故次二身後明也七明權實者前緣得益何意不同良由權巧無方赴機允當不失其宜二智之力故以此爲次也先權後實者此就淺深爲次也若依文者先以實益次以權度此隨物爲次若就佛本意先只爲一大事因緣先顯實益衆生未堪後用權度八明本迹者雖復益物權實之巧而巧有優降必是上中下智本迹之殊權實略而且横今欲細判高下以明次位若其本高所作權實之迹則妙是故次總略之後辯其細妙之能也非本無以垂迹非迹無以顯本應先迹也九明了因緣因者上來行人發心修行從因剋果化他利物深淺不同從人法至眞應是自行次第藥珠至本迹是化他次第此乃順論未是却討根本今原其性德種子若觀智之人悲心誓願智慧莊嚴顯出眞身皆是了因爲種子若是普門之法慈心誓願福德莊嚴顯出應身者皆是緣因爲種子故次第九也十明智斷者前明緣了是却討因源今明智斷是順論究竟始則起自了因終則菩提大智始則起自緣因終則涅槃斷德若入涅槃衆行休息故居第十也二約諸教明次第者又爲通別通義可解別今當說如華嚴頓教教名大方廣佛華嚴依題初明人法此人秉法必具慈悲菩薩修因居然福慧既入地位必證眞應既能利物則辯藥珠物得其益有冥有顯而未得別論權實本迹緣了智斷者通義則有別意則無何故爾佛一期化物明於頓漸頓教雖說漸教未彰故不明四意也所以不明者彼經明小隔於大如聾如瘂覆於此權未顯其實故云久默斯要不務速說故言無權實也言無本迹者彼經未發王宮生身之迹寂滅道場法身之本故言無本迹言無緣了智斷者不明小乘根性及有心之者本自有常住之因當剋智斷菩提本果故言無也次約三藏教但明人法慈悲福慧三義無眞應等七種何故爾二乘教中但明灰身滅智那得從眞起應既無眞應將何益物私難通論備十別語但三此三若約眞諦則隨通義乃具十意何止但三若言是別別應約中道既得有中道人法三種何意無七私答通論十意此約三乘別語三科的據菩薩三藏菩薩得有慈悲福慧伏惑之義既伏而不斷故無眞應七法師云齊教止三若約方等教對小明大得有中道大乘人法至冥顯兩益等六意然猶帶方便調熟衆生故不得說權實等四意若明般若教雖未會小乘之人已會小法皆是摩訶衍但明人法等六意亦帶方便未明權實等也若約法華教則會小乘之人汝實我子我實汝父汝等所行是菩薩道開權顯實發本顯迹了義

決定不相疑難故知法華得明中道人法至本迹八意前諸教所不明法華方說故云未曾向人說如此事今所說者即是今當為汝說最實事也三世諸佛調熟衆生大事因緣究竟圓滿備在法華故二萬燈明但說法華息化入滅迦葉如來亦復如是若約涅槃即有二種所謂利鈍如身子之流皆於法華悟入八義具足不待涅槃若鈍根弟子於法華未悟者更為此人卻討源由廣說緣了明三佛性若論性德了因種子修得即成般若究竟即成智德菩提性德緣因種子修得成解脫斷德涅槃若性德非緣非了即是正因若修得成就則是不縱不橫三點法身故知涅槃所明卻說八法之始終成智斷十義具足此壓五味論十法次第約四教則可解故知十法收束觀教結撮始終商略大意何觀而不攝何教而不收意氣宏遠義味深邃前後有次第麤細不相違以釋生起意也問法華前教同有六意云何為異答華嚴六意於利人成醍醐於鈍人成乳三藏中三意於利人

密去於鈍人成酪方等六意於利人成醍醐於鈍人成生酥般若六意約利人成醍醐於鈍人成熟酥若法華八意於鈍人成醍醐第三解釋者人即假名所成之人也法即五陰能成之法此之人法通於凡聖若色受想行識是凡鄙法攬此法能成生死之人戒定慧解脫解脫知見是出世法攬此成出世聖人故大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是雖通凡聖不無差別上中下惡即成三途之人法上中下善即成三善道之人法故有六趣階差若更細論百千萬品聖人人法亦復不同若三藏有門觀衆生我人如龜毛兔角畢竟不可得但有五陰之法此即人空法不空觀此法無常生滅不住發生煖頂等位即是攬方便之法成似道賢人若發真成聖生方便有餘土攬法性色識等成彼土行人若空門明有實法之體攬此實法得有假名之人觀三假浮虛會入空平煖頂即攬方便法成似道賢人若發真成無學生方便土攬法性五陰成彼土行人餘兩門人法例此可

知摩訶衍中明人法者亦不言人空法不空亦不言體有假用但觀假名陰入等性本自空故大品云色性如我性我性如色性始從初心終于後心常觀人法俱空故大論云菩薩常觀涅槃行道以觀人空即是了因種子者論云衆生無上者佛是佛者即覺覺是智慧始覺人空終覺法空故知觀人空是了因種也觀法空是緣因種者大論云法無上者涅槃是以生死陰斷涅槃陰與大經云因滅是色獲得常色乃至識亦如是大品云菩薩行般若時得無等等色無等等受想行識當知涅槃是無上法也攬此法成無上之衆生號之為佛故知觀法空是緣因種也以觀人法空即識三種佛性故大經云衆生佛性不即六法不離六法不即者此明正因佛性非陰非我非陰故非法非我故非人非人故非了非陰故非緣故言不即六法也不離六法者不離衆生空而有了因不離陰空而有緣因故言不離六法也佛從初發心觀人法空修三佛性歷六即位成六即人法今觀世音

未是究竟之人法即是分證之人法前一番問答是分釋無上之人稱觀世音後一番問荅分釋攬無上之法故稱普門當知人法因緣故故名觀世音普門也二釋慈悲者悲名愍傷慈名愛念愍故拔苦念故與樂菩薩若但起慈悲心不牢固故須發弘誓加持使堅譬如工匠造物節廨雖復相應若無膠漆則有零落誓願如膠亦復如是悲心愍傷拔於世間苦集因果興兩誓願所謂衆生無邊誓願度煩惱無量誓願斷此兩誓願從大悲心起以慈愛故欲與道滅出世因果之樂興兩誓願所謂法門無邊誓願知無上佛道誓願成此兩誓願從大慈心起但前明人法凡聖不同今辯慈悲大小亦異若三藏行人觀分段生老病死八苦即起誓願衆生無邊誓願度若觀分段顛倒結業而起誓願煩惱無量誓願斷欲令衆生觀此因果無常生滅念念流動修於道品即起誓願法門無量誓願知若觀眞諦無爲之理即起誓願無上佛道誓願成如此慈悲緣有作四諦所起也復次通教觀老死八苦如幻如化衆生顛倒謂爲眞實即起誓願貪恚癡等如幻如化衆生顛倒爲之受惱即起誓願觀即色是空即識是空即貪癡等是空非色滅空色性自空空亦不可得而衆生不能即色是空即起誓願又觀涅槃若有一法過涅槃者我亦說如幻化而衆生謂有佛道可求即起誓願是約無生四諦起慈悲誓願也別教觀假名之法森羅萬象應須分別導利衆生那得沉空取證觀此苦果非止一種即起誓願無量之苦由無量集集既無量治亦無量滅亦無量如此誓願緣界內外苦集因果無量四諦而起誓願也圓教觀法界圓融本非違非順非明非闇無明闇故則違違之則有苦集因果智慧明故則順順之則有道滅因果緣此違順因果而起慈悲譬如磁石不作心想任運吸鐵今此慈悲不作衆生及以法想任運拔苦與樂故名無緣慈悲也菩薩從初發心修無緣慈悲歷六即位今此觀音是分證慈悲若前一番問答明無緣大悲拔苦一心稱名即得解脫後一番問答從無緣大慈普門與樂皆令得度故知以大慈大悲因緣故名觀世音普門也三釋福慧者亦名定慧定名靜愛慧名觀策大論云定愛慧策寂照之智無幽不朗如明鏡高堂福德禪定純厚資發如明燈淨油亦稱爲目足備得入清涼池池即涅槃涅槃稱爲二種莊嚴莊嚴法身釋此定慧自有多種三藏以無常觀理爲慧以事中諸禪定爲福以定資慧發眞無漏天然之理名爲法身若通教但以體法異於析法爾若別教以緣修智慧與諸禪定助開中道法身也圓教以實相觀爲慧實相寂定爲福共顯非定非慧之理名實相法身今圓教菩薩從初發心修此不二定慧歷於六即觀音所以用智光照苦者苦是顛倒迷惑所致智慧是破惑之法故智慧能拔苦華嚴云又放光明名智慧又放光明名無惱思益亦然請觀音云普放淨光明滅除癡闇瞑故知前問答應機拔苦是從慧莊嚴以得名後問答住首楞嚴普現色身不起滅定現此威儀安禪千偈讚諸法王

故知普門示現從福德受名良以福慧因緣故名觀世音普門也四釋眞應者眞名不偽不動應名稱適根緣集藏名身若契實相不偽不動之理即能稱機而應譬如攬鏡像對即形此之眞應不得相離若外道作意修通雖能變化譬如瓦石光影不現豈可以此爲應尚未破四住顯偏眞理那忽有中道眞應若二乘變化修通所得此亦非應譬如圖畫作意乃成了不相似大乘不爾得實相眞譬得明鏡不須作意法界色像即對即應如鏡寫像與眞不殊是時乃名眞寂身應菩薩從初發心歷於六即今經前問答明於眞寂而不動法界大益觀音從眞身得名後問答明隨機廣利出沒多端普門是從應身得名良以眞應因緣故名觀世音普門也五釋藥樹王身如意珠王身者藥王療治苦患出柰女經珠是如意之寶廣歷諸教明治病得寶今約圓教明者如華嚴云有上藥樹其根深入枝葉四布根莖枝葉皆能愈病聞香觸身無不得益菩薩亦如是大悲熏身形聲利物名大藥王身又如如意珠能雨大十珍寶隨意而不窮不盡菩薩大慈熏身與衆生樂名如意珠王身此亦約六即判位就前問答徧救幽厄苦難此從藥王身以得名從後問答稱適所求雨實相雨得涅槃樂此從如意珠王身以得名故知二身因緣名觀世音普門也六釋冥顯兩益者冥是冥益顯是彰露大聖恒以二益利安一切而衆生及以下地日用不知譬如日月照世盲雖不見實荷深恩故藥草喻云而諸草木不覺不知只同是一地下品不知上品冥顯兩益如文殊不知妙音神力所作以不知故名爲冥益此亦約六即判位若就前問答不見形聲密荷深祐名爲冥益聖人之益雖不可知聖欲使知蜫蟲能知如後問答親覩色身得聞說法視聽彰灼法利顯然故知觀音從冥益得名普門從顯益得名以冥顯因緣故名觀世音普門也七釋權實者權是暫用實非暫用略言權實則有三種一自行論權實自觀中道爲實二觀爲權二就化他論權實他根性不同或說權爲實說實爲權不可定判但約他意以明權實也三自行化他合明權實者若自觀三諦有權有實皆名爲實化他隨緣亦有權有實皆名爲權用此三義歷四教復就自行權實明六即判位尋此品意是明自行化他論權實前問答從自行化他之實智益物後問答從自行化他之權以益物故知權實因緣故名觀世音普門也八釋本迹者本名實得迹名應現若通途作本迹者世智凡夫本意難測乃至別教本迹若圓教無始發心初破無明所得法身者名之爲本垂形百億高下不定稱之爲迹若一往判眞應多用上地爲眞爲本下地爲應爲迹地地傳作此判眞本唯據於高應迹唯指於下此義不可今細明本迹則與眞應異本是實得始坐道場及初住所得法身即是其本迹爲上地之佛及作上地菩薩悉名爲迹不可以上地高故稱之爲本始得初住目之爲迹何以故實不得上地上地非本實得下地下地非迹故壽量云隨自意隨他意是本迹意也就本迹明六即就

前問答不可說示但寘祐前人從本地得名後問答殊形異狀應現度脫從迹地得名故知本迹因緣故名觀世音普門也九釋了因緣因者了是顯發緣是資助資助於了顯發法身了者即是般若觀智亦名慧行正道智慧莊嚴緣者即是解脫行行助道福德莊嚴大論云一人能耘一人能種種喻於緣耘喻於了通論教教皆具緣了義今正明圓教二種莊嚴之因佛具二種莊嚴之果原此因果根本即是性德緣了也此之性德本自有之非適今也大經云一切諸法本性自空亦用菩薩修習空故見諸法空即了因種子本自有之又云一切衆生皆有初地味禪思益云一切衆生即滅盡定此即緣因種子本自有之以此二種方便修習漸漸增長起於毫末得成修得合抱大樹摩訶般若首楞嚴定此一科不論六即但就根本性德義爾前問答從了種受名後問答從緣種受名故知了因緣因故名觀世音普門也十釋智斷者通途意智即有為功德滿亦名圓淨涅槃言有為

功德者即是因時智慧有照用修成之義故稱有為因雖無常而果是常將因來名果故言有為功德滿也斷即無為功德滿亦名解脫亦名方便淨涅槃言無為者若小乘但取煩惱滅無為斷但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫此乃無體之斷德也大乘是有體之斷不取滅無為斷但取隨所調伏衆生之處惡不能染縱任自在無有累縛名為斷德指此名無為功德故淨名云不斷癡愛起諸明脫又云於諸見不動而修三十七品愛見為侍亦名如來種乃至五無間皆生解脫無所染礙名為一切解脫即是斷德無為也寂而常照即智德也小乘灰身滅智既其無身將何入生死而論調伏無礙無染滅智何所照寂如此智斷圓極故法身顯著即是三種佛性義圓也法身滿足即是非因非果正因滿故云隱名如來藏顯名法身雖非是因而名為正因雖非是果而名為法身大經云非因非果名佛性者即是此正因佛性也又云是因非果名為佛性者此據性德緣了皆

名為因也又云是果非因名佛性者此據修得緣了皆滿了轉名般若緣轉名解脫亦名菩提果亦名大涅槃果果皆稱為果也佛性通於因果不縱不橫性德時三因不縱不橫果滿時名三德故普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相智德既滿湛然常照隨機即應一時解脫斷德處處調伏皆令得度前問答從智德分滿受名後問答從斷德分滿受名故知以智斷因緣名觀世音普門也問此十義名字出餘經那得用釋此品答大乘義通衆經共用若不許此者佛出涅槃五住二死出勝鬘諸師那得浪用通衆經耶此品在文雖無十名總將二問答帖十義意宛然可解今已如前今更別點句來證十義者如文云以何因緣名觀世音又云以是因緣名觀世音即是據人名也後文云普門示現即是明法也有如是等大威神力多所饒益即慈也愍諸四衆即悲也欲知智在說十九說法即智慧也一時禮拜得無量無邊福德之剎即福德也自在之業即法

身也何故爾法身於一切得自在智慧契此故名爲業壽量云慧光照無量久修業所得威神之力巍巍如是如是滿足之名即是眞身也普門示現神通力即應身也遊諸國土度脫衆生即藥樹王身也於怖畏急難之中能施無畏即如意珠王身也福不唐捐即冥益也三十三身即顯益也現佛身即實智也現餘身即權智也觀音身即本餘身即迹也又大威神力是本方便力是迹聞是觀世音菩薩名者若有聞是品者即證了因功德不

少即緣因不肯受常捨行故及即時觀其音聲觀即智皆得解脫種種調伏衆生八萬四千發心等是利益即斷也第四料簡者問人對觀音法對普門者方等有普門法王子標於人名此義云何同答此應作四句分別人

非法法非人人即法法即人若約華嚴次第意地前生死行人未是實相之法此法亦非彼人若作不次第意者人即實相實相即人人法不二也若三藏有門明無假人但實法此法非人若空門攬實法成假人人法兩異

若其不離人論法不離法論人此乃是二諦意非中道之人法也若方等對小明大論人法者明小同三藏明大同華嚴般若涅槃等例爾今方等中明普門者即大乘意今明普門是法何得有法無人彼明普門是人何得

但人無法此則人法互舉彼經標人此處標法爾例如小乘明身子智慧第一餘弟子各就餘法門論第一本以智慧斷惑發眞無漏餘人無慧那得入道既得道果果知有慧但各舉其初門別稱第一譬如刀刃斷物必藉

於背方有利用諸數如刀背慧數如刀刃今普門義亦爾但以因緣之法當普門之名何得無了因之人耶若併從觀音標名者此則通漫欲使世諦不亂互舉別名如身具六根但稱爲淨眼淨意豈得無餘根耶料簡慈悲者問若大悲拔苦苦除即是得樂大慈與樂樂至即是拔苦何意兩分答通論如此別則不然譬如拔罪於獄未施五塵身雖免痛根情未娛此但拔苦未名與樂又如施五塵於獄耳眼雖悅不名拔苦爲從別義各顯一邊

故別說爾問此中何意不論喜捨答四無量心名雖有四但是三義大經云憂畢叉畢叉名捨捨者兩捨也即是非慈非悲不二之意不二而二即是慈悲喜者從樂生喜初欲與樂衆生苦重不能得樂則無所可喜若拔苦竟即能得樂還遂本懷故樂後加喜苦後無此故不開喜如阿輸加王七日應死雖有五欲之樂憂苦切心又如一身少許痛惱能奪一身之樂故知苦重不得樂也問禪支明喜在前樂支在後復云何答禪支就從麤入細

此中慶彼得樂故喜心在後也復次外道修四無量自證禪定作想虛運彼無實益不能令他拔苦得樂雖自獲定虛妄世法報盡還墮不免於苦自他俱無利益若二乘修四無量但自拔苦於他無益自拔分段未免變易灰身滅智非究竟樂今菩薩不爾非凡夫行非賢聖行非凡夫者不同自受禪樂非賢聖者不同自拔於苦不同自受樂故即與他樂不同自拔苦故即拔他苦亦是即拔苦是即與樂即與樂亦即是拔苦但分別說之誓願

相對前明拔苦後明與樂爾料簡福慧者問觀音對智稱之而拔苦普門對福皃之而得樂何也答智是光明正治闇惑惑是生死苦惱若治闇惑之苦豈不用智解之光故稱智慧人名即拔苦也法是法門門名能通通至涅槃安樂之處初習此法是得樂因後證此法是得樂果故對此普門明其與樂也問福慧相須本不相離若定而無慧者此定名癡定譬如盲兒騎瞎馬必墮坑落塹而無疑也若慧而無定者此慧名狂慧譬如風中然燈搖颺搖颺照物不了故知福慧相資二輪平等堪能運載也若爾何意以智慧拔苦福德與樂耶自有福德是智慧智慧是福德自有福德非智慧智慧非福德大小乘皆備四句如六度菩薩修般若分閻浮提爲七分此是世智不能斷惑此猶屬福德攝即名此福是智故此智是福不斷惑故若聲聞人智慧能斷若名智慧非福德如餓羅漢也若福德非世智亦非出世智者如白象也若大乘四句者別教地前三十心行行名福德慧行名智慧此慧不能破無明此慧還屬福德攝不破無明故此福是智慧方便治取相故若地前皆名福德地上皆名智慧此智慧非福德福德非智慧方等般若帶小明大若帶小福慧如前四句明大福慧如向四句今此普門名福慧者福即是慧慧即是福福慧不二故大論云如是尊妙人則能見般若此慧那得無定得首楞嚴定何曾無慧論云健相三昧能破强敵大經云佛性者有五種名亦名般若亦名師子吼亦名首楞嚴亦名金剛佛性等即是定慧具足之名也非禪不慧非慧不禪禪慧不二不二而二分門別說作定慧二解故釋論解般若明十八空解禪定明百八三昧此是二說二即不二料簡眞應者亦有四句之殊非眞非應應而非眞眞而非應亦眞亦應若非眞非應此就理可解又就凡夫不見理故非眞無用故非應此亦可解應而非眞者外道亦得五通同他施化通論亦得是應而不得名眞眞而非應者二乘人入眞斷結灰身滅智不能起應此亦是通論其眞爾亦眞亦應者此則別顯中道爲眞即眞而論用爲應眞應不二不二而二者故言眞應爾今依文互舉一往言其眞應前番問答明眞身常益後番問答明應身間益常間不得相離二鳥俱游二往爲論眞身亦恒亦不恒應身亦間亦不間若小乘明義例如善吉石窟觀空見佛法身蓮華尼則不見此豈非小乘中眞身恒益不恒益義丈六之應亦有見不見此豈非應身有間有不間義大乘法身亦爾於理爲恒益於情爲不恒益應身亦爾此緣滅彼緣與無有斷絕是不間義同質異見是其間義而今分別一往前問答屬恒益後問答屬不恒益也料簡藥珠二身者藥有差病拔苦之功亦有全身增命致寳之用故經云若全身命便爲已得玩好之具也如意珠王非但雨寳亦能除病大施太子入海得珠還治父母眼大品云若人眼痛珠著身上病即除愈故知通具二義若別據一邊約除患以譬藥證樂以況珠爾料簡冥顯兩益凡有三十六句料簡權實二智者前問答實智照

眞而衆生得脱權智照假而衆生得度度爲度權亦度於實脱爲脱眞亦脱於假答此亦具四句或因眞智解脱於權七難消除二求願滿是也或因眞智解脱於實三毒皆離是也或因權智得度於實三十三身得度是也或因權智得度於權於怖畏急難之中得無畏是也或二俱度脱或二俱不度不脱令依文判互出一邊前文脱權後文度實料簡本迹者通論本迹俱能拔苦與樂故壽量云聞佛壽無量得清淨無漏無量之果報即是從本得樂請觀音云或遊戲地獄大悲代受苦此是從迹拔苦衆生不達本源後流轉苦惱若識本理即於苦而得解脱也衆生若不見迹中施化不能三業種福則無功德之因焉致樂果非本無以垂迹非迹無以顯本前問答是明迹本後問答是明本迹問本迹與眞應云何異答眞應就一世橫辯如諸經所明本迹就三世竪論如壽量所說料簡緣了者問緣了既有性德善亦有性德惡否答具問闡提與佛斷何等善惡答闡提斷修善盡但

性善在佛斷修惡盡但性惡在問性德善惡何不可斷答性之善惡但是善惡之法門性不可改歷三世無誰能毀復不可斷壞譬如魔雖燒經何能令性善法門盡縱令佛燒惡譜亦不能令惡法門盡如秦焚典坑儒豈能令善惡斷盡耶問闡提不斷性善還能令修善起佛不斷性惡還令修惡起耶答闡提既不達性善以不達故還爲善所染修善得起廣治諸惡佛雖不斷性惡而能達於惡以達惡故於惡自在故不爲惡所染修惡不得起故佛永無復惡以自在故廣用諸惡法門化度衆生終日用之終日不染不染故不起那得以闡提爲例耶若闡提能達此善惡則不復名爲一闡提也若依他人明闡提斷善盡爲阿黎耶識所熏更能起善黎耶即是無記無明善惡依持爲一切種子闡提不斷無明無記故還生善佛斷無記無明盡無所可熏故惡不復還生若欲以惡化物但作神通變現度衆生爾問若佛地斷惡盡作神通以惡化物者此作意方能起惡如人畫諸色像非

是任運如明鏡不動色像自形可是不可思議理能應惡若作意者與外道何異今明闡提不斷性德之善遇緣善發佛亦不斷性惡機緣所激慈力所熏入阿鼻同一切惡事化衆生以有性惡故名不斷無復修惡名不常若修性俱盡則是斷不得爲不斷不常闡提亦爾性善不斷還生善根如來性惡不斷還能起惡雖起於惡而是解心無染通達惡際即是實際能以五逆相而得解脱亦不縛不脱行於非道通達佛道闡提染而不達與此爲異也料簡智斷者此是一法異名不得相離如人一體何故從智拔苦從斷與樂然而慧解之心稱智無縛礙身稱斷譬如人被縛運力屬智肅然附外屬斷運力屬心故名智慧莊嚴附斷體散屬色身名福德莊嚴今經文言說不得一時故互舉智斷若深得此十義意者解一千從廣釋觀世音普門義則不可盡也第二別釋名者爲二先明觀世音次明普門以何因緣名觀世音通釋如前別者則以境智因緣故名觀世音云何境智境智

有二一思議境智二不思議境智思議境智又二一約理外二約理內理外爲四一天然境智只問此境爲當由境故境由智故境此智爲當由智故智由境故智若由境故境此境是境即自生境若智由智故智亦是自生智自生名性自爾非佛天人所作照與不照恒是境智故名天然境智二明相待者若境不自境因智故境智不自智因境故智此即他生義何故爾境自生境既稱爲自以境望智智即是他今境從智生豈非他境智亦

如是故名相待次明因緣境智者若境不由智故境亦不由境故境智境因緣故境智亦如是此即境智因緣共生義共生有二過墮自他性中次絕待明境智者非境非智而說境智此即離境離智無因緣而辯境智者此是無因緣絕待從因緣尚不可得何況無因緣一往謂絕理而窮之不成絕待並是理外行心妄想推計故中論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生那得如前四種計執是實餘妄語性實之執見愛生著

九十八使苦集浩然流轉不息云何執此而生苦集隨執一種境智謂以爲是隨順讚歎心則愛著而生歡喜即是貪使若人違逆責毀心則怨怒而生瞋恚即是瞋使貪恚既起豈非癡使我解此境智他所不解以其所執矜傲於人豈非慢使既執此爲是今雖無疑後當大疑豈非疑使我知解此法法中計我豈非身見六十二見隨墮二邊豈非邊見如此妄執不當道理豈非邪見執此是實計爲涅槃豈非見取果盜謂此爲道依之進行豈

非戒取因盜十使宛然皆從所執境智上起將此歷三界四諦則有八十八使就思惟歷三界則有九十八使此則集諦結業顛倒浩然方招苦果生死不絕於其境智不識苦集何處有道滅既不識四諦則破世間出世間因果無世出世法故無法寶不識出世果無佛寶不識出世因無僧寶賢聖之義一切俱失若作如此執自生境智者只是結構生死增長結業過患甚多若非理外境智更將何等爲理外耶故大論云凡夫三種語見慢名

字聖人但一種語名字今凡夫見慢取著諍用佛語介爾取著乖理成諍雖傍經論引證文字如蟲蝕木偶得成字尋其內心實不能解是字非字口言境智不解境智以不解故如服甘露則以境智起見傷命早夭故爲龍樹所破今不取此爲境智以釋觀世音自生境智既爾餘三句亦然二明思議理內境智者亦作上四門名字雖同觀智淳熟不生執見畢故不造新成方便道發生煖頂乃至十六心眼智明覺豁然得悟破諸見惑與理相

應譬如盲人金錍抉膜灼然不謬此之真觀名之爲智所照之理名之爲境以發無漏故稱理內境智雖見此理終是作意入真故名思議境智也今明觀世音亦不從此境智因緣得名也次明不思議境智者若自他共無因等四句俱非境智者今諸經論所明或從自生他生共生無因等若不爾者云何辯境智耶答經中所明皆是四悉檀赴緣假名字說無四性執若人樂聞自生境智即說境是自境智是自智以赴其欣欲之心或時宜聞

自境自智聞必生善或時對治說自生境智說必破惑有時說此令即悟道若無四悉檀益諸佛如來不空說法雖作四說無四種執無執故無見愛衆生聞者如快馬見鞭影即破惑入道故名爲智此智所照名之爲境如是通達則識苦集道滅三寶四諦宛然具足若以智照境入空取證成眞諦理内思議境智如前說若不以果爲證知此境智但有名字名爲境智是字不在内外中間是字不住亦不不住是字無所有故雖作四句明境智實不分別四句境智雖作四句聞境智實不得四句境智雖體達四句境智實不作四句思量境智言語道斷心行處滅不可四句思惟圖度故名不思議境智金光明云不思議智照不思議智境此具如大本玄義境智妙中廣說龍樹先破一異時方然後釋如是我聞等義今類此先破理外境智後明不思議四悉檀悉檀義如大本玄義夫依名字爲便應先明觀智次辯世境之音若解義爲便前明世境次辯觀智如先有境可得論觀若未

有境何所可觀譬如鏡鼓後方映擊今從義便先明世音後論觀智也世者爲三一五陰世間二衆生世間三國土世間既有實法即有假人假實正成即有依報故名三種世間也世是隔別即十法界之世亦是十種五陰十種假名十種依報隔別不同故名爲世也間是間差三十種世間差別不相謬亂故名爲間各各有因各各有果故名爲法各各有界畔分齊故名爲界今就一法界復有十法所謂如是相性究竟等十界即有百法十界相互則有千法如是等法皆是因緣生法六道是惑因緣法四聖是解因緣法大經云無漏亦有因緣因滅無明即是三菩提燈是諸因緣法即是三諦因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義故明十種法界三十種世間即是所觀之境也此境復爲二所謂自他他者謂衆生佛自者即心而具如華嚴云心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不由心造問自他那得各具十法界答觀身實相觀佛亦然華嚴云心然佛亦然心佛

及衆生是三無差別豈不各各具三諦境耶音者即十法界口業之機也界既不同音亦有異問衆生各有三業何意但觀音然通論皆得常念恭敬得離三毒即是觀世音禮拜供養所求願滿即是觀世身而今但言觀世音者舊釋此義爲六一趣立者諸名不可累出舉一趣以標名若稱爲觀世身者已復還問此言何意不名觀世音此則非問二隨俗者釋迦所說以音聲爲佛事故言觀世音若遊諸國土隨彼所宜三互舉者能觀所觀所觀即衆生色心也今從能觀故但言觀能聞所聞能聞是聖人耳識所聞是衆生音聲今取所聞之音聲擧所聞得能聞擧能觀得所觀從此爲名故言觀世音舊問能所既爾何不取所觀之色心能聞之耳識以標名稱爲聞色心菩薩耶舊答云菩薩一觀於色心此是應廣衆生之一音此是機狹若從難者則機有兩字應但一字便是應狹機廣故不如所難今更作難此語應從義理那得遂字菩薩以能觀色心何意不能觀音聲衆生何意

但以聲感色心不能感耶若其俱感俱應此逐字爲觀則感應齊等若爲判其廣狹今不作此明互舉凡聖感應皆通三業而聖人與意凡夫與聲故言觀世音爾四義攝者如發聲必先假意氣觸脣口其音能出口業若成則攝得身意若觀於口業亦攝得身意觀餘不爾故言義攝五隱顯者身雖禮拜意雖存想未知歸趣何等故名隱若口音宣暢事義則彰故名顯舉顯没隱故言觀世音六難易者臨危在厄意則十念難成身則拜跪遲鈍口唱爲急故成機從易受名也又第六爲有緣觀音昔爲凡夫居玆忍界見苦發誓今生西方多還此土既有誓緣急須稱名今明若如前六義皆偏有所舉若依釋論其義即圓何以故出入息是身行覺觀是口行受爲心行心覺觀故尚具三業何況發音成聲而不備三業耶但舉一觀即備三應但舉一音即備三機而凡情謂聲强智利逐物標名圓義往推悉皆具足

觀音玄義卷上

觀音玄義卷下　遵二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二明觀者又爲二一結束世音之境二明能觀之智結境即爲六一結十法界是因緣境二四諦境三三諦境四二諦境五一實諦境六無諦境此具出大本玄義二明觀智者傍境明智作五番明觀智就因緣則四番因緣論觀四諦亦有四番論觀三諦有兩番論觀二諦有七番論觀一實諦則一番論觀無諦則無觀如此等義具在大本今約三諦明觀若通論十法界皆是因緣所生法此因緣即空即假即中即空是眞諦即假是俗諦即中是中道第一義諦若別論六道界是因緣生法二乘界是空菩薩界是假佛界是中論境即有二意今對境明觀亦爲二意一次第三觀二一心三觀次第者如瓔珞云從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便得入中道第一義諦觀此之三觀即是大品所明三智一一切智知一切內法內名一切能知能解一切外法外名能知能解但不能用以一切道起一切種故名一切智二道種智能知一切道種差別則分別假名無謬故名道種智三一切種智能於一種智知一切道知一切種一相寂滅相種種行類能知能解名一切種智通而爲論觀智是其異名別而往目因時名觀果時名智此三觀智即是大經四種十二因緣觀下中上上上涅槃通取析法明於四觀大品瓔珞直就摩訶衍但明三觀三智今若開二經合涅槃者應開衍法從假入空觀生滅一切智也若合涅槃就二經合下中二觀同是一切智也若將三經若開若合對五眼者天眼肉眼照麁細事皆是世智悉爲諸觀境本若三觀三智從此即入體法一切智若四觀四智此即入析法一切智故肉眼天眼爲本若入一切智對慧眼道種智對法眼一切種智對佛眼中論偈因緣所生法一句爲觀智之本三句對三智若將三觀智對四教即須開之如前若將涅槃四觀對四教下智是生滅一切智對三藏

教也中智是體法一切智對通教也上智即
道種智對別教上上智即一切種智對圓教
所以應明三觀那忽對四教者何若無教即
無觀稟教修觀得成於智所以明教也教必
有主有主即佛也或可一佛說四教或可示
四相明四佛四教既有四主即應有四補處
即是四種菩薩輔佛弘此四教也若言諸法
寂滅相不可以言宣大經云生生不可說乃
至不生不生亦不可說一教尚不可說云何
有四答理論實爾皆不可說赴緣利物有因
緣故亦可得說非但生生可說乃至不生不
生亦可說以佛教門出生死苦三藏教者如
釋論引迦旃延子明菩薩義釋迦初為陶師
值昔釋迦佛發願從是已來始發菩薩心即
是行人所求菩提即名為法深猒苦集欣求
滅道即起慈悲心誓度一切行六度行行願
相扶拔苦與樂所以者何慳名為集墮餓鬼
名苦行檀名道慳息名滅菩薩自伏慳貪悲
心熏物衆生稱名即能脫苦自行檀施慈心
熏物物應可度即能示現令得安樂當知為

滿弘誓而修檀行也乃至愚癡名集生天名
苦修慧名道癡伏名滅修慧度時自破苦集
為成悲心以熏衆生衆生稱名即得解脫自
證道滅以成慈心以熏衆生衆生有感應機
得度故知行填於願行此六度各論時節尸
毗代鴿是檀滿須摩提不妄語是尸滿歌利
王割截不動是忍滿大施抒海是精進滿尚
闍梨坐禪是定滿劬儐大臣分地是般若滿
如此修行至初僧祇劫不知作佛不作佛第
二僧祇心知作佛口不言作佛第三僧祇心
知口言過三僧祇已又百劫種相百福凡用
三千二百福修成三十二大人相現時方稱
菩薩摩訶薩但伏惑不斷如無脂肥羊取世
智為般若即此意也用此菩薩行對聲聞行
位者初僧祇可對總別念處二僧祇可對煖
法三僧祇可對頂法百劫種相可對忍法坐
道場時可對世第一三十四心斷結成佛即
對十六心發眞乃至九解脫無學也爾時坐
道場上三十四心斷惑正習俱盡名為三藏
佛所以釋迦精進弟子純熟以精進故九劫

前超八相成佛此即是三藏教主所說教門
此中補處位在百劫種相伏惑住最後身六
度行成誓願將滿慈悲熏於衆生拔苦與樂
若就此辯者但是因緣生法世智明觀即是
三藏教觀世音義也問依三藏說釋迦彌勒
同時發心一超九劫何意二佛俱成賢劫中
佛耶答釋迦值弗沙促百劫彌勒值諸佛何
必不促為九十一劫耶若爾則無百劫義答
任此法門則有百劫以精進力傳超通教者
如大品明三乘之人同以第一義諦無言說
道斷煩惱入涅槃共緣一理用觀斷惑通也
亦名共般若教此事與三藏異釋論破云豈
以不淨心修菩薩行如毒器盛食食則殺人
檀有上中下謂捨財身命也勇士烈女亦能
捨身何得中捨名檀滿中檀但名施非波羅
蜜不見能所財物三事皆空非慳非施此是
眞檀波羅蜜乃至非愚非智無著空慧名眞
般若不取世智論云若不信空一切皆違失
當知汝所修皆不與理相應若信諸法空一
切有所作良以空故能成一切諸法故知若

得空慧能具一切法也又復菩薩無量劫修行何但三阿僧祇如是等種種破三藏失以顯摩訶衍中通教意也大品云菩薩發心與薩婆若相應此即觀眞斷結與理相應也發心已來即觀眞斷結便稱菩薩即是假人也又觀眞即是法也常與慈悲俱起自斷苦集修道滅亦以慈悲誓願斷一切衆生苦集與其道滅體達諸法如幻如化不生不滅三事俱亡以行檀乃至一切法無所著名般若以此諸行塡願即能破四住惑見第一義則有三乘共十地所謂乾慧乃至佛地若將此十地來對聲聞者乾慧地對總別念處性地對四善根位八人地對八忍見地對初果薄地對二果離欲地對三果已辦地對四果支佛地自對支佛位菩薩地自是出假方便道觀雙流斷正侵習佛地盡故論云是人煩惱盡習不盡以誓扶習還生三界利益衆生淨佛國土豈同三藏菩薩伏惑行六度行耶此菩薩修行斷惑餘殘未盡譬若微烟慈悲五道示現度物衆生若稱名若感見即能拔苦與樂解脫得度也此是通教體假入空觀亦名一切智即是通教觀世音義也別教者別異通也別明不共般若故言別也此教雖明中道爲鈍根人方便說中次第顯理廣明歷劫修行故大品云有菩薩從初發心遊戲神通淨佛國土次第修習恒沙法門助顯中理前却四住次破塵沙後破無明十信通伏諸惑而正伏四住十住亦是通伏諸惑而正斷四住成一切智十行出假斷無知成道種智兼伏界外塵沙十回向斷界外塵沙成道種智正修中道伏無明十地斷無明見佛性成一切種智譬如燒金屢垢先去然後鎔金次第斷結亦復如是此菩薩發心秉法慈悲修行自斷無明成就眞應大誓慈悲熏於法界衆生機感即拔苦與樂此是從空出假觀道種智別教觀世音義也圓教者此正顯中道遮於二邊非空非假非內非外觀十法界衆生如鏡中像水中月不在內不在外不可謂有不可謂無畢竟非實而三諦之理宛然具足無前無後在一心中即一而論三即三而論一觀智既爾諦理亦然一諦即三諦三諦即一諦大品云有菩薩從初發心即坐道場轉法輪度衆生即於初心具觀三諦一切佛法無緣慈悲於一心中具修萬行諸波羅蜜入十信鐵輪已能長別苦輪海四住惑盡六根清淨名似解進入十住銅輪初心即破無明開發實相三智現前得如來一身無量身湛然應一切即是開佛知見示悟入等文云正直捨方便但說無上道又云今當爲汝說最實事即是圓教一實之諦三觀在一心中也大品云若聞阿字門則解一切義大經云發心畢竟二不別如是二心前心難是故敬禮初發心即是義也此中知見但稱爲佛知佛見即是一切種智知佛眼見佛眼見佛智知非不照了餘法從勝受名譬如衆流入海失本名字大論云十智入如實智無復本名但稱如實智眼亦如是五眼具足成菩提而今但稱爲佛眼大經云學大乘者雖有肉眼名爲佛眼若例此語學小乘者雖有慧眼名爲肉眼也若能如是解者名圓教人法約無作

四諦起無緣慈悲修不二定慧成眞應二身眞徧法界藥珠普應一切橫豎逗機冥顯兩益以無缺寶藏金剛般若拔根本究竟解脫以首楞嚴法界健相與三點涅槃大自在樂是名中道第一義諦觀一切種智是名圓教觀世音義也問此觀觀衆生非空非有云何行慈悲答如淨名中說問若觀十法界非空非假者即是破一切因果耶答若不明中道則不識非權非實亦無權無實則無四番因果若明中道則權實雙照得有三種權四諦

苦集因果三種道滅因果乃至一實無作四諦世出世因果宛然具足在一念心中所以者何以實相慧覺了諸法非空非有故名爲佛寶所覺法性之理三諦具足即是法寶如此覺慧與理事和名僧寶事和即有前三教賢聖僧與理和即有圓教四十二賢聖僧故大經月光增損而舉兩喻前十五日約光論增後十五日約光論滅而其月性實不偏圓前後往望不無盈昃月性闇者喻於實相光明增減以喻智斷智光增者即諸法不生而般若生斷光滅者即是諸法不滅而煩惱滅大經亦稱無明爲明故知用譬邪光滅也如是增減日日有之如是智斷地地皆具若十五日體圓光足則月不更圓光不更盛此喻中道理極菩提智滿故云不生不生名大涅槃若三十日體盡光滅究竟無餘此喻無明已遣邪倒永除無惑可斷故云不滅不滅名大涅槃初三日月即喻三十心智斷次十日月喻十地智斷十四日月喻等覺智斷十五日月喻妙覺智斷仁王天王等般若以十四日譬十四般若即此意也如此明僧寶智斷皆約中道一實相法一切因果無所破失也若不明中道非空非假但計斷常等即是破生滅四諦世出世因果破三藏三寶若但說無常生滅者即破無生四諦通教三寶若但說體法不生不滅眞諦者即破無量四諦別教三寶若但說次第顯非空非假者此亦破圓教無作四諦一體三寶傳傳相望前所破失者多後所破失者少可以意得問若圓修實相一法三諦一心三觀具足諸法亦應一教四詮稱於圓教即足何用四教如前分耶答上開章云次第三觀一心三觀明教亦二若一教圓詮一切諸法者赴利根人若四教差別逗鈍根人若不假漸次分別圓頓何由可解用別顯圓故先明四教也雖說種種道其實爲一乘又於如來餘深法中示教利喜餘法即三方便引導弄引開空法道若入佛慧方便無用故云唯此一事實餘二則非眞故知但一圓頓之教一切種智中道正觀唯此爲實觀世音餘皆方便說也復次若有所說若權者實悉是方便非權非實言語道斷心行處滅不可說示不生不生妙悟契理方名爲眞此亦無實可實次明觀心者夫心源本淨無爲無數非一非二無色無相非偏非圓雖復覺知亦無覺知若念未念四運檢心畢竟叵得豈可次第不次第偏圓觀耶猶如虛空等無有異此之心性畢竟無心有因緣時亦得明心既有論心即有方便正觀之義譬如虛空亦有陰陽兩時心亦如是雖無偏圓亦論漸頓若作次第觀心者即是方便漸

次意也若觀心具有性德三諦性德三觀及一切法無前無後無有次第一念具足十法界法千種性相因緣生法即空即假即中千種三諦無量無邊法一心悉具足此即不次第觀也華嚴云一切世間中無不從心造心

如工畫師造種種五陰若觀心空從心所起一切皆空若觀心有從心所生一切皆有心若定有不可令空心若定空不可令有以不定空空則非空以不定有有則非有非空非有雙遮二邊名為中道若觀心非空非有則

一切從心生法亦非空非有如是等一切諸法在一心中若能如是觀心名上上觀得諸佛菩提淨名云觀身實相觀佛亦然觀身相既等於佛觀心相亦等於佛華嚴云心佛及衆生是三無差別當知觀此心源與如來等若作餘觀觀心皆是方便名為邪觀若作如此圓觀名為真實正觀即開佛知見坐如來座如此慈悲即是入如來室安忍此法即是著如來衣修此觀慧即是如來莊嚴其人行住坐卧皆應起塔生如來想如此觀心名觀

佛心也第二明普門即為二一通途明門二歷十義解釋通六意者一略列門名二示門相三明權實四明普不普五約四隨六明觀心列門名者通從世間如人門戶通至貴賤居室凡鄙以十惡五逆為門通至三途清昇以五戒十善四禪四定等為門通至人天外道以斷常為門通至惑苦愛以四倒為門見以四句為門善惡雖殊束而為言俱是有漏世間之門通至生死爾若就佛法論門亦復衆多三藏四門通有餘無餘涅槃通教四門

近通化城遠通常住別教四門漸通常住圓教四門頓通常住此則四四十六教門又有十六觀門合三十二門能通之義分別其相在大本玄中二示門相者三藏四門所謂阿毗曇是有門成實是空門昆勒亦空亦有門車匿非空非有門一一廣明行法判賢聖位由門通理通教四門者謂如幻之有如幻之空亦空亦有非空非有一一作行相判賢聖位由門通理別教四門觀佛性如闇室瓶盆即有門觀佛性如空迦毗羅城空即無門觀

佛性如石中金福人得寶罪人見石是亦有亦無門觀佛性離二邊即中道非有非無門一一作行相判位由門通理圓教四門名不異別但一門即三門三門即一門不一不四無歷別之殊圓融不四之四一一判不思議

行位之相由門通理此義皆在大本次論諸門權實三藏通教教觀十六門能通所通皆是權別教教觀能通是權所通是實圓教教觀八門能通所通皆是實具論在彼玄義次明普不普者若凡夫外道見愛等門尚不能

通出三界何況普耶三藏通教雖通化城亦復非普別教漸通亦非普義唯圓教教觀實相法門能徧十法界千性相三諦一時圓通圓通中道雙照二諦獨稱為普門也復次如淨名中說入不二門者生死涅槃為二不依生死不依涅槃名為不二亦復非一何以故既除於二若復在一一對不一還復成二豈名不二耶今不在二故言不一不二亦名不有不無不有是破假不無是破空不有是破二不無是破一若爾者應存中道中道亦空

大經云明與無明其性不二不二之性即是中道中道既空於二邊此空亦空故名空空空名不可得空是爲入不二法門即是圓教就空門辯普門之意也三十一菩薩各說不二門文殊說無說爲不二門淨名杜口爲不二門細尋彼文皆有四門義肇師注云諸菩薩歷言法相即有門文殊言於無言此即空門思益云一切法正一切法邪亦是普門意遊心法界如虛空是亦空亦有門淨名默然即非空非有門大品四十二字門先阿後荼中有四十字皆具諸字功德此亦是不二普門上方便品云其智慧門難解難入譬喻云唯有一門而復狹小衆經明實理門者悉普門意也四隨觀心等悉在大本二別釋普門者至理非數赴緣利物或作一二之名或至無量廣略宜然且存中適十義一慈悲普二弘誓普三修行普四斷惑普五入法門普六神通普七方便普八說法普九供養諸佛普十成就衆生普上通途普門已約法竟此十普門皆約修行福德莊嚴前五章是自行次三章是化他後二章結前兩意自行中前四是修因後一是明果修因又二初二是願後二是行總生起者菩薩見一切苦惱衆生起大慈悲此心雖不即是菩提心能發生菩提心譬如地水雖非種子能令芽生今因大悲起菩提心亦復如是次誓願者若但慈悲喜多退隨魚子菴羅華菩薩初發心三事因時多及其成就少以不定故須起誓願要期制持此心即菩提堅固次明修行者若但發願於他未益如無財物勢力權謀不能拔難菩薩亦爾須福德財神通力智慧謀乃可化道大經云先以定動後以慧拔修行填願意在此也次斷惑者成論人無礙道伏解脫道斷若然者修行是伏道爲因斷惑是解脫道爲果若毗曇明無礙道一念即斷那得容與七覺而有伏惑之義以方便道伏無礙道斷解脫道證引釋論云無礙道中行名菩薩解脫道中行名佛此約究竟爲語佛證三菩提名解脫道也若然者修行是方便道斷惑是無礙道入法門是解脫道取此自行次第也次神通者若欲化他示三密神通是示色身方便示意同情說法是示口隨其類音此是化他次第也供養諸佛結自行非但華香四事是供養隨順修行是法供養於供養中最大經云汝隨我語即供養佛稟教而行是結自行也成就衆生是結化他菩薩四威儀中尚不忘衆生何況入諸法門淨佛國土皆爲饒益一切衆生故一句結化他也次解釋者始從人天乃至上地皆有慈悲此語乃通不出衆生法緣無緣若緣衆生衆生差別假名不同因果苦樂有異尚不得入於法緣之慈何得稱普耶若法緣無人無我無衆生從假以入空尚不得諸假名何況是普若無緣慈者不緣二十五有假名不緣二乘涅槃之法不緣此二邊雖無所緣而能雙照空假約此起慈名無緣慈心通三諦稱之爲普也別釋者若修衆生緣慈者觀一法界衆生假名可不名普今觀十法界衆生假名一一界各有十種性相本末究竟等十法界交互即有百法界千種性相冥伏在心雖不現前宛然具足

譬如人面備休否相廣人不知相師善識今衆生性相一心具足亦復如是凡人多顛倒少不顛倒理具情迷聖人知覺即識如彼相師知此千種性相皆是因緣生法若是惡因緣生法即有苦性相乃至苦本末既未解脫觀此苦而起大悲若觀善因緣生法即有樂性相乃至樂本末觀此而起大慈具解如大本今約初後兩界中間可解地獄界如是性者性名不改如竹中有火性若其無者不應從竹求火從地求水從扇求風心有地獄界性亦復如是地獄相者攬而可別名之為相善觀心者即識地獄之相如善相師別相無謬故名相也體者以心為體心覺苦樂故以當體譬如釵鐺環釧之殊終以銀為體質六道之色乃異只是約心故心為體也乃至運御名力緣山入火皆是其力也作者為動曰作已能有力即有所作或作善作惡也因者業是因也緣者假藉為緣也如愛潤業因緣合也果者習果也如地獄人前世多淫生地獄中還約多淫見可愛境即往親附名習果也報者報果也昔有淫罪今墮地獄受燒炙之苦名報果也本者性德法也末者修得法也究竟等者攬修得即等有性德攬性德即具有修得初後相在故言等也地獄界十相性既如此餘九亦然問當界有十性相可然云何交互相有餘界交互已難可信云何地獄有佛性相本末耶答大經云夫有心者皆當得三菩提如仙豫殺婆羅門即有三念又婆藪地獄人好高剛柔等義雖在地獄佛性之理究竟不失故知地獄界即有佛性佛相者即是性德之相也淨名經云一切衆生即菩提相聖人鑑之泠然可別也體者即是地獄界心實相理也力者法性十力變通大用也作者從無住本立一切法如師子筋師子乳也因者正因也緣者性德緣了也果即般若菩提大果也報即大涅槃果果也本即性德末即修得等者修得相貌在性德中性德中亦具修得相貌故言究竟等也大經云雪山之中有妙藥王亦有毒草地獄一界尚具佛果性相十法何況餘界耶地獄互有九界餘界互有亦如是菩薩深觀十法界衆生千種性相具在一心遠討根源照其性德之惡性德之善尚自泠然何況不照修得善惡耶如見雪山藥王毒草以觀性德惡毒惻愴悼愍起大悲心欲拔其苦以觀性德善樂與念歡喜起大慈心欲與其樂此十法界收一切衆生罄無不盡緣此衆生假名修慈豈非衆生慈普耶問地獄界重苦未拔云何言與樂耶答衆生入地獄時多起三念菩薩承機即與樂因故言與樂也又菩薩能大悲代受苦令其休息餘界苦輕與樂義可解二法緣慈者觀十法界性相一切善惡悉皆虛空十法界假名假名皆空十法界色受想行識行識皆空十法處所處所皆空無我無我所皆不可得如幻如化無有真實常寂滅相終歸於空衆生云何強計為實良以衆生不覺不知為苦為惱不得無為寂滅之樂拔其此苦而起大悲欲與其此樂故起大慈淨名云能為衆生說如此法即真實慈也若緣一法界法起慈者可不名普今緣十法界法豈非普

耶是名法緣慈普也三無緣慈者若緣十法界性相等差別假名此假則非假十法界如幻如化空則非空非假故不緣十法界性相非空故不緣十法界之眞既遮此二邊無住無著名爲中道亦無中可緣畢竟清淨如是觀時雖不緣於空假任運雙照二邊起無緣慈悲拔二死之苦與中道之樂如磁石吸鐵無有教者自然相應無緣慈悲吸三諦機更無差忒不須作念故言無緣慈悲也行者始於凡地修此慈悲即得入於五品弟子觀行

無緣慈悲進入十信位相似無緣慈悲入於十住方是分證無緣慈悲乃至等覺鄰極慈悲熏衆生不動如明鏡無念如磁石任運吸鐵故名無緣慈悲三諦具足名之爲普通至中道故稱爲門也二弘誓普者弘名爲廣誓

名爲制願名要求是故制御其心廣求勝法故名弘誓也弘誓本成慈悲慈悲既緣苦樂弘誓亦約四諦若見苦諦逼迫楚毒辛酸緣此起誓故言未度令度也若見集諦顛倒流轉迷惑繫縛生死浩然而無涯畔甚可哀傷

約此起誓故言未解令解也清淨之道衆生不識行此道者能出生死至安樂地欲示衆生立於此道故言未安令安滅煩惱處名爲涅槃子果縛斷獲二涅槃約此起誓故云未得涅槃令得涅槃生死因難識苦果易知故先果後因涅槃理妙須方便善故先因後果大經云不解鑽搖漿猶難得況復生酥醍醐如此四意但一往只迷心起業業即感果欲識果源知果因集制心息業則生死輪壞煩惱調伏名之爲道修行不懈苦忍明發子果

俱斷證盡無生名之爲滅雖有四別終是一念更非異法四諦既爾弘誓亦然次明普不普者若凡夫既厭下攀上約此立誓是不名普二乘見三界火宅畏此修道此乃見分段四諦亦不名普若別教先約分段次約變易此亦非普若圓教菩薩於一心中照一切苦集滅道徧知凡夫見愛即有作之集二乘著空即無作之集故淨名云法名無染若染於法是名染法非求法也又云結習未盡華則著身即是變易之惑全未除也大經云汝諸

比丘於此大乘未爲正法除諸結使即無作集也乃至順道法愛生亦是無作集也是名徧知集徧知苦者以有集故即能招苦報有作之集招分段苦無作之集招變易苦即知苦諦也徧知對治苦集之道滅從五戒十善不動不出二乘四諦十二因緣通至有餘無餘涅槃通教亦爾別教歷別通至常住不能於一道有無量道不名普道圓教中道即是實相普賢觀云大乘因者諸法實相修如此道名爲圓因稱爲普道故所得涅槃即是究

竟常住一切煩惱永無遺餘譬如劫火無復遺燼故名普滅所觀四諦既周緣諦起誓何得不徧故稱弘誓普也私用觀十法界性德修得善惡而起弘誓論普不普自是一節大義與四諦語異故逭用之亦應善也三明修行普先明次第修行次明不次第修行具在大本行妙中四明斷惑普者若從假入空止斷四住惑華猶著身未爲正法除諸結使但離虛妄非一切解脫若從空入假止除塵沙不依根本而斷亦不名普若空假不二正觀

中道根本既傾枝條自去如覆大地草木悉碎故名斷惑普也五入法門普者二乘若入一法門不能入二何況衆多若修歷別之行階差淺深我唯知此一法門餘不能知者此亦非普若入王三昧一切悉入其中譬如王來必有營從營從復有營從王三昧亦如是入此三昧一切三昧悉入其中所謂三諦三昧三諦三昧復有無量法門而爲眷屬亦皆悉入王三昧中故名入法門普六神通普者若大羅漢天眼見大千支佛見百佛土菩薩見恒沙佛土皆是限量之通故不名普何以故緣境既狹發通亦小今圓教菩薩緣十法界境發通徧見十法界而無限極三乘尚不知其名何況見其境界眼見既爾餘例可知神通妙中當廣說七方便普者進行方便是道前方便起用方便是道後方便令正明道後方便也若二乘及小菩薩所行方便入一法門若欲化他齊其所得起用化物道前道後俱非是普圓教菩薩二諦爲方便收得一切方便入中道已雙照二諦二諦神變徧十法界而於法身無所損減道前道後皆名爲普八說法普者二乘小菩薩說法不能一時徧答衆聲又殊方異俗不能令其俱解大經云拘絺羅於聲聞中四無礙辯爲最第一非謂菩薩也今圓教人一音演法隨類得解以一妙音徧滿十方界如修羅琴隨人意出聲故名說法說法妙中廣說九供養諸佛普者就此爲二一事二理華嚴云不爲供養一佛一國土微塵佛乃至爲供養不可說不可說佛能不起滅定現諸威儀安禪合掌讚諸法王以身命財一切供具周至十方譬如雲雨供養諸佛也理解者圓智正觀之心名爲覺覺即是佛義萬行功德熏修此智此智名一切修功德資供此智即是供養一切智淨名云以一食施一切故云供養諸佛普十成就衆生普者譬螢火燈燭星月爲益蓋微日光照世一切卉木叢林徧令生長華果成就外道如螢火二乘如燈燭通教如星別教如月成就義約今圓教聖人慈慧饒潤冥顯兩益而無限量華嚴云菩薩不爲一衆生一國土一方衆生發菩提心乃爲不可說不可說佛剎微塵國土衆生發心成立利益一時等潤譬如大雨一切四方俱下故名成就衆生普普門之義何量何邊豈可窮盡如淨名之儔不能受持今此觀世音普門即對三號觀即是覺覺名爲佛世音是境境即是如普門即正徧知此之三義不可窮盡若見其意則自在說也私就普門品搜十普之義證成此者若如觀音愍諸四衆受其瓔珞者諸是不一之名愍是悲傷之義此即慈悲普有慈悲任運有弘誓普義也以種種形遊諸國土度脫衆生即是淨佛國土豈非修行普自既無縛能解他縛自既無毒令他離毒一時稱名皆得解脫皆是徧悉之言豈非斷惑普普門示現即是入法門普方便之力即是方便普神通力者即神通普而爲說法即說法普多所饒益即成就衆生普分作二分奉二如來即供養諸佛普如是義意悉在經文故引以爲證也第二釋體者以靈智合法身爲體若餘經明三身者則單以法身爲體此品但有二

身義故用理智合爲體也六此智即實相理
何以故若無靈智實相隱名如來藏今知權
實相與理不二如左右之危爾若明實相體
義廣出大本玄義第三明宗者以感應爲宗
十界之機扣寂照之知致有前後感應之益
益文雖廣直將感應往收如牽綱目動所以
用感應爲宗餘經或用因果爲宗今品不爾
者因果語通從凡乃至上地各有因果能感
所感既皆有因果但經文意似不至此機家
雖有因果但以感爲名聖雖無因果但以應
爲名則扶文義便也感應義有六一列名二
釋相三釋同異四明相對五明普不普六辯
觀心具在大本問若言機者是微善之將生
惡微將生亦是機不答然問機爲是善爲不
善若已是善何須感聖若未是善那得言善
遵二 十二
之將生答性善冥伏如蓮華在泥聖人若應
如日照則出又問若言機是關者爲善關不
善關若已是善何須關聖而成善若非是善
復何得關聖而成非善凡聖條然何曾相關
答善關於大慈惡關於大悲故言相關問若

言宜釋機者此乃是應家觀機用與之言那
釋感義答圓蓋固底互得相宜問爲用法身
應爲用應身應應身無常此則無應法身若
應此則非法身答法既言身何不言應應身
既稱應何意不應故俱應又問感應爲一爲
異若一感即是應凡便是聖若異則不相關
答不一不異而論感應問感應爲虛爲實若
是實者凡夫是實實則何可化若言是虛虛
何所化答云云以他問聖人是所感凡夫是
能感聖人是能應凡夫是所應所感非是感
所應非是應云何言感應道交答所感實無
感從感名所感言聖人是所感所應實無應
從應名所應言凡夫是所應還是感所爲應
能應能爲感所亦是應所爲感能感能爲應
所既無感應之實亦無感應之異不異而異
遵二 十三
者聖没所感目爲能應凡没所應目爲能感
故言感應道交私難此語若實無感應之異
今聖没能感凡没能應何不聖没能應凡没
能感若如此則無凡聖之殊若不如此感應
便異何言不異又感能無感能之實而名感

能者何不名應能若應所無實何不名感所
若爾則無凡聖感應若不爾則是異云何不
異又難若以感能爲應所感所爲應能此是
自生義若能應只是所應能感只是所感還
是自生義若應能生應所感能生感所能感
生所感所感生能感能應生所應所應生能
應皆是從他生豈非他性義若共生則二過
若離一隨無因過問若爾則無感應答聖人
以平等無住法不住感以四悉檀隨機應爾
問妄執之善能感不答妄執是惡亦得感問
妄執既非一應亦爲二答應本無二爲緣何
所不作問凡名凡僻善則招樂惡則感苦聖
名爲正正則非善非惡非苦非樂善惡之僻
何能感非善非惡之正耶答正聖慈悲拔其
善惡之僻令入非善非惡之正故有感應第
四慈悲利物爲用者二智不當用耶答二智
語通今別附文以感明隱顯之益故以此當
用爾他釋法身冥益爲常應身暫出還没爲
無常今明法身常寂而恒照此理宜然應身
處處利益未常休廢亦是常義若言有應不

應以爲無常者法身亦有益無益故知俱是常無常俱有冥顯如日月共照一虧一盈如來恒以常無常二法熏修衆生故言二鳥雙遊而呼爲常無常爾譬如種植或假外日風雨內有土氣煖潤而萬物得增冥顯兩益亦復如是此中應用(廿二)王三昧十番破二十五有(廿四)以辯慈悲益物之用具在大本玄中問觀音利物廣大如此爲已成佛猶是菩薩答本地難知而經有兩說如觀音受記經明觀音勢至得如幻三昧周旋往返十方化物昔於金光師子遊戲如來國王名威德化生二子左名寶意即是觀音右名寶尚即是勢至往問佛何供養勝佛言當發菩提心從如來初發菩提心次阿彌陀佛後當成正覺觀音名普光功德山王勢至名善住功德寶王又如來藏經亦云觀音文殊皆未成佛若觀音三昧經云先已成佛號正法明如來釋迦爲彼佛作苦行弟子二文相乖此言云何乃是四悉檀化物不可求其實也第五明教相者夫觀音經部黨甚多或請觀世音觀音受記觀音三昧觀音懺悔大悲雄猛觀世音等不同今所傳者即是一千五百三十言法華之一品而別傳者乃是曇摩羅讖法師亦號伊波勒菩薩遊化葱嶺來至河西河西王沮渠蒙遜歸命正法兼有疾患以告法師師云觀世音與此土有緣(通三)乃令誦念患苦即除(廿五)因是別傳一品流通部外也此品是法華流通分既通於開權顯實之教令冥顯兩益被於將來以十法界身圓應一切使得解脫圓人稟於圓法流通此圓教故即是流通圓教相也五味爲論即是流通醍醐味也問文云方便之力種種不同說亦應異何得是圓教相答就能說之人爲圓弘圓教徧逗法界之機機雖不同不可令能稟法人隨機而偏例如佛於一乘分別說三豈可令佛便是聲聞緣覺耶又付囑云若人深信解者爲說此經若不信者於餘深法中示教利喜既奉佛旨圓逗萬機種種不同只是流通圓教又問能說人圓於教亦圓行人機異此人稟何教耶若稟偏教與鹿苑人同若稟圓教機亦應一答昔鹿苑佛未發本顯迹不會三歸一人法未圓所稟方便不得稱圓今經已開顯權實雖是種種身本迹不思議一雖說種種法爲開圓道於義無咎問上文云正直捨方便此中那言以方便答上正顯實故言其捨此中論用故言示現體用不思議(通二)一也

觀音玄義卷下

音釋

鎔餘封切鑄也 鄙補靡切陋也 肇直紹切 狹胡夾切隘也 釵初佳切婦人岐笄也 鐺正作璫都郎切丸平珠也 鐶胡關切指鐶也 釧樞絹切臂環也 磬苦定切盡也 鑽揺祖官切

觀音玄義記卷第一　遵三

宋四明沙門知禮述

知禮俯伏惟念早年慕學投跡寶雲遇授法師講說此品神根既鈍遂數諮疑先師念我學勤不辭提耳故所說義粗記在心昔同聞人今各衰朽慮乎先見不益後昆共勉不才抄録於世但疑識暗謬有所傳圓宗哲人刋正是望時天禧五年歲在辛酉八月一日絶筆故序

觀音玄義從略標之具存應云觀世音菩薩普門品玄義以其序中及以正文具明人法故且略標言玄義者能釋之義門也玄者幽微難見之稱義者深有所以也斯蓋大師以三昧力徹法性際深見今品人法之意也應知名等五義皆悉幽微七方便人智莫能見卷上者既有兩軸乃以上下而甄别之次示能說之人即天台智者既是門人記録所說故不敢正斥其法諱也天台山者即大師棲身入寂之所故以此處顯其人也若山之得名居之所自入滅相狀滅後靈異具於大本及輔行别傳等文今不備述智者者即隋帝求受菩薩大戒訖師云大王迂遵聖禁宜號總持王曰地持經云傳佛法燈即是智者師既傳燈可號智者自此凡上書疏皆云弟子總持和南智者言大師者斯乃帝王大人所師故稱也非同今時補署之號說者悅也縱樂說之辯悅妙悟之懷異乎諸師採摭經論著述疏章消解經文也故大忍法師覩智者說法對衆歎云此非文疏所載乃是觀機縱辯般若非鈍非利利鈍由緣豐富適時是其利相池深花大鈍可意得記録乃是章安尊者解行靈異始終事跡本傳具彰釋文爲二初釋序文二初叙眞應益物二初正明眞應二初示二身妙用三初明體妙故二用泯亡二初法融應泯法界圓融者色心依正以即性故趣指一法徧攝一切諸法徧攝亦復如是法法互徧皆無際畔乃以無界而爲其界此之法界無不圓融即百界千如百如千界也是故得云唯色唯心唯依唯正若不爾者即非圓融觀音證此以爲本體今此妙體而起應像以法界應赴法界機亦是以法界機感法界應法界無二能所自忘感應尚忘體用寧異故雖設應無應可存故云像無所像二眞如下性淨眞忘眞如清淨者起信論云眞如者所謂心性不生不滅是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名眞如又云此眞如體無有可遣以一切法悉皆眞故亦無可立以一切法皆同如故既不可破立自絶言想則與河沙煩惱本不相應故曰清淨觀音證此而爲本體即以此體示諸衆生令觀行知或眞似見此知見者成伏斷益若其未有此知見者但能三業精進成機亦離衆苦悉得名化此皆眞身益物相也問同緣曰應欻有名化此二種身皆非智德今何以化而爲眞身答欻有之化即化現化也今對像論化取化轉化也所以者何上言於像則應化皆像自實報下至地獄身皆已攝盡若欲化轉凡賢入聖須示眞智若非眞身不能化轉言化無所化者據性平等忘於化

功雖令九道皆趣涅槃而無衆生得滅度者平等眞法界佛不度衆生終日化物終日無化二雖像下明用忘故二益周徧二初顯益周色心諸法雖無生性因緣和合法爾而生觀音妙證同諸法性雖無形相衆機扣之無像不現此由絶於垂應之念故能徧應法界羣機其猶明鑒無念而現故云無所而不像二化無下冥益徧以上雖字貫此句初雖中實性不可變化不變而變迷悟宛然觀音順理雖知不變常以眞智化一切凡成不二聖此則由無化物之念故徧令他華迷成悟其猶礠石無念而吸故云無所而不化三故無下遮照相即結二身德相二初應身相中道法界雙遮二邊故無所在當體雙照故無不在化應九道之身者此中云化作欸有釋并應成二顯益相足也問經云應以佛身得度即現佛身令那云九答佛界身者有通有局局在妙覺智相之身三千實相以究盡故尚非等覺心眼觀見況乎下地及凡小耶通則三教果頭之相及以圓教凡聖所見雖分麁妙皆名佛身然是隨機應現之相是其事識或是業識之所見故雖是佛身而通二乘菩薩界攝經文從通故云現十今文從局故云九道二處有下眞身得通以九界名之爲有以其皆有業報故也應身雖乃處在其中而其眞智自冥極理故云寂入不二之旨前即眞身而垂應相此即應相而示眞身二是以下明兩用攝生上明眞應兩用既然今示與拔攝生之相初二句明眞身拔苦次二句示應身與樂佛答前問三業顯機感乎冥應七難二求及以三毒盡諸苦際故云蒙脫苦崖佛答後問三業顯應赴其冥機三土衆生十重獲益終歸祕藏故云使霑上樂然其四誓非專與樂雖在此明實通上句以上三業即能感之因此明四誓是能應之本上下互顯彼此無虧應知三業亦通冥機現在雖無宿生須具二故娑下兼明本跡二初示諸名二初今昔因名今堪忍土稱無畏者此經兩出怨賊難中一人唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音名號是菩薩能以無畏施於衆生乃至云稱其名故即得解脫又勸供養中佛自歎云是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆號之爲施無畏者寶藏等者悲花經云過去散提嵐界善持劫中時有佛出名曰寶藏有轉輪王名無量淨第一太子三月供佛及比丘僧發菩提心若有衆生受三途等一切苦惱若能念我稱我名字爲我天耳天眼聞見不免苦者我終不成無上菩提寶藏佛云汝觀一切衆生欲斷衆苦故今字汝爲觀世音二已成下過未果號已成等者千手眼大悲經云此菩薩不可思議威神之力已於過去無量劫中已作佛竟號正法明如來大悲願力安樂衆生故現作菩薩又觀音三昧經云先已成佛號正法明如來釋迦爲彼佛作苦行弟子次當等者觀音授記經云觀世音菩薩次阿彌陀後當成正覺名普光功德山王如來補處者猶儲君之義也二其本下結難測如上經說或已成如來或現爲菩薩往世正法曾作釋迦之師今曰觀音仍補彌

陀之處亦如妙德元是能仁九代祖師孫已果圓祖猶因位本跡高下安可測量然須用其高下四句以顯諸聖難思之相二今言下叙人法標題二初叙人兼經字二初叙人二初對梵翻名諸神呪經先稱梵名今文稍略而其華語名多互出此云觀世音餘云觀自在唯千手眼大悲經中云觀世音自在菩薩其義似足然約境智而明感應則今三字詮顯無虧若依今解已彰自在二能所下約華釋義二初別釋二初釋二初釋觀字二初中邊妙達能所圓融中智也有無兼暢二智也只於一心雙遮雙照於照中時即達二諦故云兼暢是則十界言音即起即觀常遮常照二照窮下修性俱明照窮正性見性德也察其本末見修德也此約妙境顯其妙智本具三千雖即三諦對修故合但云正性修中緣了各有本末合掌低頭緣之本也福德莊嚴緣之末也一句一偈了之本也智慧莊嚴了之末也順修既爾逆修亦然造惡之時慧數諸數豈非其本受苦之時習果報果即是其

禾若以修性論其本末義復臻極性德三千語本方盡修起三千論末乃窮非上三智莫照斯境非此妙境莫發其智函蓋水乳聊可方之二釋世音即十界衆生遭苦求救稱名等音也是所觀境者上之境智皆是能觀可譬槌砧此之世音可譬淳樸非前境智觀此世音焉令十界俱脫三障又復應知前之境智即是菩薩難思體用即能應也世音之境乃是衆生由苦成機即能感也此即境智及以感應三字之中悉得成就萬像等釋世類音殊唱帶世釋音俱蒙離苦致感獲益二菩薩下結可見二此即下總示觀等三字境智也能所者感應也能即能應所即所應豈可亘云能照所照二叙經此品既已別行於世本多題云觀世音經或云觀世音菩薩普門品經故今叙人名後略釋經字言由義者淨名玄義云經由聖人心口故稱爲經悉檀致教經由如來心口故名經也又云前聖後聖莫不經此悉檀所說之教而得成道文理等者取經緯義法喻參明文經理緯互相表發

織成行者觀智之心也二普門下叙法兼品二初叙法二初消二字二用一下示十普實相者三千皆實相相圓融而言一者不二義也萬德總稱一乘異名下文十義以示其相一無緣慈悲二無作弘誓三圓修之行四不斷之斷五圓入法門六無記神通七體內方便八施開說法九普供諸佛十普益衆生從願立行自因之果全體起用上供下益原始要終攝諸法盡十皆實相互通徧攝無所障礙二叙品雖順別行立乎經目然是法華流通一品故今叙之不忘本也中阿含云跋渠此翻爲品取義類同者集爲一章也二大部下釋正文二初例大部妙玄五章解釋甚委經之一品妙義豈殊彼但正明五字通目今之所釋一品別題況復抗行故須自立五義分別雖復自立還須符彼開權顯實圓妙之文故釋名則純妙人法顯體則不二理智明宗則難思感應論用則無緣與拔判教則終極醍醐此之五章名總三別教判總別云云二釋名下釋今文五初釋名四初列章二通者

下示相三何故下對根通既是略一往對利
別解則廣一往對鈍若其二往須明二持聞
持則以廣說爲利義持則以略說爲利鈍可
意得槃特名鈍是就聞也目連稱鈍蓋約義
也今之二釋對手兩根須約聞義互論利鈍
四今就下正釋二初通釋二初標列二一列
下正釋四初列名三初略標示二立名意二
初明理超名數大師雖用十種義門通釋題
目而深體達觀音至人普門妙法本離言說
心緣之相故云至理清淨等也故起信云一
切言說假名無實但隨妄念不可得故二但
妙下名數顯理二初約義示上言至理清淨
無名相等蓋約自證絕乎言思也今云妙理
虛通假名相說乃據被物設教而談也言虛
通者此明妙理無堅住性雖無名數而能徧
應一切名數故荊溪云性本無名具足諸名
故無說而說說即成教是則離言依言皆順
至理聖默聖說俱有大益故起信問曰若一
切法不可說不可念者諸衆生等云何隨順
而能得入荅曰若知一切法雖說無有能說

可說雖念亦無能念可念是名隨順若離於
念名爲得入今亦如是以十種義無說而說
意令學者無念而念二故大下引文證般若
無相即是一法悉檀爲物立種種名三令處
下正列名二初明中當今立十義離於太廣
及以太略廣則令智退略則義不周我今處
中說令義易明了二十義下正標列二第二
下次第三初標示兩意二初正標示約觀約
教各有生起次第不亂二約觀下明總該若
觀若教能總能該觀總三心人法慈悲初心
也福慧中心眞應至八皆在後心緣了極性
示因方圓智斷究盡明果方滿教約五時無
不該括華嚴頓也三時漸也復於漸中三藏
唯小二酥部大若論法華出前四味以非乘
但對帶故也已備諸說故今略之二約觀下
解釋兩意二初觀次第十初人法二初能冠
九雙慈悲等九皆以人法而爲所依是故品
題特標此二故以凡夫假實爲譬先有揽陰
所成衆生方可論其種種德行人法冠九義
豈不然二人法下當科次第二初疑何意乘

以人法爲次者法是所乘人是能乘理合先
說本性所乘方論始覺能乘今何反此二此
須下釋能乘所乘先後無在今有二意先人
次法一據經文二從義便人能秉法即其義
也二慈悲二初十中次第二二法前後下去
諸科例有此二次於人法論慈悲者大士既
觀本性普門之法乃達生佛無差之理而閔
迷者枉受衆苦失於本樂故起誓願求期與
拔觀境發心正當其次先慈次悲者文有四
釋今從語便及以本懷不從用次及以行人
故結示云今從前義三福慧中人法據信者
願行之前人觀圓法止且成信依乎忍樂立
其四弘若匪行山莫塡願海行即福慧義當
六度五資於慧慧遵於五其猶日足不可互
闕五除事障慧消理惑此二功圓則悟理得
事矣是知福慧成前慈悲之心起後與拔之
用先福次慧亦從語便不據本懷若論資導
復何先後四眞應者信願福慧皆在於因因
能剋果故成眞應福資於慧顯出眞身慧導
於福顯出應用眞應次者若就漸化先示應

身接其小器後令入實方示眞身亦可先頓
次漸則眞前應後令不從設化但就眞顯應
起而立其次故云從前亦是語便五藥珠者
福慧二行顯發眞應故云直語證得未涉利
人令明藥珠則示兩身益物相也眞身冥理
見則三惑皆消即差病益也應身赴物感則
衆善普會即雨寶益也言眞破取相者既以
三智冥理爲眞豈但能破見思取相應知見
思取生死相塵沙取涅槃相無明取二邊相
若次不次俱有其義藥珠次中與慈悲相似
者藥即同悲珠可類慈彼有四義定乎先後
言說本懷即先慈次悲從用就機則先拔後
與令之次第似彼後二六冥顯者前明二身
破惑如藥對機如珠機既破惑則顯見眞身
故云二身即能顯益令辯二身常普被物有
逆三
見知者倶名顯益不見知者稱爲冥益如是
十二
說者方盡聖人益物之相二益先後不可定
判亦從語便故云冥顯此既易解故不言也
七權實中前緣不同者蓋所被之機根性差
別也權巧無方者即能鑒之智無定方所也

或冥或顯破惡生善深淺不同廣狹有異皆
由二智逗會無差故於益後須論權實二智
前後雖有三義且據淺深爲次八本迹中巧
有優降者謂智有高下也上中下者以妙覺
爲上等覺爲中降此爲下前權實鑒機必須
雙用故云橫也今本跡約位既論高下人必
從本方乃垂跡故云竪也二法前後可見九
緣了二初指前順論自他如上八雙從微至
著皆是順論仍未分配令挹流尋源須明性
德而爲諸法生起之本二明今却討種子則
逆推眞身智慧悲誓觀智之人元以性德了
因爲種若應身福德慈誓普門之法元以性
德緣因爲種自行既然以例化他本證實智
冥益藥王屬乎了種跡化權智顯益珠王功
歸緣種乃以順論却討爲次十次緣了論智
斷者前既逆推盡乎因德之始今更順說至
於果德之終即以始終而爲其次過茶無字
故十後不論矣二二約下明教次第二初牒
章立門二通義下依門釋義二初通者五時
四教各可論十隨法義立不可深窮且如三

藏立十雙者人法則攬陰成人諦緣度法慈
悲則聲聞法緣菩薩生緣福慧則聲聞三學
菩薩六度眞應則五分法身作意通應藥珠
則治四住病雨三乘寶冥顯則衆生獲益有
見聞不見聞權實則稱眞之實隨情之權本
逆三
跡則自證之本示現爲跡緣了則一句了因
十三
微善緣種智斷則聲聞四果菩薩頓成三藏
尚備通別可知二別今下別二初五味二初
釋五初乳二初明具前六義乳即部頓故指
華嚴六字別題具法人喻大方廣法也佛是
舍那果人也華嚴喻諸地因華嚴果德也只
就一題已含六義以慈悲乃至眞應不出自
行因果藥珠冥顯只是化他能所即就中道
別論六義也二而未下明闕後四義二初明
通別二初明無別二通義下許有通若以別
圓對權實體用論本跡微因之緣了大覺之
智斷亦有理存焉二何故下明闕具二初約
化始明闕權實等四說出世意示久遂成却
討三因終歸祕藏初成設教別接大機既匪
終窮故闕斯意二所以下對具明闕二初對

法華言小隔於大者舊經三十七云時舍利弗祇園林出不見如來自在莊嚴變化及生意念亦不樂說不能讚歎以聲聞人出三界故此即如聾如啞之文也以未說爲實施權開權顯實故也言無本跡者華嚴初云於菩提道場始成正覺今法華云一切世間天人阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得三菩提然我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫斯是華嚴被廢之文也言彈指謦欬者如神力品釋迦牟尼與分身諸佛出廣長舌相上至梵世一切毛孔放無量光皆悉徧照十方世界滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱共彈指是二音聲徧至十方諸佛世界地皆六種震動乃至佛告地涌諸菩薩汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如說修行等此乃本門爲囑累地涌菩薩通經現斯神力也蹟云謦欬者通暢之相彈指者隨喜也蓋表如來遠本之意已獲通暢隨喜菩薩聞於遠本增道損生也二言無下對涅槃言不明小乘根性等者不如涅槃明二乘之人及一切衆生皆有佛性悉當作佛故闕後二雙二次約下畧二初大師明闕具二初正明闕具二何故下明闕具所以言二乘教者以三藏菩薩果同二乘如大論中通指阿含爲聲聞經耳此教不談妙有之眞故身智滅不能起應既無眞應豈有藥珠等邪二私難下章安私料簡二初正料簡二初難者恐人不了大師立今通別之義故設茲難作說示之由乃約眞中設通別難由此二是通別理故二私答下釋者不以眞諦通對中道別蓋約三乘通對菩薩別若三藏三乘從因至果可就眞諦通論十義今釋觀音須在因位此教菩薩因中唯有求佛人法四誓慈悲六度福慧伏惑未斷故不得論眞應等七豈唯無於中道之七亦乃未有眞諦之七二師云下指師意只齊三藏別論菩薩前之三義異於二乘不就中道別論三義三生酥部雖四教今對偏小明圓中道人法等六未開權跡及却討等故無別四四熟酥雖會小法未開小人同前二部但明六意五若約下醍醐二初法華二初明部彰八意六雖同前不無小異前是隔偏之圓此乃開麤之妙故人理教行咸會一乘權實本跡唯彰此典若約自他及以偏圓論權實者前部非無今所論者爲實施權開權顯實會權歸實廢權立實此之權實餘部永無若理事理教教行體用四重本跡不獨今經諸部容有若塵點劫前最初成佛而爲實本中間今日示現成佛皆爲權跡此名權實本跡本門開竟此身即本跡門已說及諸部談皆名爲跡是名今已本跡此之二重諸經絕議故云諸教不明法華方說二三世下明化滿一期方便品中五佛章內皆先施方便後顯種智方便即四時三教種智是法華一乘是知諸佛化終此典燈明迦葉出於淨土故至法華即入滅度今佛釋迦現於穢土故說涅槃以爲贖命二若約下涅槃二初明攝機罄盡漸化已來法華入者望前已純復有未入待至涅槃法華猶利然法華破大陣涅槃收殘黨法華爲刈穫涅槃是捃拾大化之

功在乎靈鷲餘機未盡故至雙林極鈍既昧法華八義須爲此人委明佛性一代之機終窮於此二若論下明示法無遺涅槃既攝鈍機故始窮本性終顯極果十義整足故以性三起於修三既修性各三則因果不二雙非緣了即是中道正因之體而此正體必具雙照之德故至修成三點法身也例知緣了亦各具三修德須云三點般若三點解脫等也當知今文爲順經題人法二義故立十門始終皆二二即不二中在其中數有虧盈法無增減故止觀云首楞嚴偏舉一法具一切法亦不減少名祕密藏乃至涅槃三法具足法亦不多亦名祕密藏蓋諸經赴緣不同故也二此歷下結中云此歷五味論十法次第者問前約觀明十法自行化他原始要終實成次第生起不亂今歷五味但明諸部具法多少何名次第生起邪答前約觀中正論修證次第今約教中乃論用與次第明其十法隨於部味次第被機前之四味但三但六後至醍醐具八具十豈非用與次第邪應知前明

諸教觀法次第今明觀法隨教次第雖乃約修約用不同而皆得名十法次第也二約四下四教者通論則隨眞隨中各有十雙若別論者三藏別就菩薩唯有人法慈悲福慧三雙以未斷惑故無眞應等義具如前說例此通教亦就菩薩而可別論眞諦六雙以第七地去誓扶餘習神通託生雙流化物得有眞應藥珠冥顯之義二乘無此故名爲別若其別教行雖次第而可就中明乎六義凡三聖三其相可見法華前圓亦只有六涅槃四教皆知十雙然約重施不無進不前歷五味已含教義故云可解三故知下結歎兩意二初結歎觀諦此十則因有願行果有力能教論此十則詮法有始終被機盡利鈍故禀教修觀者何莫由斯道也商略猶較量也以此十義較量一代教觀攝無不盡該修德之極故云意氣宏遠徹性德之本故云義味深邃又橫收四教故云宏遠豎攝五味故云深邃人法至眞應自行之前後藥珠至本跡化他之前後緣了與智斷修性之前後三義爲麤六

義爲細乃至八義猶麤十義最細此就略廣以辯麤細若以麤妙釋麤細者諸味純雜可以意得二問法下料簡問意者法華之前別論華嚴方等般若同有六義有異意否雖問三味六意同異答中委出酪味中三及醍醐八以五味中根有利鈍利人部部得入醍醐鈍者隨味次第轉改故華嚴六義高山王機即入地住窮子迷悶見思全在三藏但小故無顯露得大益者若八萬諸天獲無生忍故云密去二乘之人方破見思故但成酪方等中六有褒有貶利者聞褒即得圓益小人被貶冥入通門般若中六意在淘汰利聞圓空得不共益聲聞轉教密破塵沙法華八意調機已熟開彼權門即示實理復廢近跡令見本身鈍人皆得一乘利者復增聖道涅槃同味故略不言但爲捃拾具說十雙於極鈍根亦獲常益故知四味雖談圓頓機悟淺深至第五時益無差降不禀山門焉知一化機教之相第三解釋三初略標二人即下廣釋十初人法三初立所言入者陰中主宰也略論

四名所謂我人衆生壽者具論十六即於四上加其十二謂命者生者養育者衆數作者使作者起者使起者受者使受者知者見者言假名者自無實體但藉五陰和合而成如攬五指假名爲拳是則拳由指得指非拳成拳如於人指如於法能成是實所成是假此之假實就大小教辯常無常小明人法終歸無常大說假實究竟常住如藏通教始從凡地至有餘涅槃皆有假實若入無餘身智既忘假人安寄若別圓教三惑二死盡淨之時人之與法常住自在假人是尊極衆生實法名常住五陰以要言之若云惑盡人法永無斯是小乘亦稱權教若言惑盡人法不滅斯是大乘亦稱實教凡言別圓初後知常蓋知人法不可灰斷藏通反是故曰不知又復應知假人之號多從依正實法而立如世人稱謂或從形貌或從德業即正報實法立名也或從住處或從統攝即依報實法立名也今觀世音爲假名者觀是觀智世音是境此是自他正報豈非實法但以名爲觀世音菩薩

故判屬人普門既是此人所乘故判屬法若云普門法王子觀世音者即須却判普門屬人觀音屬法蓋由今品以觀智目人是故釋義皆用智慧而對人也須知觀智體是實法既以觀智目人則九雙中悲慧真樂冥實本了智皆是實法目其假人於今知已釋下諸文則皆可見二此之下釋二初總示二初示通凡聖雖漏無漏偏圓因果優劣不同而其假實終無暫闕二若色下各明假實二初凡庸常曰凡弊惡曰鄙即六道五陰唯成分段生死人也二戒定下聖二初示相既華凡成聖即轉五陰而爲五分三乘四教雖權實異皆能轉陰而爲法身隨位攬法成其假人二故大下引證妙覺極位人法二執究竟盡處假名一千皆成四德名無上衆生依陰二千一一四德名無上實法故偏小及圓因位無非本性無上人法但二執未盡而其修得不名無上耳二雖通下委釋二初凡善惡爲因人法是果各論三品此約總示其中別業交互感果非算數可及二聖人下聖性德人法

何嘗改變但以隨機教門示觀致有小大共不共異故於聖中分別其相初小三初就有門釋即毗曇中人法觀也言人空法不空者非全不破實法蓋此門觀行破假人時未破五陰且云不空以此二空前後觀故而前後相兩途不同若觀假人如兎角等惑落見諦即於修道觀陰無常破彼思惑若其人執雖被窮逐見惑不破而更度入實法之中於陰生見即須觀陰無常無我破此見惑故法空觀能破二惑乃於節節各有人法若見惑未伏即有漏人法其能伏者即方便人法發真斷結及生有餘皆無漏人法然小教中不說生處今約跨節故生界外如大論云出三界外有淨國土聲聞緣覺出生其中以大乘說身智不滅無漏業牽生彼五陰二若空下就空門釋即成實中二空觀也攬陰成人不同有門陰中求我三假浮虛且異實法生滅人既攬陰而有觀乃即法觀人從始至終假實雙破言三假者謂因成相續相待名不殊大義歸小乘大觀三假生即不生亦復無滅今

觀三假因緣和合體性不堅大若空華此如
雲靄由此觀故會入眞空平等之道三餘兩
下例二門釋亦有亦空門即昆勒論之所申
也非有非空門未見論來有人言犢子阿毘
曇申此門意未可定用然假人不有四門是
同唯論實(遵三)法四相有異若毘曇明(二十)析色存於
鄰虛成實析色破於鄰虛昆勒說色亦有亦
無第四門意例應雙遣然此四門詮法雖殊
諦理是一若不得意四門成諍故大論云若
不得般若方便入阿毘曇即墮有中入空門
即墮無中又大師云數存鄰虛論破鄰虛此
與邪無相濫等若得意者色若麤若細總而
觀之無常無我破於見愛得入空平雙亦雙
非語似中道理只在空但能從容會入空理
節節人法例前可知二摩訶下衍三初明體
空通三教不言人法空不空者異彼毘曇觀
人空時未破實法不言體有假用者異彼成
實攬實法體成假人用但觀人法本自不生
今亦無滅色是五陰之首我是十六之初故
各舉一以例其餘人法即空故曰如也觀此

二空始因終果若人若法不生不滅名爲涅
槃常修此觀以行正道應知大品談空義含
深淺何者若鈍根者謂但空有即入偏空證
其通理若利根人一聞於空知空二邊名具
中空屬後二教又此中空復分二種離邊而
解此當別理即(遵三)邊而解乃屬圓理(廿一)如來巧智
善談於空能被三根斷證不等又復應知彼
經空義雖通三教今之人法非前二種唯用
最後即邊之空淨其二執成圓假實若不爾
者非今人法二以觀下明緣了通別圓者前
明二空未明緣了意雖在圓通人有分今約
二空明二佛性故在圓別不涉通門今文既
以觀人法空明二因種一言於空須分二種
若畢竟空觀於人法顯圓二因若次第空觀
於人法即別二因文以無上人法爲緣了種
亦須善別百界假實爲佛涅槃斯爲圓觀若
唯佛界故屬別也文意在圓別人有分釋此
爲二初了因中以觀人空即了因種者大乘
空觀蕩情顯德今經既以智慧目人故人執
空則智人顯況觀本空乃顯本智本智即是

性德了因故引論文果佛爲證則因果不二
修性一如故知今文正明圓觀言始覺人空
終覺法空者人是覺智不獨自空人執復能
空於法執雖云始終非次第觀此由大乘觀
性相二空破生法二執顯眞俗二諦觀雖不
次說有始終故也如大本疏云眞諦即法空
俗諦即生空俗假眞實輔行云若有性執世
而非諦破性執已乃名世諦故云世諦破性
性執破已但有名字名之爲假假即是相爲
空相故觀於法性觀理證眞名眞諦破相空
非前後二諦同時爲辯性相前後說耳思之
思之不見此意徒謂即空(上皆輔行)此明覺智一
念之中空人法執有始終義勿迷此語定判
屬別說時非行時思之謂也二緣因中觀法
空即緣因種者由覺智故法執既亡五陰清
淨乃以淨陰而爲(遵三)緣因況了(廿二)本空乃陰本淨
本淨之陰名性緣種故引大論大經極果法
空及大品眞因法空以顯緣因相當知眞因
極果既十界圓融則百界五陰皆無上之法
攬此等法稱之爲佛若以三千言之則衆生

一千皆佛之假名陰土二千皆佛之實法故荆溪云三千果成咸稱常樂又云一佛成道法界無非此佛之依正修德既爾性德本然問文中緣了並云種者其義何邪答夫言種者凡有二義一敵對論種如三道是三德種二類例論種如緣了是智斷種性德法身爲修德法身種此二皆取能生之義也若及二空爲種即類例義若以二執爲種即敵對義今文既云觀人法空即緣了種是類非對若就覺智觀於二空爲二因種則取修二類於果二若就性德本自二空爲二因種則取理淨類於已淨故圓論性種有對有類別無對種學者審思問教及是學者思之三以觀下明即離唯圓頓二初約六法示三因二初引經標即離衆生佛性者性德三因也六法者

遺二　十三

五陰神我也斯蓋本覺常寂常照常非寂照寂是緣因照是了因雙非是正因此三於六不即不離乃不思議不生不滅之六法也立門既妙故別初心不能造趣二不即下據理明即離正因不即者正非寂照故不即一切迷時不即我陰人法解時不即修中緣了良以始終無變改故也緣了不離者性德二因既當而寂而照寂是百界實法照是百界假人此之假實能迷能解迷故舉體而爲一界假實即非局而局是故二因不離六法若即迷成解轉成修中緣了破於二執顯本寂照百界假實名爲二空即非徧而徧故云不離衆生空而有了因不離陰空而有緣因結云不離六法者不動我陰而成二空故也只一覺性具三種德名爲三因即三而一即一而三非一非異不縱不橫欲彰祕藏絕乎思議故對六法言非即離人見文中正因不即緣了不離不達妙旨分對而已應知一互一數一根一境隨迷隨解從因至果但趣舉一一皆名佛性不可謂是不可謂非故云不即六法不離六法亦名一念即空假中中故不即空假故不離義非異途故此觀唯屬圓教二佛從下約三性明分證言佛從者欲對觀音明分滿故佛於三性六即究滿良由初心能以三觀觀於六法應知三性即是性中三德三觀初發心時須於性三起於修三六位雖殊三性無別是則六即皆是無上人法故下結云二番問答是分釋無上人法也二前一下結文有二初結指經文二當知下結歸題目可見二慈悲三初標示二菩薩下解釋二初約四誓論功二初明須誓三初須誓意所言

遺二　十四

慈悲弘誓者簡於凡小無誓慈悲顯今菩薩有誓慈悲二譬如下舉喻顯慈悲攝生如節解合無誓膠漆拔與不長三誓願下牒喻結二悲心下示運心二初二誓明悲今既通示世間之言兼兩三界後出世間亦當例此二以慈下二誓明慈前拔苦中果重因輕故先拔重今與樂中因顯果容故先與顯斯是菩薩利物之心則與聲聞知苦斷集慕果修因不同故也若瓔珞中明四誓云未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安道諦令安道諦未得滅諦令得滅諦彼經所立四皆利他今文所列三通自行應知語有自他意必雙具二但前下約四教辯相以其立誓須依四諦若不依諦名爲狂願何者四既稱諦則

能審實迷解之相苦樂之際依此起誓方有拔苦與樂之理儻於法不諦徒興與拔之心終成狂簡之願此有二初例前科二若三下明四教依諦立誓須知權實各有事理故以四教明乎諦相生滅無生無量無作皆明菩薩依之起誓初三藏此教爲於迷眞重人說世出世二因二果不即眞理故互生滅菩薩觀此與有作誓有生可度有惑可斷有法可知有佛可成四皆有作諦使然也問三藏所談滅非眞諦今文依滅起第四誓那云眞諦無爲理邪答滅諦之體是二涅槃雖非眞諦能冥於理故云因滅會眞道是滅因苦集道理佛旣契眞故成佛誓觀眞而發二復次下通教所拔所與二因二果大同前教但以此教所被之機迷眞輕故事皆即理四並如幻不生不滅所謂苦無逼迫相集無和合相道不二相滅無滅相觀此四諦而起四誓諦旣如空誓亦如幻言若有一法過涅槃等者大論第五十先引經云諸天子心念應何等人聽須菩提所說須菩提知諸天子心念語言

如幻人聽法無聽無聞無知無證乃至云佛亦如幻化涅槃法亦如幻化論釋云一切衆生中佛第一一切法中涅槃第一聞是二事如幻驚疑謂須菩提錯說爲聽者惧是故更問須菩提須菩提言以二法皆從妄法生故法屬因緣無有定實須菩提作是念假令有法過勝涅槃能令如幻何況涅槃三別教此教爲迷中重者雖談無作果不通因故初發心但依無量所詮森羅萬像之法皆爲迷於如來藏性而起然此藏性雖不具九而能隨緣變造諸法性隨染緣則起世間無量苦集性隨淨緣則起出世無量道滅故妙玄明別教如來藏者名爲妙有爲一切法而作依持從是妙有出生諸法等但由苦集定能爲障故須別緣道滅對而翻之先以生滅四諦伏於通惑次以無生四諦斷於見愛中以無量四諦破於塵沙後以無作四諦斷於無明此四四諦在于別教皆名無量故云緣界內外苦集因果無量四諦而起願也所以然者蓋知一切迷解之本皆是佛性性無量故諦稱

無量前教不爾故不受名圓教雖有無量之義三皆即實故云無作四圓教二初示四誓二初明誓相法界者即十法界也圓融者總論百界別語三千旣生佛依正互具互徧故曰圓融非違等者以性奪修千法皆性何修不泯破戒比丘不入地獄清淨行者不入涅槃豈唯地獄涅槃卽性抑亦破戒淨行非修非違非順泯苦滅也非暗非明泯集道也無明暗故則違等者上示全修即性是故俱非令論全性起修是故俱立荊溪云性無所移修常宛爾旣觀不違而違故起悲願拔其二苦旣觀非順而順故起慈願與其二樂由知法界圓融故非違順亦由法界圓融故有違順有違順故起誓非違順故無緣二譬如下明無緣二初喻不得前意此喻莫銷二今此下法正以三慈分緣無緣若依生法則緣有空心若即中方絕緣念以絕念故乃能周徧法界任運與拔大經十四梵行品初云慈有三種一緣衆生二緣於法三者無緣衆生緣者緣一切衆生如父母親想法緣者見一切

法皆從緣生無緣者不住法相及衆生相大論二十亦云慈有三種衆生緣者謂緣十方無量怨親中人法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人破吾我相但觀四緣空五衆法無緣者不住有無唯諸佛有此與涅槃文意大同又大論第五明悲亦有衆生等三故知將三慈悲以對三諦義甚顯了今從勝說但云無緣若得無緣必具生法二菩薩下明六即皆由理具方有事用今全理慈起修德五而觀世音未臻究竟猶處分真欲令衆生知理慈悲修成五即故與兩問以生二答槌砧相扣器諸淳樸三若前下結歸二初結指經文二故知下結歸題目可解

觀音玄義記卷第一

音釋

諮津夷切訪問也　甄稽延切察也　摭之石切拾也　欻許勿切忽也　槌砧上直垂切與椎同下知林切鐵砧也　繰音詔經　刈穫上魚肺切割也下胡郭切刈穫也　据拾也　褫揚光切揚也　貶悲檢切　淘汰上徒刀切淘汏下徒蓋切淘汏斷澣也　儻他黨切儻然之辭或

觀音玄義記卷第二　尊四

宋四明沙門知禮述

三福慧三初標示異名福中之勝不過於定舉勝攝劣則五度備矣二定名下依名釋義二初明二法功能四初定慧之功靜愛觀策者由寂靜故能愛攝諸行由觀照故能策進諸行愛而不策則生凝滯之心策而不愛則成散越之慧愛策具足方有趣果之功二寂照下福智之德寂照之智者即權實二智也無幽不朗者即無三惑之暗也福德禪定必含諸度及大小諸禪以福資智如油助燈也三亦稱下目足之稱清涼池即涅槃者涅槃必須三德具足極在妙覺分通初住四涅槃下莊嚴之名二嚴屬修法身是性性有閤具故使二修有真緣之異如下所辯二釋此下約四教解釋二初明四教三藏菩薩雖云觀理伏而未斷且舉諸禪實兼餘度發真必在三十四心若通菩薩體法巧慧理度助之因即發真至佛方竟別人雖信能造之心即是佛性性不具九爲惑所覆故須別緣真中二理破通別惑是故名爲緣修智慧乃以俗諦諸禪三昧助顯法身圓談性惡了惑實相即爲能觀名實相觀定亦如是名實相定復以實相名所顯身即一而三名定慧身即三而一同名實相若昧性惡何預初心二今圓下示圓六即如文三觀音下結指經題二初指經文言智光照苦者經無此文而有其義無量衆生遭苦稱名菩薩即時觀其音聲皆得解脫觀是智照照即光也觀音妙智即是衆生三道之體衆生迷故顛倒乃生觀音照之解脫斯在頻引三經放光文者若非色者安得云放若定是色那名智慧故知色心其體不二色性即智智性即色豈唯光然一切色然普現色身義準可識又豈獨果事實存因理良由理具方有事用二良以下結歸題目四真應三初標名示義二身皆有集藏之義真集一切智慧藏於一心應集一切神通藏於一色色心不二通慧一如唯色唯心斯之謂也二若契下對揀是非二初約法示三初法實相之體即是法身能契之智即自受用

報此二於今皆名眞身法報既冥則能稱機起勝劣等應二譬如下喻攪鏡譬證眞即形譬起應三此之下結三千俱體爲眞三千俱用爲應此之眞應方不相離無謀之説義顯今宗諸家所談難逃作意二若外下就人簡二初簡小外根本有漏禪境不明縱少現通不能益物此簡非應尚未下簡非眞也若二乘等者且舉二乘必兼兩教及二菩薩準妙玄意藏通二教皆是作意神通以須灰滅無常住本不能起應若別接通別惑未斷亦不得應縱令赴物皆名麤應若別初心亦不能應初地初得三觀現前證二十五王三昧法身清淨無思無念隨機即對是不思議妙應也二大乘下示圓人二初明二身得實相眞者正語圓住義該別地與眞不殊者名皆爲眞聖人應像同機體質已證衆生本覺之性用機百界應百界機體本不二安得少殊二菩薩下示六即三今經下結指經曰二初指經文二良以下結題目五藥殊三初標名示教柰女經者具云佛説柰女祇域經一卷柰女即維耶離國梵志家柰樹所生顏色端正宣聞遠國因蓱沙王往娉後生一男名曰祇域生時手把針筒藥囊至年八歲廣通醫術徧行治病後逢小兒擔樵祇域視之悉見此兒五臟腸胃祇域心念本草經説有藥王樹從外照內見人腹臟此兒樵中得無有藥王樹邪即往問兒賣樵幾錢兒曰十錢便雇錢取樵下樵置地闇冥不見腹中祇域思惟不知束中何所爲是藥王便解兩束一一取之以著小兒腹上無所照見輒復更取如是盡兩束樵最後有一小枝裁長尺餘試取以照具見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒既得錢樵又如故歡喜而去祇域於國徧治病人皆以藥王照視悉見病本然後治之無不愈者今取譬眞身拔苦如藥王之治病也殊是如意之寶者如華嚴中得摩尼珠十種瑩治能雨衆寶今取譬應身與樂如摩尼之雨寶也二廣歷下約教辯能二初略指三隨教淺深益物廣狹以明治病得寶之相二今約下廣明圓二初釋二身二初藥樹身二初喻根深喻眞妙四布喻應廣示理行果教如根等次第信行修四如聞獲益法行修四如觸獲益二菩薩下法合品初段專明拔苦即是大悲熏於眞身與治病義齊也形聲利物且就通説若據經文須在冥益不以形聲合前聞觸意亦在茲二又如下珠王身二初喻如文二菩薩下法即以大慈熏於應身普令得樂與寶義同也問大悲熏眞其相如何答眞是妙智能破妄惑悲名愍傷能拔他苦同是法身一清淨用耳欲彰照理有利他益故立拔苦之悲熏於破惑之智即顯有悲之智普除衆生妄惑之苦例於大慈熏應與樂同是法身一自在用一用二能故有能熏所熏之義良由應身本是自行證得之法以慈熏故方徧益他然則慈心非不熏眞悲心非不熏應眞身非不與樂應身非不拔苦欲令易解是故經文寄兩問答分別説也二此亦下辯六即博地已具治病雨寶二種之理與佛不殊名字已上隨淺隨深能治能雨三就前下結指經目二初指經文二故知

下結題目六冥顯三初釋名二大聖下辯相二初明二益三初示相大聖常以眞智冥熏妙色顯被無明隔故益而不知二譬如下舉譬兩曜喩二益盲者喩無明凡小全在下地分隔眼膜旣有厚薄之殊故不見之相不可一揆三故藥下引證三草二木而皆不知一地一雨下不測上亦通圓人故引妙德不知妙音言以不知故名爲冥益者此明二身於不知者皆稱冥益即彰眞應於其知者皆稱顯益發智見理於眞顯益見身不識但荷冥利眞冥應顯可以意思二此亦下明六即理同極聖此則不論名字即人所有智行兼他之益彼七方便受而不知況內外凡二益非薄皆知即性故離我能三若就下結指二初指經文前論眞應各有冥顯斯爲盡理今以人法別對二益且隨文爾二故知下結題目七權實三初釋名暫用則權宜非暫則究竟二略言下辯相二初泛明三種二初總示三種即唯自唯他及自他共以諸經論所談權實其相不同或言自行有權有實或許化他

有權有實或經論說自行之法皆名爲實化他之法皆名爲權是故今家凡論權實須明此三若不然者稟學之徒則不盡知權實之相於諸經論不免生疑復應了知權實法相或約理事或約理教教行縛脫因果體用漸頓開合通別悉擅皆通自他及自他共今以中觀對於二觀爲權實者似用因果而辯三番自修三觀爲自行權實若約化他但隨他意四悉適時不可定判若第三番自行三觀有權有實以順智故只稱爲實化他之法雖有權實以順情故唯稱爲權二用此下徧歷諸教二初略指四教隨教淺深明理事等約自約他及自他共義皆不闕二復就下明圓六即六通三教即唯在圓復就自行明六權實從因至果義便故也二尋此下別用第三前番問答有權實七難二求在權求離三毒是實以由大士用於自行一心三觀觀其音聲令皆解脫故都判爲實後番問答十界身說顯有權實以是大士隨差別機示種種應故都判爲權此乃判於自行化他以爲權實

無第三番如何分經兩段而對權實三前問下結歸二初結指經文前後皆云自行化他者簡異單自行單化他權實意云前番是自他相對之實後番是自他相對之權二故知下結歸題目八本迹三初名義淨名玄義云所言本跡者本即所依之理跡是能依之事理合明故稱本跡譬如人依住處則有行往蹤跡也住處是所依能依之人有行往之跡由處有跡尋跡得處當知若高若下實得皆本若高若下應現皆跡二若通下解釋二初通凡漸世智高者諸有施作但見蹤跡莫知本意二教賢聖至別似位本所證得下位爲知節節皆可通論本跡二局圓聖三初局分滿二初略示的論其本須破無明證法身禮所垂之跡或九界身或現八相二若一下簡判二初簡一往二令細下取細明二初約義明二初明本跡通高下若知四句釋之方盡一本下跡高初住法身跡爲八相上位菩薩八相元是妙覺威儀故云跡高二本高跡下妙覺法身跡爲下地及九界相三俱高妙

覺法身跡爲八相四俱下初住法身跡爲九
界中四十位本跡高下可以意知二何以下
明實得辯是非二故壽下引文證自意是本
他意是跡二就本下通六即五位本跡理皆
具足三就前下結歸二初指經文前以實本
益他後以垂跡益他二故知下結題目九緣
了三初標示名義三初示名義此之名義修
性皆然二了者下辯流類類至極果節御名
異其體不殊三大論下引論釋緣了之相實
同耘種非此二力性田不豐二通論下依教
解釋二初諸教皆具藏通義立全乖性種別
教雖有初心別修唯有圓教修性不二雖云
皆具須辯此殊二今正下剋就圓論二初剋
辯二因二初明二種因果此中二因且在修
類二原此下討二種根本三初總明性德前
之因果猶在修中今窮其源性具緣了淨名
云一切衆生本涅槃相不可復滅本菩提相
不可復得起信論明眞如二德謂如實空如
實不空當宗明三千即空三千即假皆是性
德緣了文也二大經下別引文釋二初證釋

了因不明三千徒消一切非空假中莫辯自
空如實空性與一切染本不相應一切染者
不出三惑自非本性即空假中豈能不應一
切染邪乃畢竟空爲了因性亦用等者全性
起修方見本空二又云下證釋緣因經云衆
生即菩提相及涅槃相或謂理中獨具佛德
令又衆生有初地味禪及滅盡定豈非性具
天法聲聞法邪既具此二餘諸法界那不具
邪又具二定者從二習果及報果說豈不各
具性相等邪不以理具而消此文如何欲散
便是滅定性德緣因於茲驗矣三以此下依
性立修以此二種者性種也方便等者智行
也毫末者類種也由斯性類修成智行乃至
二嚴二此一下不論六即此科正意但明理
即非論五位三前問下結指經題二初指經
文明今二嚴必有其本故從二種受名二故
知下結題目十智斷三初略標二通途下廣
釋二初不二而二明智斷二初約通途明二
德言通途者此解兼別以有爲無爲對智斷
故若唯圓說苦集尚無作智德豈有爲然名

雖借別其意唯在圓以修妙三觀得成圓斷
功因時立此能至果須休息故將無作行智
立有爲名斷德稱無爲別從道後立此猶教
道設是故曰通途此文自二初智德二初列
異名圓淨等者智極故圓惑盡故淨不生不
滅名爲涅槃二言有下釋有爲智雖無作有
斷證功故借別教立有爲稱因雖無常等者
涅槃經中因外道輩執因是常成無常果佛
用別教以無常因感常住果而對破之故因
無常猶在別教將因等者由惑未斷故起智
照一分惑滅一分智忘故智無常既有照用
故名有爲果既惑盡稱理常住更無爲作將
因名果故令智滿受有爲名二斷即下斷德
二初列異名解脫者不繫名解自在爲脫在
染不染名之解脫方便等者機生則生是生
不生機滅則滅是滅不滅權示生滅不被染
礙故此涅槃名方便淨二言無下釋斷義二
初簡小不知三種世間常住謂煩惱滅便無
身心安能自在名無體斷但於虛妄見思解
脫未得三千三諦自在二大乘下明大二初

正示妙覺三脫名有體斷所言斷者任運斷也已有智德了三惑空故處九道惡自相離衆生之心如塗膠手捉物皆粘諸佛之心如淨洗手捉物不粘已有智水洗其膠故致令淨用自然不著此智斷德說有次第用無前後以三千法究竟即空名今智德三千之法究竟即假爲今斷德三千之法究竟即中是法身德道前道後悉是一心通教尚是偏流圓果豈當分隔二故淨下引證證有體斷見愛業報全體即是性惡法門如富豪人七寶家業凡夫生盲轉動罣礙爲實所傷二乘熱病見是鬼虎避走遠去圓人之眼不盲不病明見是實自在用與非獨不被損傷恐怖而能以此自給惠他於此證理名爲自給以此利物即是惠他今之斷德正在惠他此等皆由體達修惡即違四是性惡今明究竟十體達位也二寂而下約寂照簡非德常住寂照妙色妙心方名智斷莊嚴之相小乘灰斷身智俱忘將何求度衆生將何常照寂理二如此下二而不二明三德二初約即三明理極二初明

二三不殊而寂而照即是智斷非寂非照即是法身二德既窮法身乃極亦名究竟三種佛性二法身下明因果無別二初別示三法因果二初法身隱顯法身、一德體非因果而有隱顯者斯由緣了逆順故也緣了逆性而成惑業故使正因非隱而隱名如來藏緣了順性而成智斷故使正因非顯而顯名爲法身雖有隱顯體無增減故大經云非因非果二又云下二德修性是因非果復名佛性佛是果稱豈非果法而爲因種是果非因復名佛性性是因稱豈非因法而爲果德不以修性緣了銷之此文安解二佛性下總示三法因果二初約義示前雖因果互是互非而皆稱佛性驗知緣了通因通果又言佛性非因非果良以正因不即我陰故曰非因緣了不離我陰故曰違四是因不即故一點十一在上不離故二點在下是故性三不縱不橫又正因不即智斷故曰非果緣了不離智斷故曰是果不即故一點在上不離故二點在下是故果三不縱不橫故知妙三貫通因果方得名修性

不二二故普下引文證不達妙三始終該亘普賢觀文如何可解二智德下復就二符經文若匪智德常照何能即稱即脫若非斷德徧調安得身說普應三前問下結歸二初指經文二故知下結題目三問此下貼文爲證二初約無文立難攬手別文立其總目釋題十義名出餘經今經全無此文何名攬別爲總邪二答大下約有義答通三初明衍義衆經共用二初約法義明大乘諸部皆談中道故使義門可以共用二若不下以人師驗諸師說釋諸大乘經顯理則須論佛性指惑則莫非五住豈以當經無文爲責二此品下以二問答貼義無虧十種別名文雖不列以二問答總貼十義明如目擊故曰宛然三今已下別點句句證十義二初結前有義開後有文前云在文無十名者但無次第明示十名若於品中散取諸句則有文有義也二如文下約句對義自在之業即法身者眞應二身亦稱色法應則現色眞則冥法名從所契故曰法身理具一切一一融通最自在也業是

德業即智德也眞身契法名自在業巍巍是
重明高累之貌高明如是即滿足也此等理
智相合皆眞身名義也若運三業無顯應者
其福不失須知寂有與拔之功即冥益也常
捨行者畢竟空智無所受著故屬智德又以
即觀音聲屬智皆得解脫爲斷此彰二德同
時而用應知句句證義不獨示其十義有文
亦顯十重二二互具四料簡二初別料簡十
初簡人法二初問彼經具明十法王子觀世
音法王子外自有普門法王子既以普門而
名於人今釋普門那定屬法二答二初立句
二初泛立四句句雖有四義實唯二不出相
非及相即故如此二義皆通大小今意在大
而論小乘即離句者欲示名言須將理定所
辯人法若其不以二諦中道甄其權實但言
即離何能的顯今之相即二若約下以部對
句二初明諸部人法即離四初華嚴彼經別
教緣實相法修次第行未能即以實相之法
爲觀行人是故人法互不相即圓觀不次即
以實相爲觀行人是故人法更互相即別則

證道方即圓則始終不二二三藏此教有門
人如兎角故無陰有生滅故實此唯非句空
門兩向攬實爲假假實不同名互非句既不
相離復名互即此教兩門雖談即離人之與
法俱非中道三方等四教並談藏通唯二諦
別圓同華嚴四般若下例餘般若蕩相鈍謂
但空同前二諦利分二種同前別圓涅槃四
教雖俱知常初心用觀不無差別藏通且須
順於二諦別初心人未即圓法二今方下明
難屬方等即句二今明下通難三初正約即
句通難今品前問答觀音屬人能觀所觀豈
非法耶若後問答既以普門爲所證法此法
豈無能證人耶方等既以普門目人能目普
門豈可非法論其大意觀音普門皆中道法
隨悉檀益將何目人唯圓始終即攬實相而
爲假人二例如下傍取人物例顯二初以人
顯二譬如下舉物諭三今普下以人法互具
結示三初明法具人二若併下明人具法三
如身下以身爲例皆可見矣二簡慈悲二初
簡慈悲名相三初明與拔同異二初與拔相

兼問苦除即樂如夕盡即曉樂至苦除如燈
來闇滅趣舉一種即有二能何以慈悲而分
兩法二答通下與拔不俱答一能兼二此就
通論對境發心實須別說故舉二喻以彰別
相二明喜捨闕具二初問二答二初不二是
捨四無量心捨無別體奢摩他觀體既是定
定能與樂毘婆舍那觀體既是慧慧能拔苦
二觀不二即憂畢叉亦名平等捨故不二而
二則立慈悲二而不二即是於捨今既明於
不二慈悲則已含捨故不別立二喜者下苦
在闍喜二初約法釋今明慈悲是立誓願運
慈與樂生既苦重即須運悲二俱未遂何喜
之有福慧滿時藥珠功畢方與衆生生乎慶
喜二如阿下引事例阿輸加王即育王弟不
歸三寶見兄飯僧乃生嫌謗育王見懸設計
勸之王入溫室詐言已崩策之紹位方登御
座育王出怒其罪當死乃令七日受王五欲
使旃陀羅逐日唱死過已王問受樂否邪答
言我聞幾日當死唯苦無樂王言沙門觀念
念滅雖受供養寧有著心阿輸知已出家修

道得阿羅漢少痛等樂近事可驗衆生若此故菩薩心未生喜也三問禪下明支等前後二初約前後問令論四等慈悲喜捨慈能與樂則樂前喜後何故禪支喜前樂後初禪五支謂覺觀喜樂一心二禪四支謂內淨喜樂一心三禪無喜四禪無樂令約初二皆喜在前樂支在後其意何邪二答禪下約自他答自證禪支從麤至細前喜後樂利他四等先與其樂後方慶喜故其次異二復次下簡與拔有無三初外道虛想四禪四空及四無量十二門禪根本定也通於內外小大聖賢而修證之若諸外道及正信凡夫修慈悲喜捨自證此定虛想衆生離苦得樂於他無益自雖暫益不免退失二若二下明二乘自利二乘修此雖不益他自拔分段得小涅槃三令菩下明菩薩徧益二初明行超凡聖不同凡外隨禪受生異小聖賢但自拔苦蓋非生法二種緣慈乃以無緣法界與拔令諸衆生離一切苦得究竟樂二明同時與拔無緣慈悲不二而二用不異時分別令解故各說耳言

前明拔苦等者從本懷故先標於慈若從用次先拔後與是故四誓從用爲次三簡福慧二初定福智與拔所以二初問二答因修福慧至果則成智斷二德此德與生體性無二故稱觀音智德人名即能顯召本性了種是故能除暗惑苦也若對普門斷德應身即能引起本性緣種是故獲於因果之樂若不爾者何名感應道交二問福下辯福慧一異是非二初約隔異難備舉相資難令隔異二自有下約偏圓答二初立即離四句大小皆四故知即離名同義異二如六下通偏圓諸教二初明三教即離俱非二初明小行二初三藏菩薩一位得兩即句羅漢白象得二離句雖有即離同在三藏二若大下大乘約別地前論於四句初以行行對於慧行而爲福慧不破無明故俱名福即此二福能破取相復受智名故此福智當兩即句又地前福智無明全在故皆名福地上福智分破無明故皆名智此之福智當兩非句故兩四句非令福智二方等下例二部二令此下明圓教開合

俱是二初釋二初二而不二三初明相即一心三止爲福一心三觀爲慧始從理性終乎極果定慧不二是令兩即也二故大下明互具般若既是尊妙人見驗慧具福尊妙即是上定故也論即大論彼翻首楞嚴爲健相也三昧既能破彼强敵驗福具慧强敵即是無明故也三大經下明異名五明之中般若師子吼是慧楞嚴金剛是定佛性是通名也既是異名彌彰體一是故此五皆雙具之稱復以無妨禪慧以結不二二不二下不二而二法雖不二不妨分門各作名數而爲解釋二此是下結論雖分門別相而說須知禪慧畢竟不二四簡眞應二初正簡眞應二初立句二若非下簡示二初簡前三句非且簡凡小實兼通別通教灰斷同藏二乘地前作意非不謀應圓六根淨雖全性發別惑在故未名眞應二亦眞下示後一句是即眞而應世之常談自捨今宗莫窮其妙都爲他師不知性惡致令起應不得無謀徒說無緣之慈不究無緣之旨二令依下兼定常間三初一往且

分以經二段別對常間二常間下二往互具二初立二鳥者大經第八鳥喻品云善男子鳥有二種一名迦鄰提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離此品答前云何共聖行娑羅迦鄰提舊解或云娑羅一雙或云娑羅一隻鄰提一隻或云娑羅翻爲鴛鴦章安云然漢不善梵音只增諍競意在況喻取其雌雄共遊止息以喻生死涅槃中俱有常無常在下在高雙飛雙息即事而理即理而事廣如彼疏今喻二身常間兩益不得相離者乃是觀音分證涅槃中常無常二用也二若小下釋二初小眞理天然是佛法體善吉觀見常無間然於蓮華尼似如有間故於二聖明常無常斯乃眞身自有二益丈六之相於有緣者常得覩之若其無緣同處不見豈非應身亦有二益二大乘下大佛法界身未嘗不益於情執者而成間滅眞具二也佛應化身隨機生熟出沒無間應身常益也見不見異令應不常又成間益也故知二身各具二益三而今下順文別對前文即稱即感別對眞

身常益之義後文現相生滅別對應身間益之義五簡藥珠二初依義互具但就譬說即顯眞應各能與拔斯爲盡理矣二若別下就文別對前文除苦名爲藥身後文與樂名爲珠身且順經文作斯別對六簡冥顯三十六句者冥顯機應各論四句冥機者過去善能感也顯機者現在善能感也亦冥亦顯機者過現善共能感也非冥非顯機者過現無善當能生善而能感也冥應者法身也顯應者應身也亦冥亦顯應者二身俱應也非冥非顯應者亦法身但以不見不聞而知而覺爲冥應不見不聞不知不覺即雙非應故此二應皆果中法身也識此八已相對互對具足而言成十六句約機感應約應赴機各成十六加根本四即三十六若解此意則無生不感無時不應除諸邪見深荷聖恩亦知一切衆生無一不成佛也七簡權實二初定文立難眞即是實假即是權答文備見四種相也二立句答遮二初詳論互具眞智冥應脫有淺深七難二求免事中之苦脫權也雖三

毒根成佛無疑脫障實惑也權智顯應得度不同見身聞法破惑顯理度實也事中怖難得無畏者度權處也機熟之者對此二智得權實理名俱度離淺深障名俱脫機生返此是故俱名不度不脫二據說且分八簡本跡二初本跡俱與拔二初各具二用二非本下相由貼文非脫衆苦之跡不顯一眞之本故前問答是明跡本非證千如之本莫垂十界之跡故後問答是明本跡二問本下本跡異眞應二初問二答諸經所說始從地住終至等妙一分眞明一分應起豈唯一世實居當念是名橫辯別明本跡如壽量品即今說久遠爲本諸經及跡門名已說近成爲跡既約久近是故名就三世豎論前明觀音多就體用而論本跡今彰部故約久近而明本跡九簡緣了二初約當宗問答四初明善惡法門性德皆具二初問緣能資了了顯正因正因究顯則成果佛今明性具緣了二因乃是性德具於成佛之善若造九界亦須因緣九界望佛皆名爲惡此等諸惡性本具不二答只

一具字彌顯今宗以性具善諸師亦知具惡緣了他皆莫測故摩訶止觀明性三千妙玄文句皆示千法徹乎修性其文既廣具義難彰是故此中略談善惡明性本具不可改易名言既略學者易尋若知善惡皆是性具性無不融則十界百界一千三千故得意者以此所談望止觀文不多不少二明提佛但斷修中善惡二初問一闡提者此翻無欲以於涅槃無樂欲故又翻信不具以其不信善惡因果故既無欲無信名斷善盡佛已永離五住二死名斷惡盡善惡既是理性本具則不可斷是何善惡提佛斷盡二答夫一切法不出善惡皆性本具非適今有故云法住法位世間相常若因修有安得常住大經云十二因緣非佛修羅人天等造不是性具何得非造起信云一切法眞不可遣故若非性具那得皆眞以皆本具故得名爲性善性惡復以性具染淨因緣起作修中染淨因緣乃有所生世出世法若具言者本具三千爲性善惡緣起三千爲修善惡修既善惡乃論染淨逆

順之事闡提是染逆之極故云斷修善盡佛是淨順之極故云斷修惡盡若其性具三千善惡闡提與佛莫斷纖毫三明性中善惡不斷所以二初問二答二初約理答善惡是性性不可改安可斷邪既不可改但是善惡之法門也法名可軌軌持自體不失不壞復能軌物而生於解門者能通可出可入諸佛向門而入則修善滿足修惡斷盡闡提背門而出則修惡滿足修善斷盡人有向背門終不改二譬如下舉譬類魔燒佛經如提斷修善性善不盡以法合也佛燒惡譜如斷修惡惡法門存即是合也焚典坑儒雙喻二人斷修善惡豈能等合也四明提佛迷達起不起異二初問二人善惡既皆斷修而存於性何故闡提後起修善如來何故不起修惡二答二初以了達故不起實惡提以邪癡斷於修善既不能達性善本空故爲善染修善得起佛以空慧斷於修惡了達性惡本來清淨惡不能染故泯修惡二以自下以自在故能起權惡佛能達惡於惡自在現惡攝生不染不起

闡提若爾則名佛矣二若依下破他義顯正二初叙他非義二初明他得修失性他即陳梁已前相州北道弘地論師也又有攝大乘師亦同地人之解他明黎耶是無記無明善惡所依能持一切善惡種子闡提但斷現行之善後爲種子熏起於善佛斷此識無惡種熏永不起惡仍釋伏難佛斷惡種如何現惡化諸衆生故釋云但以神變現惡化衆生耳二問若下難他作意同外斷惡既盡神變現惡全是作意非同明鑑無念而形雖相州南道弘地論者以法性爲依持然不明性具諸惡法門現惡度生亦未能逃作意之咎二今明下明今妙旨二初正明由性具善惡起權實善惡二初正示今義闡提成佛諸佛現惡若非不斷性善性惡則義不成二以有下結成妙旨斷常名通別人緣理斷九以定斷九故昧性惡名爲斷見不能忘緣是存修惡名爲常見涅槃已前皆名邪見斯之謂歟斷修存性既離斷常乃絕一切邊邪之義及種種思斯是妙旨庶去滯情二如來下重明由達

不達故自在不自在現惡達惡豈能染惡惡
際實際縛相脫相非道佛道以了達故無有
罣礙闡提不爾故來異也十簡智斷二初明
二德同時二初舉一法難與拔二用既是一
法而立異名必無所局何故拔與定屬智斷
二然而下約身心從二嚴立稱名從義立不
無親疎心解通融屬智身力自在屬斷心則
智慧莊嚴身則福德莊嚴此之二嚴宜對拔
與二今經下示兩文互舉智斷二德何曾相
離今且各說互相映顯前段明智後段明斷
二若深下總結益舉此十雙以為義例庶乎
行者徧通一切若其然者釋今題目無邊際
也第二別釋二初標列謂分文人法各自解
釋也二以何下解釋二初釋觀世音二初結
前生後二段二云何下依別委釋二初簡示
境智二初標科思議中理外理內者此與餘
文所說有異若四教義以藏通二諦為理外
別圓二諦為理內蓋約真諦非是佛性故云
理外若淨名玄義以衍門三教皆為理內二
諦蓋由通教真諦含中故也今文通以外道

及四教起見之徒皆名思議理外境智故引
中論以為能破若思議理內境智者既破四
性觀理證眞正在通教義兼三藏若不思議
境智者正唯圓教亦兼別教圓該六即別在
後心二一天下釋相二初明思議二初約理
外二初立四謂天然相待因緣絕待此四即
是四性異名用此名者略有二意一示名言
通於邪正須以理惑定其是非且如天然及
以絕待本圓極名今在理外故知不可以名
定理二明理外不全外外意令內人勿於正
法生於性計故立此名定其見過又四句中
皆雙檢者蓋以境智俱有自生等過故也初
天然中言由智故境由境故智者借彼相待
顯此天然二相待者境待智成智待境立也
三因緣者非是單自單他而成於境乃自他
和合方成於境因緣即是自他故也智亦如
是此即共性四絕待者單自單他及自他共
此待皆絕約無三句情謂一往立絕待名全
非絕理二並是下破二初總約性執斥三初
約理外斥上之境智既屬四性不入三諦故

云理外二故中下引中論斥法離四性邪計
四邪三計執下約起過斥理外妄想於四計
中自執者是實他語者皆妄見惑既盛愛使
亦增見愛相添即九十八因茲造業受苦無
窮二云何下別示四性過二初自生二初舉
過二初約能迷所迷二初能迷諸惑隨執一
種即生十使利中有鈍即背上使歷三界四
諦成八十八雖徧三界及以四諦隨生一見
即能具起一處理顯頓能除滅是名通名利
使煩惱若思惟惑界繫不同既非迷理不對
四諦但歷三界而成十使足前乃成九十八
使二此則下所迷諸法即四四諦四三寶也
二若作下約能執所執二初能執性計二初
正判屬計縱學佛法若執境智自天而然若
照不照常是境智我見不忘者唯增生死惑
業既盛與彼外外輪迴一等也二故大下引
大論證彼論明三種我義云凡夫三種我謂
見慢名字學人二種無學一種見即利使初
果頓斷故云學人二種慢即頓使四果方盡
故云無學一種但隨世俗分別彼此有名字

我言三種語者即三種語我不同也二今凡下所執正教以見慢心用經論語如蟲蝕字不知是非唯增見慢即不知非以此障理名不知是昧是非故服不死藥而致早夭二今不下結非二自生下例三若增見慢於百千句起過皆然二二明下約理內二初示相二初明理內於上四種境智之中隨用一種而知本爲除於見慢遂加精進研境成智於惑能破名爲果故於智不著名不造新乃成似解而發眞證譬如盲人等者大經如來性品

云譬如百盲人爲治目故造詣良醫是時良醫即以金錍抉其眼膜以一指示之問言見否盲人答言我猶未見復以二指三指示之乃言少見彼經所譬具示三諦方云少見今文但喻抉見思之膜示眞諦之指雖非佛性且約見空得稱理內二雖見下斥作意斯境智者雖滅惑證眞非唯境唯智思議不絕非今所論二今明下結非二次明下不思議二初據前破性難四句境智若非云何立於境智況諸經論所明境智不過此四二答經下

離性四悉答二初辯相二初四悉檀相二初明赴機四悉二初明四相聖人境智求祛四執若其衆生於自然境智有歡喜生善破惡入理機者聖乃隨機說言境智自天而然衆生若於相待境智因緣境智絕待境智有四悉檀機聖人一一隨彼機緣爲作相待等三種說也各令獲益是故經中作此四種說境智也二雖作下辯離情聖說境智天然等相求無四執愛見不生故令聞者破惑入道得眞境智三悉境智亦復如是二如是下明能

顯正法若知四種執著過患名識苦集若知四悉被機獲益名識道滅四諦既明三寶則立諸佛之法無不現前二若以下不思議相二初再明思議於四境智離計而修四性既空入空取證雖成理內未泯言思二若不下正明不思議三初約義示閒摩訶止觀破見思假節節皆明性相二空不思議境中約法性無明檢四性過荊溪云本自二空爲性德境推檢二空爲修德境是則思議及不思議各須性相二空之觀今文何故頻乖諸說乃

以二空分對兩處答通別二惑同障中道委論觀法皆須二空今既略談名有存沒通惑破處雖具二空小人得之住涅槃相是故且沒相空之名若破別惑從勝而說但存空相而於其中含二空義何者以觀四種境智名

字不住四句亦不不住四句屬性不住屬相既了四種境智之名無說無聞不起分別不作思量豈於別理猶計性實今分二空破通別惑且順諸論教道之說小但人空大得二空先人後法良由今文未論觀法且寄次第

示妙境智也二今先下引經證三此具下指大本二龍樹下引類大論釋經皆先破計後方示義今明境智亦類彼文先破理外見慢惑心次斥小乘思議之證後方顯示不可思議四悉境智二夫依下正釋境智二初定先後二世者下依義釋二初釋境二初釋世二初釋名義二初示世分三種二初直列三種大論釋百八三昧中至釋能照一切世間三昧云得是三昧故能照三種世間謂衆生世間住處世間五陰世間故一家用義準彼論

之三世演法華之十如妙談三千固非常情之所企及二既有下義須至三二世是下辯三通十界二初約依正明世間二各各下約因果明法界二今就下示妙境二初示妙義二初明三千緣起界有相性至究竟等因果方備十界皆爾則成百法十界互具既成百界則使因果成於千法如是千法不出解惑因緣及以所生世出世法小說無漏因緣但能滅法故令四聖終歸灰斷大說無漏因緣則能顯法故使四聖終歸常住故引大經證大乘義須了緣起修性皆然皆由理具方有事用故也然復應知今明千法即是三千以約三種釋世間故且一界報須論依正正復假實又如初相如世日者記於此世天壽賢愚實法也僧俗仕庶假名也衣食田宅依報也豈非初相能表三邪初後既爾中可例知故千法三千但廣略爾今文前明三種世間今說一千因果之法前後相顯其義圓足二是諸下示三諦妙境以三千法皆因緣生是故一一即空假中三諦互具非縱非横故荊溪云三德三諦三千皆絕言思是爲妙境二此境下該三法二初約三人分二境一家明觀不出二境四念處心對陰色而分内外此文心對生佛而分自他十不二門以心對彼依正色心而分内外則依報生佛及已色陰皆名爲外荊溪特會兩處之文立外境也應知生佛依正及已色心皆是法界無不具足三千三諦故内外自他皆是妙境但爲觀境近而復要莫若内心故諸經論多明心法徧攝一切須知徧攝由乎不二故四念處云唯是一識唯是一色萬象之色既許心具千差之心何妨色具衆生成佛是依報成國土廢興豈是他事有不達者但執唯心不許色具而立難云色具三千應自成佛何處曾見草不受記是何言歟是何言歟以說心具義則易明於色示具相則難顯故使教文多明心具欲稟教者因易解難以心例色乃顯諸法一一圓具故云唯色唯聲唯香唯味唯觸況唯心之說有實有權唯色之言非權唯實是故大師爲立圓宗特宣唯色乃是吾祖獨拔之談固隔圓宗唯同他說其意何邪唯心之義今非不談以明自心及依正色此之三處各具諸法則令唯心不與他共何者忽若不明萬法互具如何可立心具三千金光明云於一切法含受一切斯之審義深可依憑問大意云色由心造全體是心何教文云心由色造全體是色又義例說心具三千是於無情立佛乘義亦是心攝何關色邪答約能造心攝法易解故順經論以心攝法而爲觀境故云色由等也大師既云唯是一色而分二種謂有分別色無分別色意指識心爲分別色此色造心有何數量邪云一向色不造心既云唯是一色邪云不云全體是色又至果時依中現正正中現依刹說塵說因果理同依正何別理性名字已有依正不二之相何緣堅執一邊具邪無情佛乘約心具說元是一體從易而觀勿引此文證色不具大師此說令知皆具而今據此唯局在心是得意邪爲失意邪欲人生解邪爲符我見邪二問自下引二經明各具二初問前以十界而爲世

境次明世境有自有他他即生佛自即己心乃引華嚴心如畫師造種種陰種種之言豈非生佛故據此文而設今問能造之心可具十界所造生佛云何各能具十界邪以知世人不解三法無差之義謂心爲理生佛是事理能造事心隨解緣造佛心隨迷緣造生三不相離名無差別此解違經隱覆圓義故興此問以生後答二答先引淨名實相者即諸法實相也約今經意十界諸法皆實相也觀身觀佛實相既然豈不各具十法界邪復引

華嚴三無差文以證各具彼經如來林菩薩云心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不從心造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別經文先示心造一切便以此心而例於佛示佛權造同心實造次復以佛而例衆生示生實造同佛權造權實雖異因果暫殊三皆能造一切世間故得結云三無差別云何却謂一是能造二爲所造何得此三無差別邪此是今家消彼經文若明其義更匪他知以今經說因緣果報即是實相

因緣是能造果報是所造此之造義既在實相是汝造義理本具足以此理造方有事造三法皆爾是故得云理事不二本末相映理既互融事寧隔異三法互具互變互攝深有所以圓頓之旨終極於斯荊溪歎云不解今

文如何消偈心造一切三無差別前問邪得自他各具十界今答豈不各具三諦故知十界若通若別皆是三諦二釋音二初約口業正釋十法界中佛者今既明機須除極果自分證還但是圓機皆名佛界悉可稱名二問

下明三業俱機二初問起二然通下答釋二初正明俱通眞寂常照豈簡身意唯赴口機二而今下對偏顯圓二初明古偏局六初趣舉二隨俗三互舉三初正釋聖標於觀必照生之色心即身意也生標於音必對聖之耳識既聞音聲復觀色心則是聖應三業機也二舊問下通難二初他難一等互舉何不名爲聞色心邪二舊答下古通三初敘古通舉觀爲應既色心兩字則彰應廣舉音爲機音但一字則是機狹機狹應廣深顯聖德也二

今更下今載難若逐字者則彰感應有可有不若俱應俱感則不應云應二感一也三今不下今爲通聖三俱應凡三俱感但約與奪互舉口意四義攝獨有言音具於三業故云義攝五隱顯六難易二初難急口機易二又第下誓深宜急稱二今明下引論圓釋二初以覺觀況音聲且引釋論三業之事無不圓具覺觀纔動與息共俱已成身行既是語本又成口行意業隱細尚能具三身口麤顯各具可知二但舉下明觀音圓感應大聖一觀非獨具於一種三業須知具足百界三業以全法界而爲應故衆生一音圓具亦爾以全法界而爲機故斯由大聖照窮正性察其本末難思感應豈以人師凡見測邪

觀音玄義記卷第二

音釋

雇 古慕切與顧同　粘 尼占切著也　匪 敷尾切非也

觀音玄義記卷第三　遵五

宋　四明沙門　知禮　述

第二釋觀智二初標列二結境下解釋二初結束世音之境欲明觀智先束境界世間音聲品類無邊塵沙莫喻須依聖教結示諦境方可明觀觀不依諦邪錯何疑十界是因緣境者以十如是類十二緣義無別故二二明下正明能觀之智二初泛明諸境觀諦緣通四教故四三諦唯別圓故二二諦加三接故七一實唯圓極故一無諦體忘觀亦不立二今約下今依三諦觀者境順涅槃新伊之文觀依中論相即之說蕩情立法示妙融心像末觀門此爲最也初示境通別通對頓觀別對漸觀二今對下明觀漸頓二初雙列二次第下雙釋二初歷教釋二種觀二初偏圓並釋二初約諸部釋五初依瓔珞明三觀體於三假四句不生即俗見眞名從假入空觀觀三假俗入即空眞由俗入眞復名二諦於空不證分別一切三假藥病應病授藥故名從空入假前用眞破俗今用俗破眞若俗若眞破用既均復名平等以前二破作雙遮方便即以二用作雙照方便次第破用既立一心遮照可修故云二觀爲方便等三觀俱用從勝名中心既即中思議忘泯名第一義諦觀二此之下依大品明三智三初正明三智相内法内名者謂理内所詮法相及能詮名字外法外名者即理外所詮法相及能詮名空觀若成於此名相悉能體達無我我所故佛言摩訶迦葉婆羅門法皆知沙門法皆知故云内外能知能解然其空智但能總達諸法無生不能別知諸法緣起故不能用諸佛道法發起衆生一切善種假觀能爾故以道種而名其智於一種等者夫中觀智者則了一切皆是中道中則不偏絶待爲義一法若中則一切衆生因種一切佛之道法無不咸趣一外有法不名中也一法既爾一切皆然故云於一種智知一切道知一切種一相等者結前所說而成遮照雙遮則一相寂滅雙照則種種皆知遮照同時故名一切種智二通而下對上辯通別瓔珞三觀大品三智通則異名別分因果三此三下對大經四智二初略示四智相大經二十五云觀因緣智凡有四種謂下中上上上下智觀者不見佛性以不見故得聲聞菩提中智觀者不見佛性不見佛性故得緣覺菩提上智觀者見不了了不了了故住十住地上上智觀者見則了了得阿耨菩提輔行釋云因緣不殊四觀不等對別教中云住十住地者以次第行從住入空乃至十地方入中道次第住三故名爲住住及不了並約教道二涅槃下對上判離合四教證修唯三觀智空分析體故成四也大經觀緣明四智者取藏析空爲下智故大品三智瓔珞三觀簡小明衍故若以二經之三就大經四者應開析空生滅一切智若以大經四就二經三者應合下中同入空智四若將下以觀智對五眼肉天二眼是四智三智所觀境本不論開合慧法佛眼與三觀智主對已齊若論四智須於慧眼而對析體二空智也五中論下以中論四句結二若將下對四教釋二初正對四教二初正對教二所以

下出所以觀必教詮智由觀得今明觀智須
能詮教二叙必下廣明四相二初四教主二
初明教主一異文有二義明其一異初跨節
論只一圓佛被四種機說四教法次或可下
約當分論隨機所見據教所詮四佛體用優
劣碩異二四教下明補處偏圓行處亦明當
分跨節例主可知二若言下四教法二初明
理尚無一二答理下明赴緣說四前通釋題
十義之首已明此義證理絕言被緣須教初
明赴緣二三藏下明說四四初三藏三初明
教相二初明願行二初依諦立誓初爲陶師
者合云陶師之子因遇彼佛入城乞食相好
魏魏乃發善心而興供養遂對彼佛發於誓
言願我當成佛一如今世尊故令釋迦法住
之時度人多少等皆同往佛言即起慈悲者
發心拔苦欲與其樂若不諦審非想結集及
輪迴苦又不諦審三無爲滅及盡苦道則不
拔苦際非與眞樂凡外不諦二乘無誓菩薩
雙非依諦立誓二行六下依誓起行二初六
度慎顯文中所明六蔽爲集六道爲苦六度

爲道蔽息爲滅略舉初後中四例知此教菩
薩自伏六蔽對破六道令他斷集離苦故也
菩薩戒疏云檀破餓鬼尸救地獄忍濟畜生
進拔修羅禪靜人中慧照天衆二行此下六
度滿時如尸毗王徧割身肉就鷹貿鴿至盡
一身不惱不沒自誓眞實感身平復是檀滿
相如須摩提王以身就死持不妄戒是尸滿
相如忍辱仙人被歌利王割截身體慈忍不
動作誓即感血化爲乳是羼提滿相如好施
太子求如意珠雨實濟貧得珠墜海抒海取
之筋骨斷壞終不懈廢諸天問之云生生不
休故助抒海海水減半龍恐海乾送珠與之
是毗離耶滿相如尚闍梨得第四禪出入息
斷鳥謂爲木於髻生卵定起欲行恐鳥母不
來即更入禪鳥飛方起是禪滿相如劬嬪大
臣分閻浮提地爲七分城邑山川均故息諍
是般若滿相所言滿者度本治蔽行期滿願
今蔽已離與拔遂心即知六度其功剋滿二
如此下明時位三初約時明行相從古釋迦
至罽那尸棄佛名初僧祇準望聲聞位在五

停心及別相總相念處也觀力既微故不知
作佛從罽那尸棄至然燈佛時名第二僧祇
位當煖法既有證法之信必知作佛心未分
明故不向他說從然燈至毗婆尸佛名第三
僧祇位在頂法內心了了自知作佛口自發
言無所畏難也無脂肥羊者大論云此菩薩
雖有上妙五欲不生貪著以有無常等觀故
譬如有王有一大臣自覆藏罪王欲罰罪語
言若得無脂肥羊當赦汝罪大臣有智繫一
羊養以水草日日三時以狼怖之羊雖得養
肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦
爾見無常空狼令結使脂銷而功德身肥二
用此下約觀明涉位問聲聞根鈍尚能速入
七賢四聖菩薩利智何故三祇猶居頂法答
聲聞但於一境一門修念處等故易成就菩
薩徧於一切境界一一四門復加六度久遠
熏修使一一行攝諸衆生令種熟脫故三祇
內凡化幾人超凡入聖自身此岸度人彼岸
故經劫長證位猶下言三十四心正習俱盡
者頻證羅漢及以支佛亦三十四心無間而

得但不以此頓盡正習一言於習有見思習
及塵沙習菩薩修學塵沙法門治其劣慧於
一一門用四諦觀伏其正使於一一門六度
行熏見思習故樹王下三十四心於塵沙法
上證四眞諦故令正使及二習氣俱時而盡
故能二諦皆究竟也方異三乘弟子獨彰佛
眼佛智三此中下約佛明補處二若就下結
觀智若於三藏明觀音人其相如是三料揀
二初簡超劫二初問一超九劫者婆沙云爾
時有佛號曰底沙有二弟子一名釋迦樂修
利他行所化機先熟二名慈氏樂修自利行
所化機在後彼佛念曰迴多人就一人即難
迴一人就多人即易欲令釋迦究成道故於
是捨二弟子入至山中時釋迦菩薩隨後入
山尋求本師不見蹤跡正行之次忽見彼佛
在寶龕中入火界定威光赫奕特異於常行
次忘下一足經于七日說於一偈歎彼世尊
云天地此界多聞室即北方多聞天王之室也遊宮天處
十方無遊宮即梵王宮外道計彼為常佛為破彼故稱遊宮丈夫牛王
大沙門尋地山林徧無等因此精進超於九

劫在彌勒前成佛二答弗沙與底沙梵語賒
切耳彌勒値佛必有超劫恐梵文未至二簡
百劫二初問二答住此法門者若任運行於
六度法門則須百劫此據常途理數而言若
精進功倍亦何局於時分二通教二初明教
相二初示名教三乘因位共能忘言契眞諦
故同斷見愛故受通名然有利根通入後教
今分四相且從鈍說前教菩薩至果方斷三
乘不通也二此事下辯行相二初斥三藏明
行位二初對事度顯空行三初斥事非度大
論斥三藏菩薩云具足三毒云何能集無量
功德譬如毒瓶雖貯甘露皆不中食菩薩修
諸純淨功德乃得作佛若雜三毒云何能具
清淨法門菩薩之身猶如毒器具足煩惱名
為有毒修習佛法如貯甘露此法教他令他
失於常住之命檀有三品謂命上身中財下
也貿鴿割身猶是中捨既不了空焉到彼岸
二不見下明空成行施本治慳慳不可得三
事既空施相不立能所既泯眞空現前是眞
檀度下之五度能所皆空是則名為道不二

相以此空慧蕩生法執故令衆行稱理圓成
三又復下斥定三祇空心立行長劫忘勞攝
無量生經無量劫何得限定三阿僧祇為逗
衍機須破三藏非是廢除彼教接物二大品
下約斷結明共位二初衍門行位二初斷結
行梵云薩婆若此云一切智發心與此空智
相應即能斷見及破思惟即是無生人法法
緣慈悲自行化他積行塡願皆與無生四諦
相應故能因中斷結證理二則有下斷結位
二若將下對小階級八人地對八忍人者忍
也世第一後十六刹那齊道比忍猶屬於賢
至道比智即名為聖二位同在無間三昧故
以十六對八人見此教菩薩從已辦地留習
潤生用慈悲道與眞空觀雙行化物前斷正
使令侵二習至于佛地見思習盡眞諦究竟
塵沙習盡俗諦究竟第七地中有斷有留故
盡不盡二以誓下約扶餘習以利他正使既
盡習不潤生以誓扶之能生三界以藏通教
俱下談常生死之身全由惑業二乘惑盡不
受後身菩薩利物恐同二乘故藏菩薩用慈

悲誓扶於正使受生化物通既斷正以誓扶習而作生因盡在不久故似微烟既為益他留形三界故稱名感見能拔苦與樂二此是下結觀可見三別教二初明教相二初示名教詮中故異通次第故異圓故名為別不共般若不共二乘全別前教圓亦不共故未別後不名不共意在於茲二此教下辯行相二初約次第明行位二初明次第意雖說衆生見聞覺知體是佛性而全起作三種之惑故須用此覺知之性觀空破有觀假破空待二

均平方照本性中道之覺故名方便次第顯理既此迂迴故經塵劫從初標志次第修學河沙觀智破河沙惑顯如來藏河沙性德故緣無量四諦發心二十信下明伏斷相二初法十信緣中通伏三惑心正著有要先觀空伏斷四住方祛滯有復偏著空故觀六界藥病成就體析八門道種又觀四聖惑智因緣無量無作八門道種二觀既成故照中道此時三觀只在一心別向圓修斯之謂矣二喻圓譬治鐵作器別喻燒金作器治謂鎔鑄淳樸頻融任運麤垢先落燒謂鍛鍊物體猶堅特要麤塵先去然後融金以除細垢圓觀頻窮法界無意先觀二諦二惑任運先落別觀次第顯中有意先觀二諦故使二惑先除二此菩下期真應以利物初雖次修後能圓應二此是下結觀智問別向圓修何但結為出假之智答從勝受名故約教道故如輔行云一教始終雖具三諦若入證道不復名別是故別教但在於假四圓教二初約行位明圓二初廣示相二初正釋行位二初約法示相

二初教所詮理說一切法皆是中道一色一心一染一淨皆具三千悉非空假非內即非性全性成修故非外即非修全修在性故既其空假雙亡修性俱泯則中道之義顯矣二觀十下教所詮觀二初正示二初明修觀二初對境示觀教所詮法令生妙解令依妙解而修妙觀十界衆生所觀境也鏡水譬性德三千像月喻修起三千內外有無皆無實性而三千三諦終自宛然二觀智下就觀明諦此無緣觀照無相諦以無相諦發無緣觀諦觀名別其體本同是故能所二即非二二大品下明證釋二初證發心相若發真心似心觀心及名字心隨位約即明坐道場轉輪度生故佛藏云衆生身中已有如來結跏趺坐理即尚爾況修中位二即於下初發心德二

入十下入位二文云下引文稱歎四初此經歎真實二大品歎具法三涅槃歎初心四此中下諸文歎眼智二初約[illegible]經總示開示悟入皆佛知見所知見境既[illegible]百界驗能知見即三智五眼從勝稱一如海具衆流二引二

文別釋二初大論明智言十智者謂世智他心苦集滅道法比盡無生也如此十智通於三藏三乘唯如實智屬于衍教今但證圓二眼亦下大經明眼既見麤色即是佛性具一切法即觀行五眼從勝名佛肉眼見性褒之以佛慧見偏空貶之為肉二若能下兼明人法二初示圓六雙二以無下明經二益三點涅槃者大經云祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如

來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃此乃三德即一而三名大涅槃也二是名下結歸題如文二問答顯妙三初明無緣與拔二初據中道妨慈問二指淨名成慈答觀衆生品文殊問維摩言云何觀於衆生維摩言譬如幻師見所幻人如智者見水中月如鏡中見其面像等文殊言若菩薩作是觀者云何行慈維摩言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是即眞實慈也彼品既是通相從假入空徹見三諦即是中道無緣與拔二明中道建立二初約雙非皆破問二明中道偏立答二初約明中能立偏圓三寶四諦二初略示迷中之失四教四諦是權實相皆依中道非權非實而得建立令既迷此則一切皆失二若明下廣示明中之德二初示四種四諦唯心十種法界忘言之理名爲中道得此理故方施權實之教十界融即說者名圓十界次第說者名別六界無生說者名通六界生滅說者名藏此之四教各論四諦若識中道諸法皆融故於一心

具四四諦二所以下釋一體三寶具漸二初約圓觀明三寶佛但雙非若且從略示遮必具照三智圓覺方名佛寶以法三諦顯佛不孤僧寶中云理事和者上三諦法性本圓融名之爲理隨情差別名之爲事佛寶相慧具於權實實慧和理能說圓法權慧和事能說偏法故文句明法用方便云智詣於規善用圓法逗會衆生如圓舉指目於圓處智詣於矩善用偏法逗會衆生如偏舉指目於偏處言事和即有前三教等者權慧隨情照諦差別即說別教次第三諦或說藏通即離二諦乃有三教行人禀法修行成三僧寶若其實慧和隨智諦即說不次第三諦乃有頓修行人禀法成於圓教因果之僧不獨令他禀教成僧亦能應作偏圓行人修成僧寶問四十二位自等覺來合判爲僧妙覺爲佛云何因果皆名爲僧答別相三寶乃以因果而爲僧佛今論一體一人一念具足三寶四十二位位位報智冥於法性皆名二寶位位應身皆名僧寶故妙覺應最能三土統理大衆是故

僧寶究竟成就若能善識一體三寶任運能具諸漸教中三寶之義以能和於理事三諦故也二故大下引月愛明僧相二初據經文明諸地智斷二初正引涅槃二初通譬諸地二初順喻白黑論增減二初舉月光喻白月光增以喻發智黑月光減以喻斷惑喻雖前後法乃同時二月性下以體用合實相則因果不二智斷則增減有殊諸法不生諸法不滅三千無敗也煩惱滅般若生無明即明也大經等者以無明體是强覺故亦稱爲明二如是下約法地地論智斷捨喻就法四十二地一一智斷故云皆具二若十下別對諸地二初以晦望對妙覺月望以喻妙覺理體智德二俱圓極故重云不生月晦以喻妙覺獨頭相應二皆究盡故重云不滅二初三下約開合對諸地合前開後故以十五對四十二此中初三即有黑白兩初三也乃至十五亦復如是二仁王下例諸般若但明因位故以十四對四十一地地地之中具三般若二如此下結僧寶立一切因果若與中道理和必

與三教事和是則權實因果皆由中道而得
建立二若不下約迹中即破漸頓三寶四諦
二初示得前失後四教三寶及四四諦但依
二種中道而立藏通依離斷常中別圓依佛
性中各有即離故成四教外計斷常都迷二
中故失四教三寶四諦三教得失在文可見
二傳傳下明前多後少二以權顯實二初約
圓詮廢漸開二約權能顯實答二初舒漸顯
圓二初以觀例教觀既以次顯於不次教亦
以三顯於一圓利可直談鈍宜漸顯今若四
說利鈍不遺二若不下以三顯圓二初示立
三意二雖說下引文證釋餘深法者藏通餘
而不深圓教深而不餘別教亦餘亦深故將
唯餘及以兩亦助顯唯深弄引者引去聲謂
曲弄之前必有引起言開空法道者謂前三
教是開通圓空之法道也二若入下卷權歸
實二初廢三立圓前是爲實施權今明廢權
立實十方三世法皆爾也二復次下忘言契
理寄言顯理從偏入圓權非實是恐失意者
是非不泯故以雙非絕其思議權既不生實

亦不生故二不生彰乎妙契應知此立非權
非實但是祛乎著語之情其所契悟理無別
途勿謂雙非理過一實二觀心明二種觀問
上明諸教無非對境立乎觀門況復約圓境
觀皆妙何故至此更說觀心答上爲解釋觀
世音名故約四教明乎觀法既觀世音正以
他生而爲觀境心佛衆生雖無差別就生佛
境高廣難觀若就心境近而易照佛世當機
隨聞悟入境無遠近滅後初學修觀要須揀
難從易故今諸部約教釋中縱已明觀後須
更立觀心一科又復他生不出心性若觀自
心則能明見十界衆生故知觀心成前約教
世音之觀今示觀心其意略爾先標次夫心
下示二初約心源本無境觀二初明本無心
境二初明性絕百非心源本淨等者只現前
心當處即中名之爲源離一切相名爲本淨
無爲下列所離相既其若此焉立心境二雖
復下明心非四運尚不可以知覺而求豈能
以生滅而取是故不可立心爲境二豈可下
明莫隙觀法三初法心境本無觀於何設二

猶如下喻無以比況强指虛空三此下合二
有因下由緣感須立觀心二初由緣立心有
十因緣能修證者無能所中立所觀境二既
有下由心立觀二初略立三初法二喻三合
二若作下委示二初示漸觀雖明二觀正意
在圓故次第觀略指而已二若觀下示頓觀
二初明全性成修二初就法直明二初示二
初於一念觀性三因三諦即正因三觀即了
因一切法即緣因具緣了之正名爲三諦具
正緣之了名三觀具正了之緣名一切法故
大經云法身亦非般若亦非解脫亦非此之
三法舉一即三三即是一非縱非橫同居一
念二十法下觀千法皆有三諦以其千法皆
因緣生故趣舉一性相亘得故空緣起宛然
故假性絕待對故中一法既然千法皆爾學
者須知千種三諦只一三諦說千不散說一
不合以圓融故千法各得三諦全分蓋由三
諦體是三德名祕密藏一切諸法不出此藏
此藏全體徧入諸法如世眞金具燦爛色具
轉變能具不改性若成師子則全以色等作

頭作尾作手胷背四足牙爪衆毛豈有一處不具色等三邪此三豈可暫分隔邪得此喻意則於千種三諦不起合散一多之計也況今千法且總略言廣則三千一一三諦故荊溪云三千即空性了因三千即假性緣因三千即中性正因心法既爾衆生三千諸佛三千同一祕藏是故一一皆具三諦此等法門同居一念二此即下結即不次第觀者不思議境境即是觀若境自是境更起觀智來照此境此乃別修非性德行故止觀十乘是觀別相三千空假中是觀總體以此爲妙境以此爲發心以此安其心以此能徧破以此通塞著以此調道品以此合助道就此論次位以此忍他緣以此離似愛此外無行此外無果以將果理爲妙行故故示千種三諦之後便云此即不次第觀也二華嚴下按經委示二初引經示觀二初明心造一切十種世間皆住眞法眞法無礙故十互融融故百界千法具足此之理具已有造義由理造故方有事造故一言心造即二造也二若觀下觀一

切皆三理事二造各論一切略則千法廣則三千若觀心空理事三千無不空也觀心假中理事三千無不假中既三千空即三觀三皆能破故總言空觀三千假假即三觀以皆立故故總言假觀三千中中即三觀皆絕待故故總言中（遵五）此乃三德三諦三千（十六）故也二如是下結法歸心二若能下指修是佛二初廣引經文二初引證齊佛三初約六經觀緣得佛十如即是十二因緣令觀即性故見三千即空假中名上上智初心修此即名得佛二引淨名觀身等佛觀境雖異實相豈殊故得觀自身心等彼果佛三引華嚴心佛無差如前委說二若作下約經歎觀二初歎正觀餘觀望此皆悉偏邪迦葉未聞已前皆是邪見二即開下歎是佛開示悟入佛之知見今家四釋一圓四位住行向地二圓四智謂道慧即畢竟空二道種慧不思議假三一切智雙遮中道四一切種智雙照中道三圓四門即不思議空門有門雙非雙亦也四圓四觀即三觀皆空三觀皆假即三而一即一而三

皆如次對開示悟入四位竪論餘三橫辯故知開等通淺通深座室衣三皆稱如來者以用果法爲行故也位雖高下境觀無殊是故四儀皆應起塔二如此下結成佛法非今所明難越九界三明普門二初開章二隨釋二初通途明門二（遵五）初列二釋六初略（十七）列門名三初列門下通約喻顯二凡鄙下別就法示二初世間二初示諸門外唯世間故至惑苦惑即集也愛著三界常樂我淨故言四倒見惑雖多不出有無及以一異各執四句二善惡下束歸生死二若就下佛法門二初示四教通之能所通眞含中鈍入化城見空眞也利達常住見中眞也二此則下明四種有乎教觀大本立云若於一教以四句詮理即是四門四四合爲十六門若以行爲門者稟教修觀因思得入即以行爲門藉教發眞則以教爲門若初聞教如快馬見鞭影即入正路者不須修觀如依電光即得見道不更須教並是往昔善根習熟今於教門得道名信行於觀門得道名法行三能通下廣指大本二二

示下示門相四初三藏俗既實有不即眞諦故於俗諦明四種門以通於理假人叵得四門是同但就五陰分別四相實法無常是有門觀三假浮虛是空門觀二門俱用從容而修是兩亦門觀離空有相絕言而修是雙非門觀隨成一觀皆得會眞二通教二諦相即四門不諍或觀幻有或觀幻空或雙存觀或雙泯觀但隨根性依一門修皆得入道三別教言觀佛性者信分別心是本覺性體是三諦根鈍不知性具九故致令三諦體不融即

隨稟一門而修觀法稟有門者觀本覺性具眞善妙有如瓶盆等爲闇覆故不能顯現佛藏十喻皆此門意稟空門者觀於本覺是畢竟空無相可得由我執者不得覩見如迦毘羅城空者此城本是釋尊生處爲瑠璃王之（十八）所破滅釋種既盡城邑蕩然阿難愁惱世尊（遺五）怡悅因阿難問故佛答言汝見迦毗羅有我見迦毗羅城空大涅槃空亦復如是稟雙亦門者觀本覺性不定有無如石中金楅人見故亦有罪人不見故亦無有無雙照可以證入稟雙非門者觀本覺性不可有無而思議也絕念而觀方可妙悟圓教者眞善妙有及畢竟空雙遮雙照名豈異前但以別人不知三諦體是三德不縱不橫一一互具以此三諦而爲四門失此意故隨門各解名有四之四今圓得旨乃於彼四融即而觀故得名爲不四之四雖立行位皆不思議三次論下明權實偏眞爲權中道爲實前之二教能詮能觀共十六門所詮所證但在偏眞故皆是權別教教道能詮能觀皆次故權見所詮理及所證地同圓故實圓教教觀能詮所詮能行所到始終俱圓故皆是實四次明下明普不普二初凡漸不普二圓門是普二初約法直示三千之法即空假中乃以所通而爲能通門外無理能所泯亡此之妙門普義成就（十九）二復次下引經委釋（遺五）二初衆經圓門二初別示四門三初約二經一往屬空二初引淨名不專引文已含釋義彼經文云善意菩薩云生死涅槃爲二若見生死性則無生死無縛無解不然不滅如是解者是爲入不二法門彼疏釋云生死是縛是然涅槃是解是滅爲二今觀生死性本來常寂本自不縛何所論脫又亦不然豈應是滅既無然滅不復有二是爲入不二門問經疏但以中道之一不於縛解然滅之二今文何故更加非一答所言中者體絕待對若定是一必須待二若談中者必忘中也故末陀摩經正詮中道而以忘中名爲中道故自注云末者莫義陀摩者中義即莫著中道也又復今文以彼善意所談不二建立圓空釋普門義若於三諦蕩之不盡非畢竟空豈成普邪故知四依深諦中義破用自由不可執文難於妙解二何以下釋經義二初據本經釋若眞不二必不存一亦名不有不無者圓教中道也此中能破藏通二教單俗單眞故云不有破假不無破空又破別教複俗單眞故云不有破二不無破一蓋前三教各以二諦爲縛解故圓中能具三種二諦具故融即乃以融即破於不融令成不二若爾下明能融亦蕩雖曰圓中存則成待二大經下例涅槃釋淨名生死與涅槃不二

大經無明與明不二二遣一亡兩經義合既其二邊與中俱蕩名畢竟空此乃約空明普門也二三十下尋淨名門門具四二初舉一品諸門三十一菩薩妙德淨名若說若默無非實相當體爲門若就現文增勝而說可以分對空等四門及以第五不可說藏皆名不二無非普門二細尋下示圓義各四大師妙解盡理而窮見一一門具四門義如向所引生死涅槃二既即中中亦即二中即生死名妙有門中即涅槃名妙空門二即中道中必

遮照雙照是第三門雙遮即第四門雖於一門約義開四此四皆悉攝法徧周俱得名普餘三十門既皆融二而歸不二各四宛然文殊以言顯於無言淨名以默彰於無說蓋示三諦體是祕藏本絕言詮既示三諦豈非四門復由向者三十一菩薩皆從無說顯示四門門門妙絕不可言思得意之機隨其所聞忘言而證其失意者猶謂有說莫契無生故二大士以言以默顯乎四門離言說相則使彼彼四門之機各於其門忘言趣理須了無

說被四門機其功最大故諸菩薩雖各與言不談一字淨名杜口廣說四門是則說時常默默時常說若不爾者何故備舉三十三門而言皆有四門義邪非旋總持莫窮斯旨細尋之說其致甚深三肇師下就諸經分文對

四三十三門門門具四義雖成就文且幽深欲使咸知故就顯文示四門相肇注淨名經云諸菩薩歷言法相文殊言於無言山家準肇判屬二門思益一切即邪即正邪是俗有正是眞空華嚴遊心徧入法界豈非妙有即

達如空豈非妙空故此二經皆雙亦門也復取淨名杜於言說顯於諸法皆非二邊示第四門其文甚顯此則諸經據圓實理開乎四門深而復廣皆是普門二大品下通明普門大品法華三句明門雖不別屬四門之數而徧攝法皆是普門四十二字字字皆具三種般若非縱非橫而高而廣故能互攝諸字功德智門一門皆通實理難入狹小其義相成難入故狹狹故難入四十餘年調機方說此門甚妙非七方便能解能入斯乃至廣而受

狹名三衆經下結門名普此經開權未異諸部顯示實理與普圓同故與衆經同明普門四隨觀心並在大本第八辯體中明謂隨彼根機種種差別赴欲赴宜赴治赴悟故四門異說也觀心者若以教爲門即於四門隨門

得悟不須修觀名信行人若聞而不悟應須修觀名法行人四教四門各有十觀學者尋之二別釋普門二初標二至理下釋六初明中適二列十章三上通下辯異通十雙通釋既以十雙釋觀音人即以十雙釋普門法故

云通途已約法竟今之十門於二嚴中就福德論因果自他莊嚴法身然是性德之行還嚴於性能所本亡即非莊嚴莊嚴也四分別相五總生起七初慈悲菩提之心非小智能發心由曠濟之念而興無上之心二誓願通釋慈悲即是誓願不分兩門今明弘誓能制慈悲功力既殊故須別立又復慈悲通語與拔誓依四諦別示要期又慈通凡小誓唯菩薩三修行福德財者即前四度神通力者即禪定之用智謀即般若也四斷惑二初引兩

論二三道修行斷惑及入法門此之三門有開有合若依成論斷即解脫對於無礙只立二道若依毗曇斷證不同對於方便乃成三道二引釋下依釋論用三道菩薩有斷故行無礙佛果無斷故行解脫既分因果不可合明故用毗曇三道為次故今列章第三修行即方便道第四斷惑即無礙道五入法門即解脫道五神通從初至五乃是自行從因至果今論化他不出三密第六神通即當身密第七方便即是意密第八說法即是口密六供佛以法供養結於自行七度生言入諸法門者以中道實智入二諦權門化度衆生同歸中道六隨章釋二初標二始從下釋三初且約十義釋普門十初慈悲二初約次第三慈道釋二初就人標列凡聖慈悲三種攝盡遵五大經十四梵行品云慈有三種一緣衆生二廿三緣於法三者無緣衆生緣者緣一切衆生如父母親想法緣者見一切法皆從緣生無緣者不住法相及衆生相大論二十亦云慈有三種文意與涅槃大同又論第五明悲亦有衆生等三輔行云將三慈悲以對三諦義甚顯了

觀音玄義記卷第三

音釋

碩（常隻切大也）貿鴿（貿莫候切易也鴿古沓切鳩屬也）筋（舉欣切骨絡也）髻（吉詣切綰髮也）赫奕（赫呼格切奕夷益切赫奕盛也）階級（階居諧切陛也級居立切次第也）鑄（朱戍切鎔金入範也）鍛鍊（鍛都玩切鍊郎甸切鍛鍊鑄也）閙逗（大透切投合也）相祛（丘於切閒散也）燦爛（燦倉按切爛郎肝切燦爛光皃）

觀音玄義記卷第四　遵六

宋四明沙門知禮述

二若緣下約法簡判二初簡生法不周次第生法二種慈悲藏通二教及別住行若衆生緣亦兼凡外二有所緣何得名普二若無下別無緣方普別教十遵六向圓教初心修此慈悲至入地住乃能分證猶如門鑑不動而形礠石無念而吸此之慈悲方得名普二別釋下約圓頓三慈別釋三慈一念不縱不橫故大經云慈若有無非有非無名如來慈有即生緣無即法緣雙非即無緣佛心圓具今修佛慈故一一慈皆不思議文分三初衆生緣慈二初總示二初一心緣一界非普二今觀下一心緣十界是普二初觀衆生三初法對下法緣畢竟空眞故令衆生是難思俗眞實俗假故曰假名非獨人我稱為假名十界性一舉一即十故成百界各有相性體力作因緣果報本末究竟等故有千種豈唯巳千生佛各千皆冥在性二喻三合凡夫一心具而不識圓聖法眼一念徧知二知此下起慈悲圓

聞名字學佛慈悲即於一念觀百界生善惡因緣苦樂本末而起慈悲與拔之想也大本十如四類解釋一四趣二人天三二乘四菩薩佛若分苦樂者應以四趣爲苦人天等爲樂或六凡爲苦四聖爲樂或九界爲苦佛界

爲樂二今約下委釋二初明觀法二初指初後兩界獄是苦之尤佛是樂之極二地獄下明一念千法二初明地獄具餘九界二初直明地獄十法二初明十法十初性二相三體大本通取摧折色心爲體今取覺苦故的指

心四乃至下力堪任刀火長劫不絕五作既堪受苦必任作惡六因三業動作成惡習因七緣假藉諸惡我及我所一切具度助成習業八果因習婬欲業既成就果於苦具見是欲境如本染愛九報習果在心境隨心變報因既滿即受燒然十本末大本乃以初相後報而爲本末則修性皆爾今欲彰於理事不二故以修性而爲本末全修在性全性成修方得名爲究竟等也二地獄下例九界若非十法不成一界二問當下明具九界十法二

初約佛法難具問界有法分云何互具佛法離染頻出凡聖云何地獄具茲十法二答大下明凡心即佛答二初正明地獄具佛十法十初佛性仙豫大王欲化外道十二年中供養五百婆羅門衆後令歸信大乘方等其不歸信乃謗言無仙豫聞謗乃殺五百五百墮獄即生三念一念此是何處乃知地獄二念從何處來乃知人道三念何因墮獄知謗方等因茲悔過便生佛國終獲佛身此乃仙豫知地獄人有佛性故殺之令墮三念中發婆

藪過去殺生祭天因墮地獄於獄敎化九十億人從地獄出至方等會佛言婆者好也藪者高也好高之人豈墮地獄又言婆者剛也藪者柔也剛柔之人豈墮地獄斯是大權示現惡相顯於地獄有佛性矣二佛相三佛體上品惡心即中道故四佛力性具大用即八自在五佛作此云從無住本立一切法者欲明順修是佛界作也九界因果皆違本立唯佛因果順本而作以本覺性元離住著即無住本若不順本無住而作則非佛界因緣果

報此是妙修此修起時豁然能絕七種方便智行之作故喻師子筋絃彈絕百獸筋絃師子之乳點化百獸之乳須知地獄之心本具佛界修性之性如大本中以相性體爲佛性三力作以去是佛界修此之修性凡心皆具得此作意則了諸修皆順性起六因者即是順修所顯之理故曰正因七緣者即是順修能資智行故曰緣了而言性德者以地獄心本具故也八果九報即前緣了所剋二果地獄之心無不具也十佛本末究竟等約修性

相在釋與前地獄不異二大經下以佛界況餘界十法雪山者極惡之地也妙藥毒草者初後二界也佛法超勝地獄尚具豈不能具餘八界邪二地獄下餘九皆即十界地獄具九已如上說九界各各具餘九界可以意得

二菩薩下起慈悲二初約十界解釋三初深觀善惡境二初法菩薩修慈只於一念徧觀十界修得善惡皆即性具以性照修盡善惡際二如見下喻二以觀下廣運與拔心觀於九界七法因緣及以所生二死果報皆即性

德故起大悲欲拔其苦觀於佛界七法因緣及以所生二德果報皆即性德故起大慈欲與其樂問性德善惡及以苦樂皆是法門不生不滅今何與拔答斯之妙談不可輕議以三菩薩觀於苦樂但謂修成故存與拔之功莫運無緣之力是故慈悲俱不名普今知所生苦樂及以能生因緣皆是性德故拔一切苦不損毫釐與一切樂不增微末方得慈悲廣普塵劫忘勞此衆生緣與其無緣無二無別三此十下結成慈悲普二問地下就地獄料簡二初約重苦妨樂問二約乘機代苦答二初答衆下乘機示因以第三念憶知先罪必有悔心大聖承機現身說法或密警發令起善心即樂因也或即得樂如婆羅門或後得樂如婆藪所化二又菩下代苦與樂請觀音云或遊戲地獄大悲代受苦二法緣慈者前衆生緣若緣六界但生死俗不得名普圓觀十界二乘即眞菩薩是俗佛是中諦既在一念即非次第況復互融而成百界彌顯一假一切假也此衆生緣安得不普今明法緣即於此境而觀於空二乘空俗菩薩空眞佛空二諦既約百界即一空一切空名畢竟空具足言之三千即空名今法緣安得不普初明觀境三初深觀性空三初觀千法空十界必百性相有千觀此皆空畢竟無相二十法下觀三千空上之千法於假於實及於依報即成三千三無我下觀二取相二如幻下舉喩我所觀無智無得離二取空無能觀我無本空不但俗幻眞中亦幻方是圓家法緣之喩三常寂下引證圓空三千蕩相即是今教終歸於空二衆生下起慈悲三初正示慈悲二初明所與拔相生死涅槃本無二相以不覺故唯苦無樂二拔其下明能與拔法即以三諦如幻慈悲拔與十界如幻苦樂二淨名下引證眞實說三諦空慈即眞實三若緣下結成圓普可解三無緣慈者中觀之別名也中則絕待有緣非中問慈悲須對衆生苦樂若其無緣何能與拔答大乘所說同體慈悲心佛衆生三無差別圓名字位學即心佛慈度即心衆生衆生既同體苦樂元性具故無能緣所緣亦無可拔可與如此慈悲盡未來際拔一切苦與究竟樂圓談不獨無緣若此生法亦然何者生緣假名三諦俱假法緣空寂三諦俱空無緣即中三諦絕待三慈皆照圓融三諦豈可二慈非同體邪但隨宜樂故立三門宜取門者故說生緣宜捨門者故說法緣宜不取不捨門者故說無緣釋此爲二初約三觀示慈悲二初明修相二初約雙遮明觀法若緣六界假名此假定假即有所緣旣緣十界假不定假故緣即不緣若緣六界如幻此空定空即有所緣旣緣十界空不定空緣即無緣故云不緣十界性相不緣十界之眞即邊是中故遮二邊旣是即邊復何中道中邊絕跡不可思議强謂無緣二如是下約雙照辯慈悲三初法心無所寄自在雙照無拔徧拔拔一切苦不與徧與與究竟樂二如礙下喩不教喩無緣相應喩與拔三無緣下合二行者下明入位二初約位辯有證應知理性具三慈悲全性起修成三觀智雖則六位無緣不殊必在證悟方彰與拔二不動下

引喻顯無緣明鏡如慈體現像即與樂磁石如悲能吸鐵即拔苦二三諦下約三諦明普門三諦名普即是能通復云通至中道者約證爲所通也又即一而三爲能通即三而一爲所通所通絶待强名中道耳二誓願普二初釋名二弘誓下明義二初通明誓相三初明四誓功用二初通明誓成慈悲苦集二諦苦因果也道滅二諦樂因果也二若見下別明誓之興拔四初願度苦果二若見下願解集因三清淨下願安淨道四滅煩下願得涅槃二生死下明四誓銓次二初通示因果前後拔苦二願約知難易易必居前與樂二願先修後證而爲次也二大經下別證由道獲滅鎖搖喻道品漿喻有漏善酪等四味喻四教滅道品不調失方便善況四滅果不云酪及熟酥者文略三明四誓總要二初明四諦依一心世出世間二種因果事類非一原其總要不出自心何者集是四心苦是三受道是定慧滅是證智豈非四諦皆是一心邪二以四諦例四弘二次明下明普不普二初大

師約偏圓揀二初偏誓不普三初凡夫厭下等者即六行觀也謂厭下苦麤障攀上勝妙出故四無量約此與拔虛僞淺狹何普之有二二乘者須兼兩教也不言菩薩者與拔分齊只在界內故斥二乘見彼不普三別教以次第故初心不普二若圓下圓誓能普三初一念圓照明普意十界苦集四教道滅即於一念圓頓而觀二偏知下四諦徧知明普相四初集普三初知凡夫集攝大乘師稱有爲緣集體是見愛也二二乘下知二乘集三初示集名攝大乘師稱無爲緣集體是無明也二淨名證不染生死而染涅槃結習者結使之餘習也以小教中未說聲聞別惑正使且寄通惑餘習言之三大經證二乘道品以大望之是邪非正三乃至下知圓集住前似愛住上眞愛亦是等者即無爲緣集通至等覺也若攝大乘師立四種緣集前二集上更加自體及以法界今家正意但立二種以自體法界不殊無爲悉是障中無明故也若約無爲分出二種是亦無失即以第十地爲自體

等覺爲法界廣如淨名疏記二徧知苦下苦普以因對果知之不謬三徧知對下道普二初徧知偏道不普人天例立道滅之名道不動惑滅不出界有名無義三教道滅雖能動出普義不成二圓教下知圓教中道普三千皆中即名實相不動而運方曰大乘以此爲因故稱普道四故所下滅普三千實相究竟顯處名爲圓滅劫火譬中智遺燼喻無明三所觀下依諦徧周起普誓二私用下章安用修性判菩薩起誓欲斷十界衆生之惡欲生十界衆生之善觀此善惡若但修成不知性具者此誓不普何以故修必次第或少或多那得普邪觀此善惡是性具者此誓乃普何以故性既圓融事必徧攝如別教人不知性九故十唯十圓知性九故十即百豈唯界界徧攝亦復性相互收故得一如而收十界以如收界以界收如一一無邊重重莫盡此之界如不出善惡誓斷此惡何惡不斷誓生此善何善不生故知觀性誓願方普章安私簡以師之義成師之說令前偏圓顯然可見故

云語異不言義別逭者迭也以性十界與圓四諦迭相顯映也三修行普指行妙者彼約大經五行明次不次且次第五行者一聖行謂戒定慧二梵行謂慈悲喜捨此二皆是地前修因行也三天行謂初地已上證第一義天天然之理由理成行故名天行四嬰兒行謂示同三乘七方便人所修之行也五病行謂示爲九道之身現有三障之相此二皆是從果起應之行也不次第五行者即大經云復有一行名如來行所謂大乘大般涅槃大乘是圓因涅槃是圓果今文雖示次第意在不次以如來行是修行普四斷惑普二初明二觀斷不普藏通三乘及別住行皆二觀攝十向圓修屬後中觀二若空下明中觀斷方普圓人初心體於見思即是中道正破無明名拔根本根本既動枝葉先摧覩障即德名翻大地既觀中道二觀自成三觀圓修無惑不破故得名普五入法門普二初明偏小不普修不稱性證乃階差我唯知等者華嚴善財尋善知識歷百一十城所見知識皆云我唯知此一法門新經至第五十見彌勒第五十三見文殊普賢則不復云唯知一法故知即是前漸後頓二若入下約圓頓名普三初法大經明二十五王三昧破二十五有顯於我性三昧者此云調直定而言王者妙玄云空假調直不得爲王所以二乘入空菩薩出假不名法王中道調直故得稱王二喻三合三諦之下理定之外各有種種助道禪定名爲眷屬六神通普神通有六謂天眼天耳他心宿命身如意漏盡皆名神通者瓔珞云神名天心通名慧性天然之慧徹照無礙故名神通今文略舉天眼以例餘五初明天眼二初偏教非普大羅漢見大千者準大論第五云大羅漢少用心見二千界大用心見三千大千世界辟支佛亦爾今言見百佛土者大部文句亦云支佛見百佛世界不以風輪爲礙亦無已他界隔前同羅漢人屬三藏此必在通菩薩見河沙佛土者正唯別教義兼於通應知此等天眼見土皆約同居淨穢言之以有餘土體質是一故二今圓下圓教是普緣十法界等者圓眞天眼具足五眼見六道即肉天二眼見二乘即慧眼見菩薩即法眼見佛界即佛眼若爾與佛眼何別答淨名疏云見十法界麤細之色名眞天眼見三諦無二名爲佛眼二眼見下例餘五神通妙中明二乘依背捨勝處一切處修十四變化發得神通六度菩薩因禪得五坐道場時得六通教菩薩因禪得五依體法慧得六別教地前依禪得五登地發六圓教不因事禪而發乃是中道之眞自有神通任運而發又云三輪不思議化七方便普二初簡通取別毗曇三道方便道伏無礙道斷解脫道證今以無礙而爲道中進行伏惑名前方便於解脫位觀機授法皆後方便二若二下明普不普三初小教不普小菩薩者藏通二教也不云別者以今正明道後方便別證同圓故不言也二圓教名普二諦爲方便者圓人雖乃三諦頓觀中須是實二諦爲權故二名方便應知三諦是性三因而緣了屬修故三互融離縱橫過不同別教三皆在性互不相收是故眞則

三諦俱破俗則三諦俱立既破既立方便義成收得一切方便者此之破立何所不收若人若天若小若大所有智慧爲俱破攝人等福善爲俱立收以此破立資發中三不破不立故一念圓觀具性具修合權合實思議不絕莫造其門入中道已雙照等者道前自行旣以二諦資發於中道後利他亦復如是照眞則以眞身益物照俗則以應身赴機故神變二字有通有別通則二身皆有神變別則眞運神靈拔三障苦應能變現與三德樂皆以三千而爲神變故云徧十法界雙照用增雙遮體顯於其法身何損之有圓人始末方便旣然故皆名普八說法普二初小教不普此亦指前二教以今說法是別圓分證位中化他之用也二圓教名普一音者即八十好中一音能報衆聲殊方異類莫不獲益起信云圓音一演異類等解九供養普二初標列二華嚴下隨釋二初釋事供分證三千事之本也十方六塵理之用也上獻佛者表因趣果二理解下釋理供二初正釋萬行熏智名

爲供佛智具三故名爲一切此智即是十方三世諸佛正體復名一切二淨名下引證食即三諦能發三智理佛事佛咸資咸供十成就普二初舉普不普喻二初舉螢等二舉日光卉木叢林總舉三草二木花果成就略喻十番利益二外道下明普不普法二初明凡小通別二今圓下明圓聖慈慧三初正明二華嚴下引證因乃稱性發心果則隨機徧益三譬如下重喻此則今經一地一雨衆生謂異聖意無偏二普門下明普門義無量二初明淨名三號難受彼經云諸佛之法悉皆同等是故名爲三藐三佛陀名爲多陀阿伽度名爲佛馱阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受淨名之儔者彼經儔類諸大乘經所稱三號悉應難受二今此下明今題三義同彼今之觀字同彼第三佛馱之號此云覺者故世音同彼第二多陀阿伽度之號此云如來以今世音即如如境故普門同

彼第一三藐三佛陀之號此云正徧知一實相開十門故此之三義若廣說者劫壽莫受三章安就品證十義大章第二釋體二初略示今品體二初示今體靈智者始覺也法身者本覺也同是一覺何所論合但爲本迷覺成不覺圓名字位尋名覺本功非伏斷合義未成五品類伏得名觀合六根似合分眞證合今觀世音鄰極之合全本爲始實非二體以有不覺故約伏斷而論於合本覺軌持生始覺解故名爲法自然集聚三千妙德故名爲身始覺元明故名爲靈今能斷證故名爲智本始不二是所詮體二若餘下異他經二初以三二對辯餘經明三身者金光明經立化身應身法身又云如來遊於無量甚深法性如來是應能遊是報法性是法此經跡門云唯佛與佛乃能究盡諸法實相五佛即應能究是報實相是法本門云如來如實知見三界之相非如非異等如來即應如實知見是報非如非異是法淨名有解脫名不思議是法住是解脫即報能以須彌入芥子中是

應大品三般若亦是三身此等衆經皆可三
身對體宗用此品但有二身義者名觀世音
即眞身義普門示現即應身義眞是內證之
智應是外化之身若比諸經即當宗用雖無
體文而有體義以智不孤立必合法身豈有
蓋無函有光無鑑是則諸經三身故可別以
法身爲體此品二身即須法報合而爲體二
只此下明理智不二二初約出纏明不二前
云靈智合法身者非二物合只此靈智體是
法身以本覺不覺是故在纏名如來藏本覺
白覺是故出纏名大法身今既出纏驗智即
理二今知下約一物斺不二性德本具權實
之相七方便人非性德智是故不知同體權
實今之靈智既知權實驗理智不二理智二
名只名一體遶六其猶一物人若十四在右物則成左
人若在左物則成右左右名異物未始殊故
二智與理名異體一二若明下廣指大本釋
三明宗四初正明今品宗二初略指體章既
明智合法身斯是出纏之體也此體廣有自
在之應此應對於冥顯兩機收一品文罄無

不盡故以感應爲此品宗二十界下示相二
初示機應相上出纏之體是寂照之知十機
若扣即寂之照遂蒙眞智冥拔衆苦十機若
扣即照之寂乃蒙應像顯與諸樂寂照不二
只是一知與拔雖殊豈須動念致有前後者
即二問答說有前後非益時也二益文下二
示宗要義七難三毒二求得脫三十三身十
九說法得度此之文義喻如網目若牽感應
之網目無不動斯爲宗要誰謂不然二餘經
下與他經辯異二初示他所因果本部明一
乘因果淨名明佛國因果觀經明心觀金光
明指果德雖單複不同而不出因果斯是衆
經明宗之相二今品下就此明去取二初去
因果通義言不爾者明今品宗不用因果也
何者若以義推誰無因果從凡至聖能感所
感此義通漫遶六非的今宗但經意不至十五此者出
不用因果之意蓋由經文不談觀音自行修
證故也以如來答得名之由但云即時觀其
音聲尚不明觀音聲觀法豈有觀成入位之
相若佛頂首楞嚴經云昔觀世音佛教我從

聞思修入三摩地初於聞中入流亡所所入
既寂動靜二相了然不生如是漸增聞所聞
盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所空滅
生滅既滅寂滅現前忽然超越世出世間十
方圓明獲二殊勝一者上合十方諸佛本妙
覺心與諸如來同一慈力二者下合十方一
切六道衆生與諸衆生同一悲仰乃至同慈
力故能現應身同悲仰故能施無畏又大悲
心陀羅尼經云昔千光王靜住如來爲我說
此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼以金色手
摩我頂上作如是言汝當持此心呪普爲惡
世一切衆生作大利樂我於是時始住初地
一聞此呪故超第八地乃至身生千手千眼
等若今大部跡本二門廣明如來修因證果
及諸經中明佛因果文皆可見此品不然故
云文意似不至此也二機家下取感應扶文
以前答中冥應顯機具詮三業稱名常念及
禮拜等文有因也免七種難離三毒根文有
果也至後答中顯應冥機是故不說三業現
因而感諸身說皆云得度蓋隨淺深悉能到

岸此有果文也此因果文以感往收有何所漏聖雖無下文雖不示觀音修證而具談冥顯濟物無窮以應往收更無所失問前釋名章通論十雙慈悲福慧屬因眞應智斷在果

至別釋中解人則圓觀初終釋法則十普始末至今明宗何故乃云聖無因果答通別釋名明觀世音及以普門既是等覺無上人法道理須明發心立行從因至果乃取一代教中所詮修證法相解釋人法此乃義推合有因果也今明宗要理須扶文豈可却取他經

因果邪須知今言聖無因果乃是文無不妨釋名義求自有是故今云文不至此應知今宗不取因果特用感應略有三意一者經既不談所證之理故讓靈智合法身爲體既冥理屬體故攝物爲宗二者經不談聖自修證相若用因果則不扶文三者一品始終唯詮冥顯兩應對冥顯二機若用感應宗要善成三感應下指大本四問若下雜料揀𥳑相共十一番問答分五初四番約機揀四初善惡俱感明微義二初問若言等者即大本釋名中云機是微義故易云機者動之微吉之先現衆生有將生之善此善微微將動而得爲機今以善例惡亦有將生微動之義可得爲機否答然者許亦是機聖心圓照善惡不遺

善微將生念欲與樂惡微將生念欲拔苦二性善冥伏明生義二初問不知性善有可生義故與此問二答冥伏未現故須聖應是善性故得將生三善惡慈悲相關義二初問若善已成不須關聖若關聖應微善成著惡關聖應亦微惡成著邪二答聖豈成就衆生之

惡但以善性法爾關慈應則善成得樂惡關悲應惡滅離苦同體故關非條然也四感應相稱釋宜義二初問聖智鑑機宜用何法那將釋感云機宜邪二答宜必相宜何局於應感蓋之喻不在一邊二一番約應簡二初約二身無應問二約二身俱應答法身聚集無量法門能應衆生種種觀智應身聚集無量神變能應衆生種種見聞三三番相對簡三初明感應非一異二初問二答不一故感應不異故相關二明感應非虛實二初問二答云云者義應例上既非一異亦非虛實然變非虛實及非一異須得其意心佛衆生三無差別理本無差差約事用三千理同故不異迷悟事異故不一悟故佛法爲應迷故心生

是感理本一故非實事暫異故非虛故不二門云幻機幻感幻應幻赴故地住前異相仍存眞位分分同佛體用至于究竟感應既亡復何論於一異虛實三以他下明感應難思議二初叙他問答二初疑凡聖隔異非感應剋論感應其體各別雖互立能所而凡聖定

分所感是聖必非能感所應是凡定非能應感應分隔何名道交二答能所存沒故道交二初互論能所先立所感所應不實何者所感非凡故不實所應非聖故不實次立能應能感不實何者良以還將所感爲能應所感既不實故能應不實又將所應爲能感所應既不實故能感不實二既不實二亦非異二不異下各論存沒既無實無異何名感應道交故以互存互沒而立不異而異以由所感而爲能應所應爲能感故感應不異而今聖

邊沒於所感目爲能應凡邊沒於所應目爲
能感故成而異就於而異故有感應就其不
異故得道交斯是古師情解感應及道交義
二私難下章安破立二初難他義不成二初
難立義不成二初明存沒不成雖以能所互
論存沒究其體狀只於聖邊沒其凡感復於
凡邊沒於聖應以其聖沒能應不得凡沒能
感不得若爾感應求殊那言不異二又感下
明不異不成大意同前二又難下以四性結
過感能應所自屬於機感所應能自屬於應
故是自性次之二句雖涉感應義不相由還
屬自性次有四句皆從彼生故屬他性第三
不獨由自不獨由他須二合生乃屬共性若
離自他屬無因性二問若下明今能妙契二
初離四句無感(通六)應以問二答聖下(十九)用四悉立
因緣而答大聖圓證三千理事同在一心故
心平等一一皆了即空假中故心無住聖既
用此平等無住爲能應法故不住著所應機
感但隨十界樂欲便冝破惡入理四機扣之
即以世界爲人對治第一義四種之法任運

而應此之感應豈可以其自他共離而思議
邪又復衆生於自生感應有四益者亦可說
言自感自應若於三種有四益者亦可說言
由感生應由應生感共能生感共能生應離
二有感離二有應皆可得說既無四執隨機
說四故諸經論談於感應不出此四也四問
妄執下一番約機簡二初疑妄執之善非機
二答妄執是惡能感五問妄執下二番相對
揀二初示妙應隨情所爲二初問二答二問
凡下示至聖拔邪歸正二初問二答四慈悲
利物用二初標問感應慈悲爲同爲異若其
同者那得分對宗用二章若其異者請陳其
義答法相開合製立多途今文既以般若法
身合之爲體乃於解脫分出宗用雖是一德
而有二能感應則通語闕冝慈悲則別明與
拔若論感應不說慈悲則似仁王降世而無
治理之功今明感應則收經義盡故立爲宗
次示慈悲則利物義足故立爲用開一爲二
其意略爾二二智下釋二初正論冥顯二初
略辯二初對二智辯用二初問妙經之用斷

摧疑生實信正當二智那指慈悲二答二智
之用通亘一部具智慈悲今品別用二他釋
下就二身明益二初叙他局解二今明下明
今正義二初法二初明二身皆常間二初明
二身皆常法以寂照爲常應以不休爲常二
若言下明二身(通六)皆間二故知下明(二十)二益無二
別二譬如下喩二此中下指廣大本明二十
五王三昧破二十五有顯眞常我性通有四
意一出諸有過患二明本法功德三結行成
三昧四慈悲破有觀音自行已破諸有惑業
過患功德三昧皆已成就正以慈悲令他破
有故知今用即第四意也二問觀下兼辯本
跡三初明本跡難知二初問二答二如觀下
明因果異說二初引二經猶在因二若觀下
引一經已成果三二文下用悉檀和會二初
問二乃是下釋或說已成或說未成蓋順機
緣令獲利益勿求其實第五明教相二初定
文相二初泛明部黨二今所下的示所傳二
初示妙經一品二而別下明別行之由二此
品下明教相二初同本經醍醐相二初明品

意通於開權顯實者且舉跡門亦應更云開
跡顯本此乃以方便品訖分別功德品十九
行偈俱爲正宗以十九行偈後俱爲流通本
跡二門也二圓人下明教味圓法即本跡二
門所詮之法也圓教即本跡二門能詮之教
也二問文下聚令品施開義三初聚成施權
相二初約方便乖圓問二答就下約爲實施
權答二初約實人施權答圓聖偏說爲引漸
機豈佛說小令佛是小就能說人判屬圓教
二又付下約權能通實答深信解者即屬眾
云信如來智慧者若不信者即七方便人二
又問下聚成開權相二初約機同鹿苑難說
人雖圓稟人通小且如鹿苑佛豈不圓只就
稟人判屬三藏今豈不然二約部開權跡答
阿含小部未開權跡遂令教味隨機屬小令
經開顯即權是實即跡是本雖說小法爲通
圓經豈同鹿苑邪三問上下聚成妙用相二
初約捨用相乖問二約體用難思答正宗廢
權立實故言捨流通爲實施權故須用顯實
體後而論權用斯是今經祕妙方便

觀音玄義記卷第四

音釋

娑婆梵語也此云天慧蘇思萄切　燼徐刃切火餘也　迭徒結切更也　戮胡革切實也

觀音義疏卷上　遵七

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

此文既別出大部有人亦作三段分文謂初
問去爲序佛答去爲正持地去爲流通復有
云經家序者爲序無盡意白佛去爲正持地
去爲流通今師有時亦作三段有時不作三
段名但分爲三章一無盡意問二佛答三持
地歎或爲四章三如前四者聞品得益或作
二段謂前後兩問答也多種分章隨人意用
也若作問答分章則有兩問答初問答明觀
音樹王寘益等義後問答明普門珠王顯益
等義就前問答爲二一問二答就問爲四一
時節二標人三敬儀四正問一爾時者爾言
即也即是說東方妙音弘經已訖次說西方
觀音弘經之時故言爾時或可大衆已聞妙
音弘經歡喜已竟宜聞觀音發心生善之時
故言爾時或可時衆疑於妙音若爲利益上
來說法破衆疑情已竟時衆有疑觀音之德
正破此疑之時故言爾時或可時衆機在妙

音聞即得道如二土菩薩得道已竟八萬四千悟理之時須聞觀音故言爾時諸佛如來不空說法有四悉檀因緣爾乃爲說正是敷演四悉檀時故言爾時也二標人者即是無盡意也名無盡者非盡非無盡爲對小乘名盡故言無盡小乘明盡爲對盡智無生智滅色取空之盡故名無盡也又云何無盡所謂空不可盡假不可盡中不可盡故言無盡大品經云即色是空非色滅空空故無盡也又大集經釋無盡意東方過十恒沙國微塵世界國名不眴佛號普賢純諸菩薩無二乘名但修念佛三昧不滅不生不出心行平等猶如虛空是爲念佛即見佛時即具六波羅蜜得無生忍所謂不取色即檀除色相即尸觀色盡即羼提觀色寂滅即毗黎耶不行色即禪不戲論色即般若也身子問誰爲汝作字名無盡意答曰一切諸法因緣果報無盡一切諸法不可盡初發無上菩提心已不可盡譬如虛空不可窮盡爲一切智發菩提心豈可盡乎諸佛戒定慧解脫解脫知見十力無

畏等無盡因如是等發心故不可盡衆生性無盡教化衆生無盡知一切法性無盡故無盡是名菩薩發心無盡又檀波羅蜜無盡乃至方便無盡凡八十無盡八十無盡悉能含受一切佛法從是得名名無盡意也又淨名云何謂爲盡謂不盡有爲何謂無盡不住無爲華嚴有十無盡法門如此等經皆就假名分別一切諸法因緣果報以明無盡意又如勝鬘經云如來色無盡智慧亦復然一切法常住又大品經云一切法趣意是趣不過意爲法界意則非盡非無盡如是無盡例如非常非無常是乃爲常又淨名云法若盡若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡與不盡故知非盡非無盡是眞無盡義又大品經云癡如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡色不可盡乃至識不可盡如此等經皆約中道之理以名無盡通達空假中三諦之法不可盡故名無盡意菩薩亦名無盡心智識色受想行等義不可說不可說不能具載菩薩者外國云摩訶菩提質多薩埵此云

大道心衆生始心行者爲煩惱所生二乘爲五分法身所生六度菩薩爲福德所生別圓爲中道所生故大品云如來身者不從一因一緣生如來身菩薩爲衆行生故言衆生發心求佛故言爲大道利益一切以法道成他或言成衆生廣釋菩薩義如別記三敬儀者爲三一起二袒三合掌起者禮云請益起請業起菩薩於佛脩其二儀故言起也觀釋者菩薩常修遠離行故言起亦是契諸法空空即是座於此空無所染著故言起也又菩薩安住空理理本無起愍衆生故乘機利益故言起又中道之寂非起非不起而能起能不起無起之起起即實相亦起衆生實相故言起也偏袒右肩者外國以袒爲敬露右者示執奉爲便表弟子爲師充役之儀是故以袒爲恭也此方以袒爲慢然古有須貫肉袒謝於張儀露兩髀也此方亦不一向是慢也觀解者袒露表空假二諦又表權實實不可說如覆左表有實益權於化便如露右表有顯益也合掌者此方以拱手爲恭外國合掌爲

敬手本二邊今合爲一表不敢散誕專至一
心一心相當故以此表敬也觀解者昔權實
不合而今得合又五指表陰仁王經云法性
色受想行識此即實智眞身亦有五陰也應
化因緣亦有五陰也衆生性德之理亦有五
陰也衆生生死果報亦有五陰也聖人爲化
衆生示有應身五陰是則權實陰殊若衆生
法性理顯聖人亦息化歸眞權實不二合掌
表於返本還源入非權非實事理契合故合
掌也向佛者表萬善之因向萬德之果也亦
是行人分證權實合向於究竟權實合故言
向佛也四發問者此下有兩番問答初番問
觀世音後番問普門前問爲三一稱歎二標
所問人三正問大經云汝具二莊嚴能問是
義我具二莊嚴能答是義今無盡意具二莊
嚴欲顯觀音二種莊嚴諮發如來如來究竟
具二莊嚴當答此義釋論云問有多種不解
問試問赴機問今無盡意即是赴機問也世
尊者即是稱歎尊號十號具出釋論用彼釋
此觀世音菩薩即是標所問之人也具如前

釋何因緣者因緣甚多略言境智因緣若就
衆生則以善惡兩機爲因聖人靈智慈悲爲
緣若就聖人觀智慈悲爲因衆生機感爲緣
以是因緣名觀世音如上釋也第二佛答即
爲三初總答次別答三勸持就初總答爲二
一明機二明應就機爲四一標人數二遭苦
三聞名四稱號數者十法界機實自無量而
言百千萬億者此乃通途商略業同者如一
地獄界大略是同其間優降復有何量如一
獄復有百千萬億品格之殊一一品格復有
百千萬億罪人是罪業正同所以同受一品
罪苦將此意廣歷餓鬼畜生脩羅人天皆亦
如是故知此數是標同業之意也所以舉多
數者明百千萬億種業遭苦稱名一時有機
一時能應皆得解脫何況一人一業一機獨
來而不能救此舉境衆機多以顯觀深應大
也二明遭苦者即是受諸苦惱也此語成上
義上百千是業同此言諸苦惱一苦惱是一
業者几有百千萬億故知有諸百千萬億上
明數同下明業別用此意歷十法界萬機之

徒不可說不可說也今言受苦惱者正是現
遭苦厄也此苦由於結業果多故因亦多此
即總答文略而意廣徧該十界不止人道而
已後別答中文廣而意狹別舉人間七難而
已故此處總答也三聞名者上明遭苦次明
生善善惡合爲機此即明文聞有四義如別
記若能如是通達四種聞義即聞慧心無所
依無住無著即是思慧一心稱名即修慧此
文雖窄三慧意顯四稱名者稱名有二一事
二理若用心存念念念相續餘心不間故名
一心或可如請觀音中繫念數息十息不亂
名一念或可無量息不雜異想心想雖長亦
名一心一心歸憑更無二意故名事一心也
稱名者或可略稱如此文或廣稱如下文南
無者歸命之辭皆是事一心稱名也理一心
者達此心自他共無因不可得無心無念空
慧相應此乃無一亦無心知聲相空呼響不
實能稱所稱皆不可得是名無稱是爲理一
心稱名也二應者先明應次明解脫應有多
種三教之應應不一時圓教觀音一時圓應

衆機厄急應速一時聞即稱是機速稱即應是應速皆得解脫者即是蒙應利益也皆者非但顯於多機衆益亦是顯於圓徧之應也或時爲機速應速平等利益速貼文問十法界衆生無量機既無量云何一時令得解脫答譬如父母念子心重多智多才具大勢力衆子在難即能俱救之菩薩亦如是無緣慈悲重權實二智深聖財無量神通力大十界雖多應有餘裕安樂行云忍辱大力智慧寶藏以大慈悲如法化世即此意也又如毒龍罪報尚能以一眼徧視一切視之皆死何況菩薩種智圓明耶又如磁石亦類明鏡又是入王三昧力一時十番利益一切此義具在大本玄義問一心稱名皆得解脫今見稱唱累年不蒙寸斅何也答經云一心稱名有事一理一二途無取可能感聖譬如臨鏡背視對谷閉口何能致影響耶第二別答爲三一口機感應二意機感應三身機感應就口機爲二初明七難次結口機有人云次第三機者口顯居前音成由意意識成身也通論口

機亦脫三種苦但先除果苦次除苦因次滿願與樂問此中明拔苦耶忽與樂答少分與樂欲引接之也問何意不與其樂因答因非引接故不與又其文在後爲說法是與樂因問悲門既少分與樂慈門應少分拔苦答前悲全拔苦已竟後但與樂無苦可拔何論少分有人解七難爲兩雙一隻火水無識爲一雙鬼非類爲一隻王賊是類爲一雙鬼開共來王論輕重故成七難也次第者火水無識爲難則重鬼雖有識非類爲次王賊有識是類故輕然鬼王相間初以鬼比王王輕則鬼重又以王比鬼王重鬼輕此二相似故間出有師以風足爲八難有人彈之文云稱名皆得解脫羅刹之難不道風爲難今明聖人赴機何必如此情卜次第何必不次第今不同前者此本明赴機拔苦那得更以與樂間之今言次第者先入國隨俗赴口機爲初意冥身顯以爲次也若尋經意一時觀其音聲皆得解脫經不云次第觀機那可作次第釋耶他既作七難次第今還復作對之耳入火即

有燋身絕命之憂最爲卒重故居初水漂沉溺小緩於火羅刹雖暴如經云有五百羅刹女妻五百飄人生子受樂時節猶長然後頻食此復緩於水王難非即得即戮研罪虛實刑虛赦不同於鬼一槩併食故復次羅刹也鬼來取者無的所取衰乃逢害逃脫可免不同王法定判死生故復次王難也枷鎖節身不慮失命但有禁固之苦小緩於鬼怨賊覓寶輸寶即畢若能卑辭善巧方便即可免脫此一往次第爾至如兇賊忽發與火燒何異問諸難衆多何意取七耶答此有所表人以六種成身還以六種自害如人共七難同住復以七爲難今通用七難等來表六種也火水風即表身內三種也刀杖枷鎖表地種也鬼賊王等表識種也三千大千世界表空種也云何空得爲難如人身有內空四大圍之識於中住何異大千界圍地水火風王鬼賊等於中住耶空爲難者空是來難之由如身體堅實外病不侵身若虛踈衆疾逼惱又如人家宅無垣牆盜賊則進能來難故空亦

成難識種是難者心識耶計橫起愛見毀滅法身慧命如王鬼賊劫奪財寶斷傷壽命故識種是難所以不多取者正應表此假令多舉諸難亦是表此一火難爲四一持名即是善爲機二遭苦即是惡爲機三應四結上總云受諸苦惱未判其相今別答故舉水火等也釋諸難例爲三意一貼文二舉事證三觀行解釋貼文者持者口爲誦持心爲秉持秉持爲理不失雖非口持覺觀亦得是口行故通屬口業機攝若有設有復有皆是不定挑脫之辭也餘皆難起方稱名此中前持名而遭難此或是前後互出爾今爲火難卒暴須預憶持憶持必無此難設脫有者皆是放捨所持背善從惡稱之爲設如慈童女因緣若能至意修孝不遭火輪違母絕髮受地獄苦此是秉孝不純廣出因緣云云行人持名本不應遭難緣差忽忘設入大火若能憶先所持即得免難火難既重機亦須深故先持後脫其義可見威神力是結火難也次約證者晉世謝敷作觀世音應驗傳齊陸杲又續之其傳云竺長舒晉元康年中於洛陽爲延火所及草屋下風豈有免理一心稱名風迴火轉鄰舍而滅鄉里淺見謂爲自爾因風燥日擲火燒之三擲三滅即叩頭懺謝法力於魯郡起精舍於上谷乞得一車麻於空野遇火法力疲極小卧比覺火勢已及因舉聲稱觀未得稱世音應聲火滅又法智遇野火頭面作禮至心稱名餘處皆燒智容身所無損又吳興郡吏此皆記傳所明非爲虛說信矣三就觀行釋者火有多種有果報火業火煩惱火果報火至初禪業火通三界煩惱火通三乘人果報火難者從地獄有上至初禪皆有火難如阿鼻鬲子八萬四千內外洞徹上下交炎餓鬼支節煙起舉體焦然畜生燠煮湯炭修羅亦有火難人中焚燒現見故若至劫盡須彌洞然諸天宮殿悉皆都盡初禪已下無免火災凡一十五有衆生百千萬億諸業苦惱持是觀世音名火不能燒何但止就閻浮提人作解耶直就一十五有果報望替解火誠可笑哉餘九番非彼所知次明修因惡業火者隨有毀惡修善之處若五戒十善多爲惡業所難故經云燒諸善根無過瞋恚雖生有頂頭上火然衍婆伽欲火所燒金光明云憂愁盛火今來燒我能破善業退上墮下皆名爲火若能稱名得離惡業故請觀音云破梵行人作十惡業蕩除糞穢令得清淨由斯菩薩威神之力也次明煩惱火若聲聞人厭惡生死見三界因果猶如火宅四倒結業煙炎俱起輪轉墮落爲火所燒生死蔓延晝夜不息勤求方便競共推排爭出火宅稱觀世音機成感應乘於羊車速出火宅入有餘無餘涅槃即得解脫也次明支佛次明六度行次明通教次明別教次明圓教次明變易土鈍根人次明變易土利根人凡有九番行人修道之時並爲五住煩惱惑火之所燒害各修方便方便未成火難恒逼稱觀世音方便即成便得解脫一一當其法門細作機感之義問菩薩住何法門而能如是耶答菩薩法門無量不出別圓兩觀本起慈悲故能十番垂應所以者何菩薩元初發菩提心見果報

火燒諸衆生即起慈悲誓當度脫受持禁戒
亦起慈悲救諸業火修無漏觀白骨流光發
火光三昧八勝處中有火勝處十一切處中
有火一切處皆起慈悲當爲衆生滅煩惱火
又觀諸火悉是因緣所生法體之即空又從
火空而觀火假分別因緣又觀火中見火實
相如是次第御節皆有慈悲誓當利物令住
補處力用無盡以本誓力熏諸衆生未曾捨
離隨有機感即能垂應若事火起稱名求救
即對本時果上慈悲拔苦與樂惡業火起即
用持戒修定中慈悲煩惱火起即用無漏入
空入假入中等慈悲節節相關若衆機競起
一時牽感慈悲徧應皆得解脫如華嚴第四
十云善財詣進求國見方便命婆羅門修苦
行求一切智有大刀山四面火聚從刀山上
自投於火語善財云能入此者是菩薩行善
財生疑言是邪法梵語善財莫作此念此是
金剛大智人欲竭愛海自在天云此菩薩五
熱炙身令我滅邪見離我心諸魔又云菩薩
炙身時我等宮殿猶如聚墨我即發菩提心

乃至他化自在天於煩惱中得自在法門乃
至龍鬼阿鼻皆發菩提心捨本惡念善財聞
空中語已即時悔過登刀山入大火聚未至
得菩薩安住三昧入火得菩薩寂靜安樂眼
明三昧此火山者名爲無盡法門若入此門
能知諸法故舉彼經火法門如此證成觀音
火法門慈悲救苦十番利益也次明菩薩本
修圓觀所起慈悲者但觀一火具十法界一
切諸法入火字門於一火門雖無分別明識
一切果報火業火煩惱火等明了通達無緣
慈悲徧覆一切是爲火門入王三昧若法界
火起菩薩以本地誓願普應衆生如磁石吸
鐵雖無分別而分別說者以十五三昧救果
報火用二十四三昧救修因火二十五二昧
通救二乘通教六度別圓等入空煩惱火還
用二十五三昧救別教出假火還用二十五
三昧圓教圓教人入中煩惱火雖應入諸火
不爲諸火所燒大集經云譬如虛空火災起
時所不能燒菩薩亦如是以不思議慈悲普
應一切皆得解脫也常途釋七難止解得救

人中苦失二十四有及變易中苦止得如幻
三昧少分全失二十四三昧廣大之用也第
二水難者亦爲三意一貼文二引證三觀釋
貼文爲三一遭水是有苦二稱名是善三得
淺處是應也問何意言爲大水所漂答小水
不成難或戲故入水亦不成難欲論其難故
言大水所漂火難所以言入者小火亦能斷
命若故入若不故入入則害命今舉其重難
重難既救何況其輕是故言其入火不言入
水言其大水亦言大火水論其淺即成應火
猶少在未成應也二引證者應驗傳云海鹽
有溺水同伴皆沉此人稱觀音遇得一石困
倦如眠夢見兩人乘船喚入開眼果見有船
人送達岸不復見人船此人爲沙門大精進
又劉澄隨費淹爲廣州牧行達宮停遭風澄
母及兩尼聲聲不絕唱觀世音忽見兩人挾
船遂得安隱澄妻在別船及他船皆不濟道
冏三人乘冰度孟津垂半一人前陷一人次
沒冏進退冰上必死不疑一心稱觀世音脚
如蹋板夜遇赤光徑得至岸此例甚多皆蒙

聖力也三約觀解者果報水至二禪惡業水通三界煩惱水通大小乘如地獄鑊湯沸梨鹹海灰河流漂沒溺餓鬼道中亦有塡河塞海畜生淹沒衝波致患阿脩羅亦有水難人中可知水災及二禪汎濫無岸是時若不稱名尚不致淺處何況永免耶次惡業水者諸惡破壞善業者悉名惡業波浪愛欲因緣之所毀壞漸入三惡道中忘失正念放捨浮囊見思羅剎退善入惡者即是水漂何必洪濤巨浪耶若能一心稱名即得淺處也次明煩惱水者經云煩惱大河能飄香象緣覺觀愛欲之水增長二十五有稠林潦水波蕩惱亂我心暴風巨浪有河洄澓沒溺衆生無明所盲而不能出涅槃彼岸何由可登二乘人修三十七品之機運手動足截有生死險岸前途遙遠一心稱名若發見諦三果皆名淺處無學爲彼岸次支佛侵習爲淺處通教正習盡爲彼岸次別教斷四住爲淺處斷無明爲彼岸次明圓教六根清淨爲淺處入銅輪爲彼岸變易中分分是淺處究竟無明方稱彼岸復次初果免見流三果免欲流四果免有流乃至圓教方免無明流菩薩所以徧應水難者皆是本修別圓二觀慈悲今日成就王三昧力所以者何菩薩修別觀時見衆生漂果報水起誓拯濟菩薩修戒定時以善治惡於諸禪定水先三昧水勝處水一切處皆起慈悲以善攻惡又從水假入空發眞無漏從空出假達水因緣入水中道見水實相節節法門皆起慈悲熏諸衆生今成王三昧寂而常照衆生報水所漂稱名爲機對事慈悲救果報水戒定慈悲救惡業水三觀慈悲救煩惱水一切一時皆得解脫如華嚴三十八明善財至海門國海雲比丘爲說普眼經云十二年來常觀此海漸漸轉深大身居止珍寶聚集如是觀已則見海底生大蓮華無量天龍八部莊嚴華上有佛相好無邊即申右手摩於我頂爲說普眼經千二百歲一日所受阿僧祇品無量無邊若以海水爲墨須彌聚筆書寫此經不能得盡當知水法門攝一切法亦如大品阿字門具足一切義觀音於水法門久已通達故能徧應一切水難復次本修圓觀法門無緣慈悲徧應一切者觀水字門十法界趣水字是趣不過水尚不可得云何當有趣不趣十法界趣水是俗諦水尚不可得即眞諦云何當有趣不趣即雙非顯中道第一義諦如此觀水字十法界三諦之法即起無緣慈悲徧熏三諦十法界衆生故能圓應一切若分別觀者以十六三昧救果報水以二十四三昧救惡業水以二十五三昧救二乘通別圓入空有流等水以二十五三昧救別教出假於有流中令無染濕以二十五三昧救圓教入中無明流水一切一時俱得解脫也第三羅剎難者亦爲三一貼文二約事三觀釋貼文又爲二一明難二結名難中爲五一舉數二明遇難之由三遭苦四明機五明應人數者但舉百千總數不定判多少明入海求珍結伴無定雖無定數終不可獨往故舉百千也賢愚云田殖百倍商估千倍仕宦萬倍入海吉還得無量倍故入海也次遭風是難由約下文證今若開風爲正

難下文云皆得解脫羅刹之難此豈不獨是羅刹難也難由正應無在由者何但由風由風墮難由入海遭風求寶入海由貪求珍寶展轉相由風災難切故風是墮難之由也七寶是正寶珠是僞寶又如意珠寶最上今言等者等上等下諸寶也樓炭云巨海有七種似寶一百二十種眞珠寶黑風者舊云風無色吹黑沙故爾有人彈云沙中無船水中無沙非是吹黑沙乃是吹黑雲爾今還例此難水中無雲雲中無船何得彈沙而取雲風能吹黑雲何意不能吹黑沙請觀音云黑風洄波仁王般若有六色風黑赤青天地火也受陰經明五風阿含亦云有黑風風加以黑怖之甚也羅刹是食人鬼人屍若臭能呪養之令鮮復有噉精氣鬼人心中有七渧甜水和氣精神鬼噉一渧令頭痛三渧悶絕七渧盡即死一人稱名餘者悉脫者同受感休否是共雖口不同唱心助覓福故俱獲濟是均若後值賊則同聲者陸地心多不并決須稱號令使齊與水難爲異何意就此結觀音之名此正就一人稱名而賴兼羣黨明慈力廣被救護平等顯觀音之名也二約事證應驗傳云外國百餘人從師子國汎海向扶南忽遇惡風墮鬼國便欲盡食一舶衆人怖稱觀音中有一小乗沙門不信觀音不肯稱名鬼索此沙門沙門狼狽學稱亦得免脫次觀釋者不但明世界中風黑業名風華嚴云嫌恨猛風吹罪心火常令熾然吹諸行商人墮落惡道失人道善寶及無漏聖財從地獄上至三禪皆有果報風難如僧護經明地獄種種形相疾風猛浪沒溺破壞餓鬼所噉若鬼道中寒風裂骨身碎碑磚畜生飛走之類傾巢覆卵何可勝言脩羅亦有風難若風災起時諸山擊搏上至三禪宮殿碎爲微塵當此之時誰能救濟唯當一心稱觀世音菩薩以王三昧力或以手障或以口吸無量方便令得解脫也次明若修諸善惡業風吹壞五戒十善船舫墮三途鬼國及愛見境中大經云羅刹婦女隨所生子而悉食之食子既盡復食其夫急須稱觀世音菩薩以慈悲力能令解脫次明二乘人採聖財寶爲煩惱風吹慧行船行行舫墮見愛境爲見愛羅刹所害若能稱觀世音得脫見愛二輪永得免二十五有黑業也次明支佛六度行通別圓變易等入煩惱海採一切智寶八倒暴風所吹飄諸行船墮二邊鬼國用正觀心體達諸法不生不滅入實際中即得解脫鬼義合前後章故不重說也法界風難無量一時圓應者皆由別圓慈悲所熏菩薩本修別觀見事中風即起慈悲修戒定見惡業風即起慈悲修三觀時節節慈悲令入風實相王三昧中以事慈悲救果報風以戒定慈悲救惡業風三觀悲悲救煩惱風故能十番拔難若作圓觀論機應者但觀風字門具照十法界三諦宛然通達無礙慈悲徧覆若分別說王三昧者以十七三昧救果報風以二十四三昧救修因風以二十五三昧救二乘通別圓從假入空煩惱風以二十五三昧救別教出假無知風以二十五三昧救圓教入中無明風變易可解如是徧救法界一切一時皆得解脫也第四明刀

杖難者亦爲三一貼文二約證三觀釋貼文
爲三一遭難即是苦二稱名即是善三應令
言刀杖段段壞者明人執殺具一折一來隨
來隨斷彌顯力大問水火何不令再滅耶答
刀杖折再來重明聖力水火滅後誰復持來
旣無持來滅何所顯令只令絕炎不燒洪流
更淺存顯力大各有其意不得一例作難也
二約事證者應驗傳云晉太元中彭城有一
人被枉爲賊本供養金像帶在髻中後伏法
刀下但聞金聲刀三斫頸終無異解看像有
三痕由是得放又蜀有一人檀畄感像安髻
中值姚萇冦蜀此人與萇相遇萇以手斫之
鬪頂有聲退後看像果見有痕其人悲感寧
傷我身反損聖容益加精進晉太元高簡榮
陽京人犯法臨刑一心皈命鉗鎖不復見處
遺七
下刀刀折絞之寸斷遂賣妻子及自身起五
十九
層塔在京縣宋太始初四方兵亂沈文秀牧
青州爲土人明僧駿所攻秀將杜賀刑妻司
馬氏云三明觀釋者非但世間殺具名爲刀
杖惡業亦能傷善業身命煩惱六塵三毒等

皆名刀箭從地獄去即有刀山挂骨劍樹傷
身鋸解屠膾狠籍痛楚餓鬼更相斬刺互相
殘害畜生自有雌雄牙角自相觸突又被刲
切剝剝脩羅晝夜征戰龍王降雨變成刀刃
人中前履白刃卻怖難諍復有橫屍塞外復
有街刀東市天共脩羅鬪時五情失守皆有
刀杖怖畏失命之苦若能稱觀世音若應刑
所刀尋斷壞若應戰陣立之等力令得安和
次明修諸善因爲三毒刀箭惡業破壞善心
割斷戒皮定肉慧骨微妙心髓法身慧命退
失墮落失人天道乃至正命登難崩易萬劫
不復起怖畏心稱觀世音即蒙救護三毒不
傷清昇受樂即菩薩力也次明聲聞人猒患
生死即時觀三界見思劇於刀箭故大經云
寧以終身近旃陀羅不能暫時親近五陰受
詐親善六拔刀賊趣向正路如爲怨逐人論
云譬如臨陣白刃間結賊未滅害未除如共
毒蛇同室居如人被縛將去殺爾時云何安
可眠五苦章句云十二重城三重棘館五拔
刀人守門爾時思惟如此怖畏何由得脫著

於正路須一心稱觀世音三業至到機成感
徹則能裂生死券度恩愛河不爲煩惱刀杖
所害欲主魔王無如之何次明支佛次明六
度行次明通別圓變易等五住刀箭傷法身
損慧命者若能稱名即蒙聖應免離通別刀
遺七
杖脫二死地豈非法身慈力耶復次明刀杖
二十
機應徧法界者良由本修別圓觀時見諸鋒
刃傷毀即起慈悲我當救護修善遮惡時於
善惡業復起慈悲若觀刀杖是因緣生法修
三觀時復起慈悲願行塡滿令住王三昧中
無量神力以本事慈悲對果報刀箭修善慈
悲救惡業刀箭三觀慈悲救煩惱刀箭刀杖
是質礙屬地字門攝菩薩於質礙地門通達
明了如華嚴四十明彌多羅童女於師子奮
迅城師子幢王宮中處明淨寶藏法堂不可
思議莊校此堂一瑠璃柱一金剛壁一摩尼
鏡諸寶諸鈴諸樹諸形像諸瓔珞中住是一
切質礙具內悉見一切如來從初發心行菩
薩道乃至成等正覺入滅皆於中現無不明
了如於淨水見月影像此法門名般若普莊

嚴法門善財入此地法門時能得不可說陀羅尼大慈大悲陀羅尼能作佛事陀羅尼一切法無不具足當知地字門普應一切令得解脫也復次圓觀觀地大質礙之法攝一切十法界三諦宛然明了在地門中圓起慈悲徧於法界寂而常照無機不應若欲分別說之令易解者以十三昧救果報刀杖以二十四三昧救三毒刀杖以二十五三昧救入空煩惱刀杖以二十五三昧救出假無知刀杖以二十五三昧救入中無明刀杖一切一時皆得解脫第五鬼難亦爲三一貼文二約證三觀解貼文爲四一標處所二明遭難即是苦三稱名即是善四應三千大千滿中者此假設之辭也若言滿中復更從何處來知是假言爾上水火何不假設滿大千耶鬼有心識相延故滿假設爲便水火無心假設爲難鬼所以畏者觀音有威有恩若非懷恩則是畏威所以聞名尚不能加於惡眼豈容興害心害心惡眼二俱歇也次約事證者次觀解者若果報論鬼難者地獄道亦應有弊惡大

力鬼惱諸罪人鬼道中力大者惱於小鬼畜生道鬼亦噉畜生人中可知諸天既領鬼何容爲鬼所惱如阿含中云有大力鬼忽坐帝釋牀帝釋大瞋鬼光明轉盛釋還發慈心鬼光明滅即去天主既爲鬼所惱何況四王脩羅道耶如是等處鬼難怖畏稱觀世音即不能加害也次明修因者自有惡業名爲鬼自有鬼動三毒如阿含云婬亦有鬼鬼入人心則使人婬佚無度或鬼使嗔使邪當知鬼亦破善三毒當體是鬼者婬破梵行嗔破慈悲貪鬼惱不盜戒嗜鬼惱不飲戒乃至十善諸禪亦如是皆爲惡業鬼毀損人天動不動業若能稱名即不加害也次明煩惱鬼者見心爲男鬼愛心爲女鬼若論此鬼即得滿三千大千世界非復假設之言何以故以見使歷三界有八十八愛歷三界合有九十八豈不遍滿此鬼欲來惱二乘人乃至六度通別圓等行人大經云唯願世尊善良呪師當爲我等除無明鬼又云愚癡羅剎止住其中豈非煩惱鬼耶若稱名誦念觀智成就能令見愛

塵勞隨意所轉不能爲害也次別圓本觀慈悲機應者別觀菩薩初發心時見諸惡鬼惱亂世間無能救解如訖拏迦羅等惱毘舍離是故菩薩興起慈悲爲作擁護若修諸善爲惡所壞亦起慈悲令善成就若觀此鬼及以業鬼皆是因緣生法從假入空出假入中皆節節慈悲誓願於諸煩惱深達實相成王三昧以誓願熏修法界衆生若遭鬼難能徧法界救護以事中慈悲救果報上鬼修善慈悲救惡業鬼以三觀慈悲救愛見無明等鬼悉令諸鬼堪任乘御不能爲惡眼視之如華嚴四十三迦毗羅婆城婆娑陁夜天於日沒後見處虛空見其身上有一切星現一毛孔中見所化衆生或生天上或得二乘或修菩薩行種種方便皆悉見聞爾時夜天告善財言我於惡衆生發大慈心不善衆生發大悲心於聲聞緣覺發安立一切智道心我見衆生遠離正道趣於邪徑著諸顛倒虛妄迷惑受衆苦惱我見此已無量方便除諸邪惑安立正見故知法身菩薩以夜叉鬼身能作如此

安立衆生觀音菩薩於此鬼神法門豈不通
達普應一切令得無害若圓觀識種是愛見
鬼門一切法趣此識種鬼法門十法界三諦
具足無緣慈悲普被一切即是鬼門王三昧
力徧應法界若分別説者以十三昧救事鬼
二十四三昧救惡業鬼以二十五三昧救二
乘通別圓入空鬼乃至入中道一切一時俱
不加害第六枷鎖難亦爲三一貼文二約證
三觀釋貼文爲四一標有罪無罪二遭難三
稱名四應上臨當被害此定入死目此明有
罪無罪或是推檢未定或可判入徒流若判
未判俱被禁節明聖心等本救其囚執不論
有罪無罪也在手名杻在脚名械在頸名枷
連身名鎖此則三木一鐵之名也繫名繫礙
檢是封檢繫未必檢檢必被繫繫而具檢憂
怖亦深鳥死聲哀人死言善若能稱觀世音
者重關自開鐵木斷壞次引事證者應驗傳
云蓋護山陽人繫獄應死三日三夜心無間
息即眼見觀音放光照之鎖脱門開尋光而
去行二十里光明方息張暢爲譙王長史王

及暢繫廷尉誦經千徧鎖寸寸斷不日即散
虛丞相云三觀釋者地獄體是囹圄鬼及畜
生亦有範繫修羅亦被五縛北方及天上自
在應無此難降是已還無免幽厄若能稱名
皆得斷壞也次明修因惡業即名枷鎖也諸
業雖有力不逐不作者若有造業果終不失
故云不失法如券若人修習諸善被惡業覆
如大山映覆於心使善敗壞更增惡業惡業
即招果縛無由可解若欲脱此業者因時可
救急稱觀音能令三惡業壞故經云妻子以
爲鎖械錢財以爲牢獄王法以爲獄籍遮礙
行人不得修道望現在是果報縛望過去是
業次明聲聞者凡夫及三果皆是有罪羅漢
是無罪大品云摩訶那伽雖有罪無罪同在
三界獄中五陰繩所縛三相無常檢束即封
之權實上惑名杻定慧上惑名械中道上惑
名枷法身上惑名鎖如是等束縛行人不能
得脱稱名繫念必蒙靈應若發定慧是械斷
若發權實是杻斷若破無明是枷斷法身顯
現是鎖斷入無餘涅槃是縛斷免三相是離

檢出三界是出獄此復有通別意次明支佛
六度行通別圓若論枷鎖猶是地質礙別圓
本觀所起慈悲徧應之義不異於前若三千
大千以表空種王賊鬼等以表識種論其十
番普應此亦如前論其本觀今當説菩薩見
衆生以空識成果報身還爲空識所惱修諸
善時空識之業亦能壞善觀空識有三諦之
障有三諦之理如是節節皆起慈悲悲欲拔
衆生苦慈欲與衆生樂故淨名云菩薩觀四
大種空種識種皆空空故無四大無空無識
是爲入不二法門成王三昧能徧十法界垂
應以事中慈悲救果報空識難以修善慈悲
救惡業空識難以三觀慈悲救煩惱空識難
故知觀音於空識法門而得自在華嚴三十
九善住比丘於虛空中大作佛事若作圓觀
觀空種因緣性相本末究竟等則一切十法
界悉趣空門識亦如是起無緣慈悲熏諸衆
生十法界有機即能一切一時而得解脱第
七怨賊難亦爲三一貼文二約證三觀釋貼
文爲四一標難處二標遭難人三明有機四

明應難處者先明處即是大千國土次明難即滿中怨賊滿中假設之辭也國賸賊多重力能救顯功之至也怨者此難重也賊本求財怨本奪命今怨為賊必財命兩圖若過去流血名怨現在奪財名賊如此怨賊徧滿大千尚能護之輕者豈不能救也二標遭難人者即商主也此又為四一明主二有從三懷寶四涉險商者訓量此人擇識貴賤善解財利商量得宜堪為商人之主既有商主即有將領諸商人既涉險遠所齎者必是難得之貨故言重寶也險路者或可曠絕幽隘名為險路或值怨賊衝出之處名為險路者也機者亦四先明一人安慰二勸稱名三歎德四衆人俱稱所以安慰者止其恐怖也所以勸稱名者設其上策也所以歎德者獎令定膽也若不安慰則怖遽慞惶雖安慰止怖若不設計唐慰何益故勸稱名雖勸稱名若不歎德設計則心不定膽亦不勇所以歎德故知此菩薩決定能施無畏決果依憑三義既足俱時稱唱機應即得解脫也南無云歸命亦稱為救我次結口機也今言觀音勢力既大加護亦曠豈止七難而已當知徧法界皆能救護故言巍巍巍巍者重明高累之辭也明觀音之力出於分段之外豎應二土故言重明載沐神應故言高累以是義故故言巍巍如是也一約事證者應驗傳云慧達以晉隆安二年北隴上掘甘草于時羌餓捕人食之達為羌所得閉在柵中擇肥者先食達急一心稱名誦經食餘人稍盡唯達并一小兒次擬明日達竟夜誦猶冀一感向曉羌來取之忽見一虎從草透出咆哮諸羌散走虎因齧柵作一穴而去達將小兒走叛得免又裴安起從虜叛還南至河邊不能得過望見追騎在後死至須臾於是稱觀世音見一白狼安起透抱一擲便過南岸即失狼所追騎共在北岸望之歎悅無極道明於武原劫奪船道往經遇賊難等三觀釋者若果報論怨賊者從地獄至第六天皆有鬪諍如阿含云忉利戰不如修羅索援至第六天如此怨會稱名得脫也次修善時惡多是怨猶如冰炭稱名惡退善業成就如闇滅明生次明煩惱為怨賊者一切煩惱是出世法怨商主是三師羯磨受戒人是商人無作戒是重寶五塵是怨賊或法師是商主商人是徒衆理教是重寶兩遇魔事是怨賊或心王是商主心數是商人正觀之智是重寶覺觀為怨賊或般若是商主五度萬行是商人法性實相是重寶六蔽是怨賊將此意歷諸教義自在作悉成稱名即得解脫也復次約怨賊難結成別圓慈悲應例前可解云云

觀音義疏卷上

音釋

眴音舜與瞬同　袒徒旱切脫去衣袖也　胛音甲肩膊也　窄側格切狹也　燥先到切乾也　鬲古核狼狄二切　燠乙六切熱也　溺尼的切沒也　冏居永切　蹋徒閤切踐也　汎瀁汎孚梵切瀁餘亮切汎瀁謂汎濫蕩瀁也　潦魯皓切盛雨也　洄澓洄胡灰切澓房六切洄澓水旋流也　殖

丞職切種殖也渧音滴與滴同舶薄陌切大船狼狽狼魯堂切狽音
貝狼狽猝遽貌磓且對切碓也擊搏搏伯角切搏擊也萇仲良切
鉗鑠鉗甘廉切以鐵有所劫束也鑠蘇果切與鎖同絞古巧切絞縊也剉
倉卧切剉斫也刳剝刳苦吳切剝百各切劇奇逆切甚也譙昨焦切國
名囹圄囹盧經切圄偶許切囹圄獄名杻械杻敕九切械下戒切隘
烏懈切猴也掘其月切斫也柵測革切編木為柵咆吼咆蒲交切
吼許口切齧奴結切噬也惋烏貫切驚歎也

觀音義疏卷下　　遇八

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

第二從若有衆生多於婬欲去是明意機也釋此爲二初貼文二觀解貼文爲二初正明意機次結意機意機約三毒爲三章章各有三一明有苦二默念此兩即是明機三明離即是明其應三也通稱毒者侵害行人喻之如毒但名有單複有人解云三毒多者不知其是過故不求觀音少者念觀音梵行之德所以能感意謂此解乖文文云若有衆生多於婬欲念即得離云何對面違經耶今明三毒多者能念觀音菩薩有力令多得離何況少相此則以多況少爾大論云女人違戒垢謗法餘殃不擇禽獸不避高牆廣塹之難不計名聞德行破家亡國滅族傾宗禍延其身如術婆伽禍延其國如周敗褒姒淨住及禪經明多欲人有欲蟲男蟲淚出而青白女蟲吐血而紅赤又言有欲鬼娆動其心令生倒惑如大經云若習近貪欲是報熟時此舉多欲相也若少欲人蟲鬼潛伏無過狂醉是少欲相瞋恚多者令世人不喜見如渴馬護水如射師子母故遺教云劫功德賊無過瞋恚華嚴云一念瞋起障百法明門菩薩以瞋乖慈障道事重大集云一念起瞋一切魔鬼得便涅槃云習近瞋恚若例婬恚亦應有鬼如柰女經瞋則有蝎蟲是名多瞋相與上相違是瞋少相愚癡多者邪畫諸見撥無因果謗毀大乘如大經例前亦應有蟲鬼三毒過患如此欲離此故至心存念觀音即得離也有人解云起伏相違稱之爲離非滅離也今謂經文說離何意言非若依請觀音者淨於三毒根成佛道無疑今作十番明救三毒三番是伏惑論離七番是斷惑論離也問離煩惱須智慧但念豈得離耶答經稱常念即是正念體達煩惱性無所有住貪欲際即是實際絕四句無能無所念性清淨如此正念非是智慧更何處覓智慧此慧不離煩惱其誰能離耶若如所難必須別用智慧破煩惱者此則有惑可斷有智能斷非唯惑不可斷慧遙

成惑豈得名斷惑之慧耶今此正念不以色念不以非色念如是四句亦以色念亦以非色念如是四句或次第論非念或不次第論非念亦不次第論念或次第論念或次第論離或不次第論離次就觀解者七番例上可解今但順逆兩意約界外作也不取分段三毒相今取善欲之心名貪大經云一切善法欲為其本二乘欲樂涅槃名貪猒生死名瞋不達此理名癡開三毒即有八萬四千宛然具足淨名云結習未盡花則著身二乘未斷此三毒即變易三毒相也未斷別惑菩薩亦同有此三毒故云菩薩貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨多學問無猒足即貪相惡賤二乘不喜聞其名故言寧起惡癩野干心不起二乘心如大樹折枝之譬豈非瞋相無明重數甚多佛菩提智之所能斷佛性未了了者皆是癡相欲除此三煩惱故常念觀音隨機應赴即得永離永離有兩種若此菩薩於生身中全未除別惑就變易論全未永離若生身中已侵別惑就變易中除殘論永離次明逆說三毒觀者一切衆生名為少欲瞋癡何以故止瞋三途之苦貪人天之樂二乘只瞋生死欲得涅槃樂皆名為少菩薩不爾樂求佛法非但求一佛法徧求一切不可說佛法如海呑衆流猶自不滿非但不受生死亦不受涅槃故大品五不受此即大瞋無明力大佛智能斷菩薩於無明大力之惑尚在又癡如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡如此三毒即為三法門一取二捨三不取不捨大慈大悲四攝十力無畏三昧解脫無上菩提淨佛國土化度衆生名為取門即大貪也一切法空無所有不住不著般若如大火炎四邊不可取大涅槃空迦毗羅城空言語道斷心行處滅不以四句得菩提無得無證即是捨門名為大瞋也中道非取非捨不憎不愛不斷不常無去無來無生無滅如鏡中像不可見而見見而不可見非可見非不可見遮二邊故不可言說淨名杜口名為中道此即大癡故文殊云我是貪欲尸利瞋恚尸利邪見尸利此即其明證欲滿此三法門常念觀音即得滿願一切聖人自行化他無不從此三門而入離此更無有道故無行經云貪欲即是道恚癡亦如是如是三法中具足一切佛法一切佛法不出萬行波羅蜜不受三昧廣大之用中道實相此三法門不可宣示愍衆生故或作順說或作逆說互有去取此即四悉檀意赴緣利益如華嚴四十二明險難國寶莊嚴城婆須密多女說離欲際法門一切衆生隨類見我我皆為其女像見我者得歡喜三昧共我語得無礙妙音三昧執我手得詣諸佛剎三昧共我宿者得解脫光明三昧目視我者得寂靜法門見我嚬伸得壞散外道法門阿梨宜我者得攝一切衆生三昧阿衆鞞我者得諸功德密藏住是離欲法門廣為利益此豈非逆順欲法門導利群品耶又四十一滿幢城滿足王於正殿行王法其犯法者斬截燒煑劈裂屠膾臏目呵責苦楚治罪善財生疑王斷事已執善財手入其宮見不可思議境界不可譬喻語善財云我知幻化法門化作衆生而苦治之以調一切其

見聞者發菩提心此豈非瞋法門方便命婆羅門五熱炙身即是癡法門如前說次此應明別固兩觀觀三毒慈悲機感例可知不具記第三從若有女人去明身業爲機亦爲三一貼文二引事證三觀解貼文爲二一求願滿二結歎求又爲二一求男二求女文云女人求男若是無子則絕嗣有子則父母俱欣云何獨標女人求男耶解者或云女猒女身非求子也又解女性多愛欣子偏重故標女人今解女人以無子爲苦夫之所棄並婦所

輕旁人所笑又婦有七失六猶可忍無子最劇容惡性妬不能事公姑貪食無子拙無子既苦故以標女人求男也求男文爲三一立願二修行三德業願與行如文德業者明士有百行智居其首若但智而無福則位卑而財貧觸途壈坎智與福合彌相扶顯福則位高昇慧則名聞博遠故言便生福德智慧之男也求女文中但明願與德業不明修行者行同禮拜故不重論願德既殊故須各辯女人端正七德之初但端正無相者或早孤

少寡相祿不佳今明貌與相相扶彌顯其德端正則招寵愛相則招於祿敬故文云衆人愛敬若愛帶慢何謂爲德愛而敬之故是相也有人解宿植德本是釋疑衆人咸謂觀音但能交會父母智慧端正兒之宿植若是觀音與其智慧端正則墮無因之過私難此語若言福慧是兒業觀音唯能會其受生兒無生緣觀音會生兒無福慧觀音亦能使有觀音遂不能令無福種福何能使無生而生論福畏墮無因論生何不畏墮無因若爾聖人

全不能與福慧只能作媒人此不可解也難觀音不能令兒有福慧者上一人稱名多人皆脫羅刹之難此無因而不與彼無機那忽脫耶今明聖力甚大無所不與能使先世有福慧者託生也縱令先世不植善緣亦能令其於中陰中修福此義出中陰經也今不取此句爲釋疑之意若有禮拜福不唐捐此結成身業之機亦是釋疑之義結義可解釋疑者若言禮拜願滿自有禮拜不蒙願滿者何得云不唐捐唐者言徒捐者言棄由心不志

即願未滿禮拜之功冥資不失此得是釋疑也問禮拜是身業機亦應脫水火等難不答此舉男女爲言端爾次引事證者應驗傳有人姓扁四月八日生月氏國癡人次觀解者果報求男女者如阿含中地獄界已上乃至欲天皆有無子之苦禮拜求願亦能滿心次眀修因論男女者先辯法門次明與願法門者無明爲父貪愛爲母六根男六塵女識爲媒嫁生出無量煩惱之子孫此男女不勞願求任運成眷屬也若外書以天陽地陰沉動

爲男女何況佛法而無此耶若就佛爲國王經教爲夫人出生一切菩薩佛子又善權方便父智度菩薩母一切諸導師無不由是生又慈悲爲女善心爲男或禪定靜細爲女觀慧分別爲男二乘定多慧少菩薩定少慧多大經云若聞大涅槃佛性之法當知是人有丈夫相正觀剛決爲男無緣慈悲含覆一切爲女今借世間男女以表法門爾問那得以男女表法門無男女故即無法門如大經永離十相名大涅槃大論云無男女相故名無

相淨名云一切切諸非男非女如佛所說亦非男非女安樂行云亦不分別是男是女入不二法門云無聲聞心即無於定無菩薩心即無於慧小乘三藏緣諦理吾聞解脫之中無有言說成論入空平等亦無男女男女既無所表安在故知無定慧法門也答大乘實相不當有男女及無男女善巧方便以四悉檀說於有無天女云無離文字說解脫義文字性離即是解脫皆以文字有去來今非謂善提實相亦爾非有非無非二而二明此二法未曾相離譬如一身有左右手定慧亦爾定靜慧照雖復二分不離法性言定即有慧言慧即有定譬如女人而有左手亦如男子而有右手定慧亦爾無緣之慈具正觀慧而以定當名中道種智具大慈定以智標目何但理然今文亦爾文云便生福德智慧之男此語自具二法門何勞有疑而稱男子也文云便生端正有相之女端正無邪醜表中道正觀離二邊之醜即慧義也相即三十二相慈心所種即表定義也雖具二而名女故知

此文若作男女二解即表定慧不二而二若作不二解即表定慧二而不二理實非二非不二赴緣爲二爲不二即是表二法門文義斯在次明應機滿願者果報滿願如前說修因者若就修五戒事論不殺是仁不盜是廉屬女表定法不妄語是質直不婬是貞良不飲酒是離邪昏此屬男表慧法若不得此五戒男女則失人天道孤獨墮在三途歸命求救五戒完全即男女願滿十善例可知修禪時方便修慧精進等三方便爲男念一心爲女若就支林覺觀喜爲男樂一心爲女乃至非想禪禪中細作可解次明聲聞男女者五停心觀治瞋用慈治散用數此二爲女治貪用不淨治癡用因緣治障道用念佛此三屬男又直緣諦理正智決斷名爲男出觀用法緣慈爲女若不得此兩法即當墮落凡夫爲火宅燒害貧窮孤露若蒙垂應五停心男女生即得入眞出觀男女生得入假二義既滿則不復畏二十五有也次支佛者緣方便道起慈觀名女慧觀爲男若發眞緣理名男出

觀緣慈名女支佛譬鹿猶有迴顧之慈也若不得如此定慧何由速出殷勤求法若得願滿坦然快樂次明六度菩薩菩薩有慈悲不斷惑在生死利物名女行六度方便智慧名男女人法應生子慈悲法應受生死化物化於前人善心開發即是生子義前人生五度者是生女前人生智慧是生男若定慧義不成則菩薩行不立故求觀音而獲願滿次通菩薩旣斷煩惱則有智斷緣諦理之慧爲男慈悲扶餘習入三界名女何以故如男法不生表智慧決斷斷於煩惱不生三界而今還生者乃是慈扶餘習故得更生稱之爲女求願觀音蒙此願滿次明別教十信菩薩修福德莊嚴五波羅蜜爲女從一地二地智慧莊嚴爲男三十心名男女交處聖胎初地中道正智開發名爲男生無緣慈心發名爲女生此兩要在初地方得開發亦名男女雙生若不如此即墮二乘生死兩邊之過生此男女者生大歡喜故稱歡喜地慈悲被物物荷恩故稱爲大慈大悲大慈大悲能成佛道生出

般若是諸佛之祖母故稱為大女十力無畏
等衆生不知故不名為大也次圓教以無緣
慈悲種三十二相業亦名為女此女端正有
相以中道智慧為男此男質直福德十信六
根清淨名為處胎初住慈智男女雙生若得
此男不畏愛見大悲順道法愛亦不畏無慧
方便縛無方便慧縛方便與慧俱解者即男
女具足二求願滿也變易兩番可解復次從
五戒十善齊第六天已來皆無禪定番番悉
是散心慧法狂男子也但慧無定四禪有支
林一心名為男女福慧備也從三界定慧男
女男無破惑之功女無生出無漏之力此無
用之男女從二乘通教等慧有斷惑之用則
是幹事之男女有發生無漏紹繼之德也從
二乘通教所有定慧不能破無明見佛性雖
男而女定則不能懷於中道之子猶如石女
雖女而男故大經云二乘之人定多慧少不
見佛性通教菩薩之人慧多定少亦不見佛
性自此之前我等皆名邪見人也唯有別教
登地真明慧發無緣慈成此乃名為真正男
女圓教初住見中道時定慧具足男女相滿
方稱經文男則福德女則端正故知借事表
法何得作媒嫁解觀音耶第三從是故衆生
去是勸受持也即為三一勸持二格量三結
勸持者上說觀音得名因緣其力廣大既不
辯形質相對正述名論德若欲歸崇宜奉持
名號故舉持名為勸也二格量為四一格量
本二問三答四正格量格量本者舉三多六
十二億舉福田多盡形壽舉時節多四事具
足舉種子多舊但三意今持名號多凡舉四
多為格量本也次問答如文次正格量者還
舉四少以格四多也功德正等持名少由少
時少種子少問何意以少敵多答佛眼稱量
不增不減四多重倍功德正齊如此格量秋
毫無謬問何意等舊解有五一云其福實殊
引物論等此解乃是虛談觀音遂無實德可
貴也二云田有高下薄獲所致如供養百初
果不如一二果乃至無學此亦非歎德之意
乃是以下比高法應優劣爾三心有濃淡故
令福不等四時得解不得解此二釋皆是前
人心力致福何關觀音德高也五有緣無緣
者如供毀路人罪福淺供毀父母罪福深也
今明一多性不可得無有二相一則非一多
則非多同入如實際實際正等無異一中解
無量故說六十二億無量中解一故說觀音
展轉生非實者則是一無一實一從無量生
故多無多實多從一生故其理正均故言不
異智者無所畏者照其事理既明不生疑畏
故言正等也法華論云畢竟決定知法故法
即法性真如法身是故六十二億佛名與觀
音名功德無差別也又約觀解者二觀發中
道二觀實不等而言等者以中道等故故言
為等如乞人等彼難勝如來故言等也三結
成一時稱名福不可盡大品云一花散空乃
至畢苦其福不盡如文第二問答從無盡意
曰佛言云何遊娑婆下前問何緣得名佛答
衆生三業顯機為境法身靈智冥應境智因
緣名觀世音此義已竟今問云何遊此娑婆
世界佛答以普門示現三業顯應應衆生冥
機等十義一問二答問即為三一云何遊是

問身業云何說是問口業方便是問意業此是聖人三業無謀而徧應一切亦名三不失三輪不思議化也亦名三不護三不護者明觀音住不思議圓普法門實不作意計校籌量次第經營方施此應旣無分別亦無前後任運成就譬如明鏡隨對卽現一時等應故言三業不護也三無失者衆生根機不同深淺有異觀音雖不作念逗機逗機無失契當前人冥會事理故言不失三輪不思議化者若示爲佛身亦示佛心佛口乃至示執金剛神身亦示金剛心口雖普現色身屈曲利物於法身智慧無所損減淨名云善能分別諸法相於第一義而不動不動而動此乃不思議化故也問意業云何可示答聖意無能測者若欲示之乃至昆蟲亦能得知也佛答爲三一別答二總答三勸供養初別答還答三問應以之言是答其方便之力意業問也何以故意地觀機見其所宜宜示何身宜說何法隨而化之故知應以是答意也現身是答身業說法是答口業故知具答三問也又但作二答兼得於三論其現身不止色陰而已必具五陰卽兼答意也口亦依身卽兼答口若說法者不止如樹木無心欲知智在說巧運四悉檀方便卽兼口以答意也二釋俱明答三問也從別答中凡現三十三身十九說法束爲十界身而文闕二界者或指上品云菩薩身或翻脫落或依古本正法華文或言觀音卽是菩薩身何須更現若三解皆有難今所不用今依古本爲明菩薩義故然菩薩一界或權或實種種應化義不可闕故釋菩薩界也又無地獄界身者或指上品或言苦重不可度或言其形破壞人見驚畏故不現今明別釋雖無總答中有文云以種種形遊諸國土何得言無耶又請觀音云或遊戲地獄大悲代受苦或言止代受苦不論說法若依方等婆藪敎化卽有說法釋論云菩薩化地獄多作佛身獄卒見不敢遮以此而推應有地獄界身說法也若爾十法界身則爲具足今通約十身四句料簡自有一界身度一界自有十界身度十界自有一界身度十界自有十界身度一界也若妙覺法身應實報土爲舍那佛受化之人純諸菩薩皆求佛道更無異身此一界度一界也若方便有餘土五人同生皆求大乘上文云而於彼土求佛智慧於此土爲佛亦是一界度一界也若同居土寂滅道場初成佛先開頓說稟敎之徒皆有見思煩惱之人而是圓機同感佛身亦得是一界身度一界也若寂滅道場稟敎之徒諸界不同或人或天龍神鬼等又根性圓別兩異雖諸界不同同見一佛身而爲說法者卽是一界度多界也若有一界之機但見一界身現則不得度則示種種之身眷屬圍繞共逗一緣是名多界身度一界也若佛身菩薩身徧作十法界身徧入諸道各令得見同其形像而爲說法此是多界度多界用此四句歷五味五時現身皆如此復次約說法多少者如善財從百一十知識聞諸法門則多法爲一人說如淨名云爲聲聞說四諦爲緣覺說十二因緣乃至爲梵王說勝慧爲帝釋說無常一人用一法爲一人說若如通教

說般若三乘人同稟此則一法爲多人說也若是一切無礙人一道出生死開佛知見此則多法爲多人說復次因果相對明多少者五戒十善因少果亦少聲聞五停心煖頂等入二涅槃此因多果少支佛見花飛葉落即得道此因少果多諸菩薩萬行成就萬德果圓因多果亦多觀音明了衆生根之所趣或示現身多少或說法多少或修因多少或證果多少逗彼機宜必無有差有人云現因身說果法現果身說因法現一身說多法現多身說一法或現身而無說此比十法界機挾舊釋三十三身爲三初三乘人二四衆三八部各有枝末以人天爲聖末以其是受道器故童男童女爲四衆末可成四衆故執金剛爲八部末同有大力故若爾執金剛力大何意爲末答此最在後爲掩跡故也今明三十三身文爲八番一聖身二天身三人身四四衆身五婦女身六童男女身七八部身八金剛身明其次第出自人意爾一明聖人先明佛者爲是應佛爲是化佛但聖人逗物具有

二義若一時欻有爲化應同始終名應若尋此文明於應義也問何不以眞佛爲衆生說法而以應耶答佛身多種若應化非眞佛亦非說法人眞佛者據妙覺法身究竟極地毗盧遮那乃名眞佛眞佛淵遠不可說示云何能解如妙音所作文殊不知況下地凡夫爲示眞身耶如爲牛羊彈琴不如作蚊䖟之聲若從妙覺應爲實報圓滿相好光明無量同四十一地實報土衆生爲說一實諦正眞之法而教化之如此之應非餘界所堪也何以故此等諸地已分入地位不可以餘界身應亦不得以餘佛身應如此應者唯應彼土非餘土所堪也復次變易土明應佛者小乘經云三界外無生大乘五種意生身方生方便土此即三界外受生生變易土也釋論云法性身菩薩生三界外既有生寧無應佛法華云我於餘國作佛更有異名即是此義也此應佛即有兩相一示勝應身圓滿相海如前實報之應二示劣應令見者劣於前但爲二佛更不示爲種種諸身何故爾五種意生利

鈍之別赴此根性故示二身但說次第不次第兩種大乘故不須餘身餘法化也若因人無明未破及已分破別人於迴向中及分破無明者此人生於彼土則利別人未修未破及通教斷惑者三藏中斷惑者生彼皆鈍也凡聖同居土明應佛者土有二種一淨二穢如富樓那土西方等土其中衆生具三毒見思無三惡名果報嚴淨此名淨土如此娑婆三惡四趣荆棘丘墟是名穢土若淨若穢皆是凡聖同居土也二土衆生各有二種根利濁重根鈍濁重根利濁輕根鈍濁輕濁重者若娑婆衆生身形醜惡矬短卑小命止八十或復中夭煩惱熾盛諸見心強時節麤險是爲五濁重也淨土不爾是爲五濁輕也何故爾不多修福德生重濁土多修福德生於輕土若穢土中生有戒乘俱緩有乘急戒緩有乘緩戒急有戒乘俱急戒急受人天身乘急有感聖之機機有二種一大二小小機則示三藏佛身說法大機應以舍那佛身說法是故降神母胎即示兩相頓機所感即見舍那

菩薩與百千圍繞處胎說法十方衆聖皆在
胎中出胎光明徧滿寂滅道場成盧舍那佛
轉一實諦無量四諦等法輪譬如日出高山
前照即聞頓教見佛性得度也故涅槃云雪
山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐此之
謂也若小機遵八之人感佛正念入十七母胎出生王
宮六年苦行樹下坐草成老比丘佛於鹿野
苑轉生滅四諦法輪拘鄰五人初得甘露悟
小乘道既非醍醐未名得度故云但離虛妄
名爲解脫其實未得一切解脫未堪大教如
聾如啞於其無益於大教中止有冥勳之力
取譬如乳聞方便說三界斷見思時爾時轉
乳名酪次聞方等四種四諦用大彈小恥權
慕實起般若心名爲生酥次聞般若三種四
諦轉教其心稍純名爲熟酥次聞法華捨三
方便但說一實佛之知見聲聞疑除受記作
佛菩薩迷去增道損生爾時名爲醍醐菩薩
之人處處得去鈍者亦同二乘二乘之人始
自於此得見佛性故云始見我身聞我所說
即皆信受入如來慧證前大機人初得醍醐

也除先修習學小乘者我今亦令得聞此經
入如來慧即證小機始於法華得入醍醐也
若復有鈍根於法華不悟更於般若調熟至
于涅槃說勝三修即明常住得見佛性乃是
醍醐是爲同居穢國示現佛身說圓漸法或
示種種身說圓漸法四句此開五味義穢國
既爾淨國亦然既有利鈍兩機寧不頓漸二
說以明應身及說法也此中應明別圓本觀
所起慈悲令徧法界起應例前思之云云問經
但言遊於娑婆不言實報方便等國答總答
中云遊諸國土諸是不一豈止獨娑婆耶又
如大本文云若能深觀見我在耆闍崛山共
聲聞菩薩僧此即娑婆而是方便也又云即
見我純諸菩薩無聲聞緣覺者即此是實報
也故約二土明義無咎問二土同稱爲法性
云何異答眞遵八諦中道此則大異十八次明應以菩
薩得度者或上地下地三藏通別圓等輔佛
不同若佛於實報作佛觀音即爲實報菩薩
形或作方便土菩薩形或作同居土菩薩形
赴利鈍兩緣赴利緣者即如華嚴中法慧金

剛藏等赴鈍緣者或如彌勒等若佛轉五味
法門法門興廢輔佛菩薩亦節節興廢若權
若實廣利衆生此中亦應明別圓本觀機應
次明應以支佛者如文殊二萬億劫作支佛
化衆生現身說法次明應以聲聞身者或作
三藏或作通教聲聞或作隨五味轉聲聞內
秘外現莊嚴四枯四榮引導衆生次引華嚴
中諸菩薩比丘入法界所見住不思議法門
者成此義也次引大經四種觀十二因緣觀
別圓本地慈悲不取不捨今作四種聖人普
應一切問佛云何度佛答等覺菩薩作佛身
度初地佛何意不得如人亦能度人云云二明
梵身者梵即色天主名爲尸棄此云頂髻瓔
珞明四禪皆有王此言梵者應是初禪頂猶
有覺觀語法得爲千界之主也觀音修白色
三昧不取不捨遵八不取故不隨十九禪生不捨故應
爲梵王說出欲論四句現身以權引實應以
帝釋身者此地居天主也具云釋迦提桓因
陀羅釋迦言能桓只是提婆即是天因
陀羅名主能作天主菩薩修難伏三昧不取

不捨說種種勝論四句現身以權引實自在天是欲界頂具云婆舍跋提此云他化自在假他所作以成己樂即是魔主也淨名云多是不思議解脫菩薩住亦色三昧不取不捨應為魔王令諸魔界即是佛界四句現身以權引實大自在即色界頂魔醯首羅也樓炭稱為阿迦尼吒華嚴稱為色究竟或有人以為第六天而諸經論多稱大自在是色界頂釋論云過淨居天有十住菩薩號大自在大千界主十住經云大自在天光明勝一切衆

生涅槃獻供大自在天最勝故非第六天釋論云魔醯首羅此稱大自在騎白牛八臂三眼是諸天將未知此是同名為即指三為將天大將軍者如金光明即以散脂為大將大經云八健提天中力士釋論稱魔醯首羅如前又稱鳩摩伽此云童子騎孔雀擎雞持鐸捉赤旛韋紐此稱徧聞四臂捉貝持輪騎金翅鳥皆是諸天大將未知此大將軍定是何等四句相對小王身者或云天王為大人王為小就人王中四種轉輪王自有大小如非

四輪王者名粟散王自有小大中國名大附庸名小傳傳相望令言小者小尚為之何況其大耶此亦有四句何獨為福業受報入同居土具足化他共修功德慈心利物是為王也長者身者應釋十長人之德內合法門居士者多積賄貨居業豐盈以此為名也宰官者宰主義官是功能義謂三台以功能能輔政於主故云宰官郡縣亦稱為宰官宰政民下也婆羅門者稱為淨行劫初種族山野自閑人以稱之也一一身皆有四句本觀次列

四衆釋如舊次婦女者不明小王婦女者王家禁固不得遊散化物為難故不作若如妙音即云於王後宮變為女像也童男女者取妙莊嚴二子釋之華嚴童子筭砂嬉戲也七明八部者上列大威德天今更舉二十八天等或可星宿堂人間者也龍有四種一守天宮殿持令不落人間屋上作龍像之爾二興雲致雨益人間者三地龍決江開瀆四伏藏守轉輪王大福人藏也羣師但出三不出天龍夜叉此云捷疾此有三處海島空中天上

傳傳相持不得食人佛初成道及說法傳唱至天乾闥婆此云香陰帝釋樂神在須彌南金剛窟住天欲作樂其心動什師云在寶山中住身有異相即上奏樂也阿脩羅千頭二千手萬頭二萬手或三頭六手此云無酒一持不飲酒戒男醜女端在衆相山中住或言居海底風輪持水如雲居其下上文云居在大海邊有大力口訶日月日月為之失光掌搏須彌須彌為之跛蹴入海齊腰見天飲甘露而四天下採花置四海中釀海中衆生業

力持進失甘露退不成酒即斷酒故云無酒神不飲酒故得大力也迦樓羅者此云金翅翅頭金色因以名之此鳥與龍約汝遶須彌令斷我搏海見泥我不如輸子為汝給使汝不如輸子與我噉天力持須彌不可斷故龍輸子卵生食卵龍不能食三生濕生食二胎生食三化生食四緊那羅者天帝絲竹樂神小不如乾闥婆形似人而頭有角亦呼為疑神亦為人非人令不取入非人釋緊那羅此乃是結八部數爾摩睺者什師云是地龍羣

師云是大蟒腹行也八部皆能變本形在座聽法也金剛非八部數手執此寶護持佛法或言在欲色天中教化諸天即大權神也經云是吾之兄問上界身可化下下界身云何化上答菩薩所爲應以得度乃應之爾如王聞蟻闘第二從成就如是功德者是總答也此則結別開總成就如是功德是結別也以種種形遊諸國土是總答也諸名不一橫則徧周十方豎則冠通三七隨機變現何止三十三身託化逐緣豈局在娑婆世界以種種形總明示現身廣遊諸國土總明所化處廣度脫衆生總明得益廣言雖略上義極廣前故稱爲總答也善財入法界文雖廣義未必該十法界地人見文廣判爲圓宗見法華文略判爲不眞宗若尋此意無不眞之義也三從是故汝等去是勸供養也佛答前問先總後別末勸受持而衆生仰荷冥益但可持名秉字而已故前開三段始終開合於義相稱佛答後問前別後總末勸供養衆生既荷顯益見色聞聲故勸供養此則開合始終相稱

而總別前後者互舉爾有人以總答爲歎德此分文傷義問後勸供養受旨奉瓔珞前勸持名何得無耶答默念持名故不彰文供養事顯須脫瓔珞也又欲成冥顯義前是顯機更持名默念即成冥機後是冥機復更供養即成顯機合二義具足問亦應更成二應耶答二機既具必知有應故不更說初勸供養二奉旨初又二先稱美功德如文二出供養之意意者正由能施衆生無畏從德受名衆生於畏得脫爲作此名德既無量名亦應多不可說不可說也奉旨供養中爲六一奉命二不受三重奉四佛勸五受六結其德經文不定或衆寶瓔珞或珠或衆寶珠此翻譯減長爾衆寶者衆寶間珠共爲嚴飾也若依瓔珞經從初住銅寶瓔珞乃至等覺摩尼瓔珞令無盡意位高那忽止直百千兩金答此略言百姓萬民爾實不啻堪此也若就觀解者將事表理何得一向事解耶頸者表中道一實之理以衆多無著法門莊嚴實相如瓔珞在頸解者表菩薩爲常捨行故一切願行功

德乃至佛智菩提涅槃亦不住不著無依無倚故言解也大集云戒定慧陀羅尼以爲瓔珞莊嚴法身也百千是十萬此表一地有萬功德即十萬也法施者舊云如法施重法施求法施學法施皆名法施無盡意重法故施也今明如法施也正以財通於法名財即是法財即因緣生法即空即假即中三諦一心一切具足於法平等於財亦等如此施者即是法施不肯受者事解無盡意奉命供養我未奉命那忽輒受亦是事須遜讓觀解者不受三昧廣大之用故無所受重白愍我者或可請上愍下或可地位相齊故相愍或可我爲四衆故施仁愍四衆故受以無所受而受諸受佛勸愍者即是愍一切衆生及四衆也正以菩薩爲物故施爲物故受二分者表事理二因奉二佛者將二因趣二果也理圓即法佛事圓即報佛二佛表二果也第三從持地說去歎聞品功德也文云聞是觀世音者是聞上冥益一段問答也普門品者是聞顯益一段問答也此中明自在業者若是凡夫

之業爲愛所潤有漏因緣不得自在觀音爲調伏十法界示此三業慈悲力潤隨感受生不爲煩惱所累故言自在業爲中道第一義諦所攝於二諦中得自在無等等者二乘雖出三界猶有上法非是無等佛是極地故言無等發求佛心故言無等等等於佛也又約心心中具足八萬四千法門若發實相心即是等八萬四千法門也亦是八萬四千波羅蜜亦是八萬四千塵勞門爲如來種故經云發心畢竟二不別如是二心前心難今發初心等於後心初心難發故言是無等等於後心名無等等此即四悉檀意明發心也發心有三一名字發即五品弟子二相似發是六根清淨三分眞發即初住已上此發心是眞發心也

觀音義疏卷下

觀音義疏記卷第一 遵九

宋四明沙門知禮述

釋疏二初釋題目二初正釋題義者宜也謂解釋經文使合宜也又義理也斯蓋智者入法華三昧於觀行位中見第一義理以此義理解今經文疏者通意之辭又音疎即疏通疏條之義也二說記人二釋疏文二初預分章段二初叙二家三段此品既是讖師爲北涼沮渠蒙遜別傳于世故涼陳已來講者甚衆於是分節經文三段有異二今師下示天台多種二初泛明多種分文二若作下正依二段節目二就前下正釋經文二初前問答二初分科二一爾下隨釋二初問四初時節二初釋字義二即是下明悉檀二初別釋相四初世界東方西方隨機樂欲二或可下爲人或有根性聞於前品已得世界故云喜資今聞此品即生宿善三或可下對治疑破解事屬於對治疑破悟理屬第一義今從解事當第三悉四或可下第一義二土者謂淨光莊嚴土八萬四千隨妙音者此土菩德及四萬二千天子因彼菩薩來往得道今八萬發心悟在觀音二諸佛下總明悉如來如鼓四機如桴擊之有聲聲不孤發今乃四機扣佛之時也二標人二初釋別名三初中道對小此菩薩名由證中立中必不偏今偏從無盡者爲對小乘是滅盡法特彰中道性無盡故小乘盡智者謂我見苦已斷集已證滅已修道已如是念時無漏智慧見明覺也無生智者謂我見苦已不復更見斷集已不復更斷盡證已不復更證修道已不復更修如是念時無漏智慧見明覺也二又云下三諦明圓二初總示二大品下別示三初圓空無盡揀析示體故云即色是空應知體空通衍三教通則但體生死即空此偏空也別圓能體涅槃亦空此中空也離邊屬別即邊屬圓今在圓也圓中名空此空無盡二又大下圓假無盡二初引經示相三初大集約八十明假二初本土所修此是妙假具於三觀不滅故假不生故空不出故中蓋不流出二邊故也此觀觀佛具觀三身至分證位名爲見佛一切

佛法無不現前且舉六度耳二身子下依法立字二初身子問二菩薩答具彰願行願行無盡名於此立因緣果報即依苦集立誓因緣集也果報苦也爲一切等依滅立誓以一切智及五分等佛果法故衆生性下依道立誓以順法性教化衆生知道法故皆云發心知是立誓又檀下依誓立行萬行皆爲檀等攝也稱波羅蜜行到果也若願若行皆無作故方得無盡凡八下結上願行皆即法界是故皆含一切佛法二又淨下淨名就二諦明假有爲是俗可盡之法無爲是眞不可盡法小乘智淺盡於有爲住於無爲故歸灰斷圓人觀俗即是妙有故行萬行觀眞能達不空之眞是故不住三無爲坑是故二諦皆是常住不思議假故名無盡三華嚴約十藏明假新經二十十無盡藏品云菩薩有十種藏三世諸佛皆說所謂信藏戒藏慙藏愧藏聞藏施藏慧藏念藏持藏辯藏乃至云此十種無盡藏有十種無盡令諸菩薩究竟菩提何等爲十饒益一切衆生故以本願善迴向故一

切劫無斷絕故盡虛空界悉開悟心無限故迴向有爲而不著故一念境界一切法無盡故大願心無變異故善攝取諸陀羅尼故一切諸佛所護念故了一切法皆如幻故是爲十種無盡法能令一切世間所作皆得究竟無盡大藏二如此下結經明假三又如下圓中無盡二初引經示相四初勝鬘約佛法明中以一切法皆佛法故法無不中中故常住常住故無盡二大品約法界明中法界體是大總相故諸法皆趣如提綱領毛目悉歸造境皆中何法非總今特言意蓋爲釋經意爲法界理必雙非名無盡者名偏意圓故例眞常實無邊倒令釋無盡上下皆然三淨名示即邊是中空有當體皆是圓中中性不改豈可有盡此之無盡蕩二邊情是故能空盡與不盡故知下結成圓中是眞無盡四大品明諸法皆中修惡全體是性惡故十二因緣及以五陰一一如空常住周徧非當宗義此文莫銷二如此下結經明中三通達下從德立名二初正立名能達之意從所達法得無盡

名學者須了意即三諦無別所達能達亦無若其不然非無盡意二亦名下例諸法心智五陰及一切法既即三諦故皆得立無盡之名二菩薩下釋通名三初對梵翻名二約華釋義二初釋衆生二初通明因果能生實法所生假人始自凡人訖尊極人莫不從於衆法而生二別明菩薩從於無盡衆行而生故曰衆生二發心下釋餘字又約上求下化而釋前以衆行生已假人令以道法成他衆生三廣釋如別三敬儀二初分經二起者下隨釋三初釋起二初事釋禮即曲禮彼云請業則起請益則起鄭氏注云尊師重道也起若今摳衣前請也業謂篇卷也益謂受說不了欲師更明說之令無盡意欲請觀音利他之業欲益已心菩薩之行故從座而起二觀釋三初約空論起文有二意初明空觀不著諸法次明空觀自不著空故名爲起二又菩下約假論起即不起滅定現諸威儀也三又中下約中論起中道遮照皆絕待對故起不起無非中實即遮之照名不起之起此起自能

起發中實亦能令他起發中實二偏袒下釋袒二初事釋二初約西土二此方下約此方言須賈謝張儀者合云張祿守之誤也元是范雎魏人也初仕魏與中大夫須賈使於齊齊以雎爲賢私賣金壁及牛酒須賈嫉而怒之使還譏雎於魏相魏齊云范雎以魏密事告齊魏齊大怒拉脅折齒遭簀卷棄之厠中雎不死求守圊者出之雎既得免易姓名曰張祿隨秦使王稽入秦見昭王昭王悅之拜爲客卿稍遷左丞相後須賈爲秦使雎乃微服而出杖於路賈見而大驚問雎曰復說於秦乎雎曰逃亡之人免死而已何敢說秦乎又問雎曰秦相張君子知之乎雎曰主人公亦得接近賈曰令欲因子請謁張君於是同詣下車守門者驚起正色賈疑之雎入而不出賈問門人知是秦相失色戰懼脫冠肉袒請入謝罪雎乃數而恕之及賈使還雎曰爲我報魏君令斬魏齊不然我將圖魏矣魏齊後乃自縊魏王斬首送秦二觀解以事表理既成法門可以修觀故名觀解三釋合掌二

初釋合掌二初事釋二觀解二初表權實昔分令合順部表觀百界一念權實脗然二又五下表事理迷殊悟合法性五陰凡聖豈殊但聖出纏眾生在染染中性陰起生死陰以爲能感故使聖人出纏實陰起於權陰而爲能應感若復性應則歸眞故以兩掌表令方合欲令行人即觀事陰合於性陰二釋向佛文唯觀解而有二意初直明向佛次兼合掌明向義四正發問二初分文立意三初帶總分節二大經下問答功德三釋論下簡示令問二世尊下依文釋義三初釋稱歎二觀世下釋所問三何因下釋正問二初問能成因緣二初別取境智境是機感智即聖應感應名局因緣則通二若就下互通凡聖因親緣疎互論因發互論緣助二名觀下問所成名號因緣是實法名號是假人攬實成假也二佛答二初分科二數者下隨釋三初總答二初貼文二初明機四初標人數二初舉多數三初牒經略示經文所舉百千萬億非謂十界共有此數蓋指一業有如許人二如一下

同受一苦以苦驗人知同一業若不然者那得同受一品苦耶三將此下以例諸趣二所以下明多意凡地發心尚能徧攝果中濟物豈有所遺境眾等者機薪若多應火必盛二遭苦二初成上義顯無量二初以別業該同受上言百千是同業者共受一苦令言諸苦即是有諸百千萬億二用此下以此意歷十界界界有諸百千萬億華嚴明數極至不可說不可說二令言下對別答彰徧該二初明總答文略意廣上明諸苦實徧十界苦由惑業即顯能脫十界三障廣豈過此二後別答文廣意狹別答七難約觀行解始通三乘令之總答文該十界三聞名二初遭苦聞名共作機由過現惡故遭諸苦復由二世之善而得聞名妙玄云從闡提起改悔心上至等覺皆有善惡相帶爲機二聞有下四聞三慧俱能感二初釋相二初別指四教四聞三藏能聞所聞皆是實有通教即空別教即假圓知能所皆是法界聞既有四思修亦然故大本疏解我聞有聞聞聞不聞不聞聞不聞不聞

二若能下正示圓教三慧前三聞慧不得圓聞圓教聞慧四種徧達達四皆是不聞不聞即聞而思何依何著二慧導行一心稱名名圓修慧二此文下結示四稱號二初牒示事理二若用下各示稱念二初事二初明一心有相續一心有數息一心二明稱名今文但稱所歸之名未稱能歸之辭故是略非廣二理二初明一心心有生滅不名爲一今達心性非四句生既本不生亦復無滅乃名一心然立一心對他成二若無一無心則無諸無法畢竟叵得名理一心言達此心者即是體達事中一心二知聲下明稱名既達心空從心所生一切皆空故令聲響能稱所稱皆非生滅故曰理稱事未必理理必具事以此爲因安不感聖二明應二初分科二應有下隨釋二初明應相二初判偏圓益相三教作意應不一時圓任運應一時普徧二衆機下明機應速相觀音應赴心內衆生衆生機感心內觀音若不然者不徧不速二皆得下明解脫二初約多機顯圓應故前釋人數云此舉衆境機多以顯觀深應大二或時下約三速再貼文經云觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫如何觀之能令衆苦普皆解脫說聽之者宜善思之三問十下料簡二初明十界機應俱時徧二初以多機差別難二答譬下以四事圓普答五初以四喻示二菩薩下約四法合三安樂下引此經證智慧寶藏證財智二四又如下又三喻顯五又是下示三昧力中道爲王統攝二諦一心圓入十益普需觀音入此三昧即是偏入一切衆生心性常以三昧之力與其十番之益但由機感親踈致使利益深淺王三昧在妙玄第四十益在第六二問一下明一心事理立能感二初久稱無効問二散心乖法答若能一心稱於事理其猶形對影生聲騰響答第二別答二初分科敘意二初分科二敘意二初敘他師意三初立三機三初有人下定三業前後二通論下論三機與拔免難是除果離毒是除因得子是與樂三敘三番料揀三初問那忽與樂者古以得子爲樂故也答云少分與樂不礙悲門二問禮拜乞子示求樂果何不令求戒善等業爲樂因耶答樂果稱意可引人求修因勤苦非引接法其文在後者十九說法廣示修因也三問并答可見二有人下立七難二初明雙隻鬼開去來者去謂飄墮其國來謂到此惱人王論輕重者彼害則重檢繫則輕體則是五開則成七二明次第鬼王相間者三鬼國難四臨害難五來惱難六枷鎖難三四相比鬼難在海國則重王難在城邑似輕四五相比王難或死故重鬼惱或不死故輕各論輕重故云相似乃相間也三有師下立八難二初一師立二一師破二今明下明今師意二初明三機二初斥他非二初斥情下聖應二今不下斥悲門與樂二今言下明今意二初隨世立次此娑婆國聲爲佛事口機爲初意根冥密起必先身身業麁顯後心而動三業之次豈不然乎二若尋下聖應無謀且隨世俗立次如前據聖無謀即扣即應二他既下明七難二初明次第二初且一往立次從重至輕一往次第二至如下誡不可

定執二問諸下明所表二初以難多唯七責
二答此下以七難表六答二初正示表意二
初通明七六經明七難不止在事故約觀釋
通亘三乘若無所表不能該深故約七難以
表六種外水火風表內三種刀鎻堅礙表內
地種王等有情可表識種六千世界雖非正
難是難所依可表內空二云何下別示空識
二初明表相二空爲下明爲難二初空雖非
正難而是難由若論觀行亦爲所觀二識識
起愛見必該通別二種愛見二所以下結示
唯七意二一火下依義釋文三初口機二初
明七難七初火難二初科意三初節經文二
上總下敘經意三釋諸下列義門二貼文下
隨釋三初貼文四初持名二初釋文義二初
釋持名秉持屬口者大論云出入息是身行
覺觀是口行受爲心行秉持之心既是覺觀
故屬口業二釋若有挑字云聲不定貌也二
餘皆下明先後二初敘古謂是互出其義不
然二今釋三初約義釋二如慈下引事勸二
初引事證此是男子名慈童女鬻薪養母督

於孝誠後欲涉海母抱其足不欲兒去違母
掣身絶母一髮海上失伴入諸寶城多歲受
樂行孝報也後入鐵城火輪著頂絶髮之報
若專行孝不遭火輪二行人下勸憶持三火
難下約重結二遭苦三應四威神下結二次
約下舉事二初示二人著傳二其傳下舉四
人免難三就觀下觀釋三初通標列報是事
火眼見身覺業與煩惱但有燒義令世善業
及三觀壞故名爲火是以稱爲就觀行釋問
三觀所對唯在煩惱縱兼遠障只至於業事
相火等全不妨觀何得果報預觀釋邪答經
列七難止在人中智者深窮救難之功在王
三昧即二十五有眞常我性觀音證已乃能
徧拔衆生之苦於一一有十番破障令與我
性究竟冥一方盡大士拔苦之用然十番破
不出三障若盡理說於一一番皆破三障今
欲易解從增勝說報且存事業屬有漏唯惑
至極觀音修習王三昧時具有弘誓拔於法
界三障之苦故令衆生三障苦逼一心稱名
皆得解脫其義若此豈得不論果報火等應

知吾祖說觀世音圓修三昧圓發僧那圓入
法門圓寂諸難意令行人倣之修入所列三
障豈獨即今修觀之境亦是將來所拔之苦
故知具示七難淺深正論觀行始末之相也
二果報下示分劑報業煩惱始自博地終至
等覺皆具此三故輔行明分段土至實報土
各有三道分段三道謂見思惑爲煩惱道煩
惱潤業名爲業道感界內生名爲苦道方便
三道謂塵沙惑爲煩惱道以無漏業名爲業
道變易生死名爲苦道實報三道謂無明惑
爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變易
名爲苦道今從增勝而說故約事火而爲果
報只至初禪輪迴之因以爲業火故至有頂
三觀所破方名煩惱故通三乘下去諸難其
意准此三果報火難下隨次釋三初果報火
二初遭難三初通明處二如阿下別示相三
凡一下總結數四趣四洲六天初禪若加梵
王合云十六同在初禪且云十五二持是下
感應二初機成獲脫二直就下指數斥局直
就果報地上清涼驗於舊解所失者衆因華

已去九番破有他不聞名二次明下惡業火二初遣難二初明修因上之所明於現報上求免苦厄安其果身令所論者修行戒善及八地定求於未來人天樂果二多爲下明遭火三初釋相宿習破戒十惡業等於修持時起作障難使戒定等善業不成名爲被燒有頂等者然有漏善極非想定非惡業火無所有下即爲惡業且欲示於惡通三界故引之耳二術婆下引證二初引事術婆伽婬欲熾盛火起燒身此即業火能生事火驗三種火具性不別二金光下引經三能破下被燒上升之善既爲所焚乃隨惡業牽墮於下二若能下感應三初成機得脫二故請下引消伏證梵行者淨行也謂大小諸戒是三乘之人清淨之行十惡是能破梵行是所破三由斯下用此文結三煩惱火二初就機應解釋二初明偏圓機感二初別釋二初約聲聞廣示見思之因分段之果四心流動三相遷移名爲火宅競共推排爭出此宅若非一心稱觀世音或當墮落爲火所燒此教觀音身在此岸度人彼岸故令聲聞得二涅槃二次明下例餘位俱機剩於通教見思爲火別教正以塵沙爲火圓教初後無明爲火上之二土通名變易未能伏斷無明惑者名鈍根人若能伏斷稱利根人伏在方便斷窮實報二凡有下總示二初修觀被燒唯除求離果報火者戒善已上皆名修道故云九番並爲五住惑火燒者修因禪定亦被愛惑三住所燒況三毒業見思通攝二稱觀下稱名得脫各依本法而修一心及以稱號若成機者無不得脫二問菩下明漸頓慈悲二初問起如上所明二十五有三障苦難十番令脫未知大士修何方便證何法門得如是力二答菩下釋出二初略示二所以下廣釋二初明漸次二初修觀本誓三初果報慈悲既於元始發菩提心凡曰見聞終期濟拔二受持下修因慈悲略云禁戒須兼根本十二門禪以其業火皆能壞故三修無下無漏慈悲二初事定若據根本味禪之外有根本淨禪謂六妙門十六特勝通明禪此等亦帶無漏能滅煩惱今但從觀骨光等爲無漏者蓋取出世事禪之中有火名者辯其觀相此乃以事禪之火滅身思之火然事禪有四即觀練熏修觀謂九想八背捨八勝處十一切處練謂九次第定熏謂師子奮迅三昧修謂超越三昧今於四中但舉觀禪中三不引八背者以八背中無火名故蓋隨便也初云白骨流光者即九想中於第八白骨修八色流光言八色者見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵清澄之水見火色如無煙清淨之火見風色如無塵迴淨之風見青色如金精山見黃色如薝蔔華見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪見色分明而無質礙八勝處者一內有色相外觀色少二內有色相外觀色多三內無色相內觀色少四內無色相外觀色多此四句末皆云若好若醜是名勝知勝見五地勝處六水勝處七火勝處八風勝處此於緣中轉變自在觀心淳熟勝前八色故也十一切處者一青一切處二黃一切處三赤一切處四白一切處五地一切處六水一切處七火一切處八

風一切處九空一切處十識一切處此於所
觀普徧即觀禪成就也二又觀下三觀諸火
者報業煩惱及事定中火皆是三觀所觀境
也此境緣生故先即空次假後中故成別觀
節節慈悲誓拔報業及三惑火二今住下熏
心起應二初秉誓赴難三初真悲妙力即是
鄰極同體慈悲冥熏衆生令成機感垂應拔
苦二若事下衆機聞誓衆生若起三種火持
與本菩薩所起無殊故聞分果々悲以答因
中之誓肇師云發僧那於始心終大悲以赴
難三若衆下一時普救別教雖則修有次第
證必圓融故十種機能一時應二如華下引
經證成二初引經問今家判華嚴善財未見
彌勒文殊已前皆是別教歷別法門今文既
云此火山者名爲無盡法門若入此門能知
遵九 十五
諸法此門豈非圓融義邪答此唯於火法門
中能知諸法不能於餘法門知諸法故以彼
經云我唯知此一法門故知仍是教道之說
若爾此之三昧住何諦理破何等惑答既云
無盡法門又云能知諸法即是中道三昧破

無明惑故釋籤明善財若於知識得實相三
昧則破障中微細無明多分並約教道不融
破無明惑上皆釋籤二舉彼下結示觀音若是別
教救於煩惱火者即如方便命婆羅門所修
之相也十番利益者乃是通結前來三番慈
悲二次明下明圓頓二初明本修圓觀慈悲
初心觀火不思議境即一火門具三千法雖
皆互徧相相分明即於此境發菩提心誓拔
衆生三障火難誓與衆生三種火樂二若法
下明入位法界機應二初釋三初無謀而應
圓修圓證以圓誓願熏圓力用不動一心救
十火難二雖無下不分而分圓普之悲徹底
而拔實非前後淺深應之但就機感三障分
齊對二十五王三昧力自成多少免果報火
當於十五王三昧力修有漏善免惡業火亢
二十四王三昧力開何一邪若除惡業不用
非想若成善因不用地獄以地獄因無成就
故非想之因無破除故故修因惡業極上極
下互論不用一三昧也二乘已去至圓入中
節節皆用二十五有王三昧力三雖應下入

而不入雖入諸有三障之火以其體了即空
假中故無相可得何有能燒及所燒邪二菩
薩下結二常途下示己他得失如幻三昧破
闇浮有具論十番他師唯知果報一益故云
少分二水難二初列義門二貼文下隨門釋
遵九 十六
三初貼文二初科經二問何下釋義三初遭
水二初問二答二初就水難答二火難下對
火難答二稱名三水論下蒙應二引證三觀
釋二初列三水從增勝意同前火難二如地
下釋三水三初果報二初遭難二是時下機
應二次惡下惡業二初遭難放捨浮囊等者
大經云如人帶持浮囊欲度大海有一羅剎
乞此浮囊初則全乞其人不與次乞其半次
乞三分之一次次乞手許後乞微塵許其人
念言若與塵許氣當漸出何由度海故悉不
與護持禁戒亦復如是常有煩惱羅剎令人
破戒若破根本如全與破僧殘如半與破捨
墮如與三分之一破波夜提如與手許破突
吉羅如與塵許所破雖少若不發露則不能
度生死彼岸菩薩護持重禁及突吉羅等無

差別今明惡業故言放捨二若能下機應三煩惱二初明機二初論惑水二初通明諸有水菩薩香象足雖到底若未達岸寧免被飄緣覺觀集而為初門故云愛水增長諸有二二乘下別示四教機二初示聲聞二次支下例諸位支佛修行不立分果深觀緣起久種三多福慧既隆預侵二習雖未發真四流莫動名得淺處頻證極果名到彼岸通教菩薩正盡得淺習盡到岸變易二土同以別惑而為中流上品寂光方為彼岸二復次下示四流常途四流只是界內之惑今取別惑方名無明故知即與五住無異但合色愛及無色愛為一有流耳二菩薩下明應前之十番各有修相皆所被機求脫之事今說本觀二種修相皆是觀音垂應之本二初通示二觀慈悲兼別觀者略有二意一者此教初心立行雖依漸次以知中實後心能證王三昧故二者欲以歷別之相顯於圓融一念具故摩訶止觀十乘之初先明次第顯不次故今釋此品本觀皆兩有茲二意二所以下別明三昧

漸頓二初漸二初漸修元始發心上求下化水光三昧即觀白骨八色流光中一色也水勝處等例如火難中說二令成下頓應二初乘誓赴難漸修頓證常鑑法界十番機緣三障水漂對於因中節節誓願令彼一切皆得解脫二如華下引經證成二初證託於事海觀三障海十二年者十二緣也漸漸轉深見海十德十觀成也生大蓮華顯妙境也天龍莊嚴者具妙力用也有佛相好常見盧舍那也申右手者權智應也摩我頂者實智感也即以感應道交彰始本分合也說普眼經者分得果法也一日所受至不能得盡者一念心塵顯大千經卷也二當知下結既如阿字具一切義應知亦是中道法門但帶教道唯知此一耳二復次下頓二初頓修十界趣水者水為法界攝諸法盡故言趣也既立能趣及以所趣故當俗諦水尚等者所趣之水全體是性無相可得無所趣故那有能趣能所俱空名為真諦云何等者水尚叵得則無有趣有趣既絕不趣自忘即以雙非顯於中道此之三諦同一法性即一而三即三而一不思議諦也二如此下頓應二初明不應而應大經云慈若有無非有非無名如來慈皆非三諦起慈悲邪前總難中十界眾生受苦稱名菩薩即時觀其音聲皆得解脫不觀十界即空假中那得一時離於眾苦良以三諦是坐本性亦聖果源無有二體故同體悲方能圓拔二明不分而分大意同前火難中說今以四流對諸位難四教入空離於有流等於見欲二流也假於有流無染濕者假雖破空亦不著有以雙流故應知假顯空亦彌著名平等觀義在於斯中破無明如常所說

觀音義疏記卷第一

音釋

桴音浮擊鼓杖也　摳驅侯切摳絜衣也　睢千余切　拉落合切摧也　脅虛業切腋下也　簀側革切棧也　厠初吏切圊也　袒徒旱切脫衣袖　縊烏計切自經也　響許兩切應聲也　鬻音育賣也　督正作　篤都毒切厚也　掣尺制切曳也　分劑分扶問切劑才詣切分劑限量也

觀音義䟽記卷第二　邊十

宋四明沙門知禮述

三羅刹難二初列義門二隨門釋三初貼文
二初科經二人數下隨釋二初明難五初舉
數二初釋人數若百若千或萬或億以共泛
海必乘大舶故云結伴不可獨往二賢愚下
明入海二次遭下難由三初正釋難由二初
證風非證難以古師足風為八難故撿結文
但成鬼難二難由下推風是難由若展轉推
之皆是難由於諸由中風由最切是故經文
特言風耳二七寶下追釋寶物二初分眞偽
二示似眞三黑風下更釋風相二初他解三
初舊師立二有人下他人彈三今還下今例
難二請觀下今釋二初經明風色二風加下
風黑怫甚三羅刹下遭苦羅刹鬼者本毗沙
門天王所管有其二部一曰夜叉捷疾鬼也
二曰羅刹食人鬼也徧在諸處然其本居海
外有國或人飄往其國或鬼來此惱人皆由
惡因相關故也四一人下明機五明應二何
意下結名二約事三觀釋二初明風義不局
世界中風果報風也黑業名風至失人道善
寶皆惡業風也失無漏財煩惱風也以下第
五又明鬼難具明三障惡鬼之義故今觀行
且從難由風義而示欲於六種明別圓觀即
是一切觀境之式二從地下釋風通三障三
初果報二初遭苦二初上至三禪二如僧下
下徧諸趣僧護比丘明四阿含為衆知識五
百商人入海採寶來就世尊請此比丘船中
說法佛知有益許之令去船還海岸登陸而
行夜宿樹下商人早發忘喚比丘因茲失伴
獨行山林見僧伽藍比丘住處若飲食若房
舍若溫室若園林若田地若受用皆是苦具
日夜之間受種種苦有百餘條僧護問故皆
答云當還問佛自當知之既至佛所具陳所
見佛皆荅之悉是比丘破諸禁戒毀壞常住
侵用衆物於彼海山受地獄苦學者覽之足
以自誡二當此下明機應二次明下惡業二
初遭難三塗約果愛見約因皆由宿業令起
愛見墮於三塗貪欲之心如羅刹婦破戒定
善如隨食子失人天報如食其夫二急須下
機應三次明下煩惱二初明機二初聲聞聖
財不出七種一聞二信三戒四定五進六捨
七慚愧慧行即無常析觀行行即不淨慈心
等二行約凡位所修七財約聖位所得二次
明下諸位八倒風者支佛六度通別圓入空
之觀以常等為倒假中變易以無常等為倒
用正觀一心稱觀世音即出二邊惡鬼境界
即能達到中道寶渚鬼義合前後章前即此
章貼文約事後即第五鬼難章也二法界下
明應二初通示二觀慈悲別雖漸修果能圓
應二菩薩下別明三昧漸頓二初漸二初修
時逐行起誓二令入下明證時隨難相關二
若作下頓二初修時三諦圓融風字門者如
請觀音䟽釋六字章句以六道等為六字門
良由六道體是法界能通實相故名為門今
以風字為門其義亦爾字者召法之辭二若
分下用時一念差別四刀杖難二初列門二
解釋三初貼文二初科經二釋義三初遭難
二稱名三今言下蒙應二初據文消釋二問
下對前料簡二初問二答二約證三觀行二

初通示三障二從地下別釋三相三初果報二初明遭難娑伽龍王本宮安住興雲降雨六天四域修羅龍鬼感見不同天見華寶人得清水修見刀劍二若能下明機應二次明下惡業二初遭難惡業所感三毒熾然近障戒定遠妨三觀言思絕處即微妙心二起怖下機應三次明下煩惱二初機二初聲聞二初遭苦二初釋相二故大下引證彼經云譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人養飼瞻視卧起若令一蛇生嗔恚者我當準法我之都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人詐為親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得即便坐地聞空中聲令夜當有六大賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云蛇若害人不墮惡道無二學力必為五陰旃陀羅害若不識愛為詐親誑觀於六入猶如空聚群賊住於六塵六入欲捨復值煩惱駛流應以道品船栰運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本喻三乘

始終今喻聲聞觀法十二因緣關禁如城黑白不動三種之業繫屬如館五欲為害如拔刀人魔境難出如門被守二爾時下得脫二次明下諸位各以本觀一心稱名即時解脫二復次下應二初漸二初明本誓隨見隨修皆起誓願拔於衆生三障刀杖二令住下明赴機三初赴機相三昧神力稱本諸誓一一能拔二刀杖下所住法以七種難表內六種對於觀門此地種門令修成也三如華下引經證六種徧收一切觀境刀杖堅礙屬地字門故引屋壁地種能現諸佛及能發明善財定慧一切功德當知地門能成普應二復次下頓二初圓修地為法界生佛依正無不趣入地字法門當知一塵無不具足三諦等者一塵即空一切皆空假中亦爾二圓起下頓應二初總示三諦慈悲無不徧攝故能一時徧拔衆苦二若欲下分別圓悲該亘不可別論若欲易知對機分別四洲四趣四王忉利此之十有有事刀杖能感一十王三昧力修有漏善遮惡刀杖感二十四王三昧力四教

三觀一心稱名感二十五三昧之力第五鬼難二初列門二貼文下隨釋三初貼文二初科經二三千下釋義四初標處二初大千假設二對上料揀二遭難三稱名四鬼所下蒙應恩威即是折攝二門以恩攝故害心惡眼二俱休歇以威折故惡害亦然二約事標而不釋合注云云上羅刹難已彰其事故不重說三觀解三初果報二初明難諸天等者嗔增諸惡助鬼之威慈為善本消鬼之勢行者當知若多嗔恚常與惡鬼同其事業若常慈悲與佛菩薩同其出處二如是下明感二次明下明惡業二初明難二初鬼動三毒雖是惡鬼使人婬佚亦是婬業所召以其多起婬思致令婬鬼得便嗔恚邪見亦復如是又是宿業互相招集故於今日同造惡因破於善業二三毒下諸惡名鬼如前業火業水業風故今諸惡得名為鬼皆以三毒而名惡業與煩惱何異任運起者名為煩惱卒起決定能動身口名三毒業今既能破五戒十善必非任運貪嗔癡也人天散善名為動業四禪四

定名不動業二若能下明感三次明下煩惱
二初機二初明難二初所遭難二初明滿大
千男性剛利如見推劃女性柔涤如愛纏綿
二何以下徧三界二此鬼下遭難人小草已
上八番行人俱爲煩惱鬼之所害二若稱下
明感見愛塵勞即染而淨是故淨名取譬侍
者隨意所轉二次明下明應二初漸二初隨
修立願如訖拏迦等即請觀音經緣起也毗
舍離此翻廣嚴彼國人民遇大惡病眼赤如
血兩耳出膿乃至六識閉塞猶如醉人有五
夜义名訖拏迦羅吸人精氣二於諸下乘誓
普救三初示相漸修頓證法身自在法界衆
生三障鬼難闕於本誓一一救之能令諸鬼
皆爲佛乘二如華下引經斯是善薩住鬼法
門能以鬼身廣作佛事三障之鬼或破或用
得自在故一切鬼難一時普救三故知下結
益二若圓下頓二初明圓觀慈悲識種乃通
令約鬼修別從愛見識種爲境一識一切識
一切識一識非一非一切而一而一切此是
鬼門十界三諦依此妙境眞正發心乃能徧

應二若分下明隨機分別事鬼既能惱於帝
釋故地居天四洲四趣感於十種王三昧力
餘義同前六枷鎖難二初列門二隨釋三初貼
文二初節經二上臨下釋義四初標罪二在
手下遭難三鳥死下稱名曾子云鳥之將死
其鳴也哀人之將死其言也善四蒙應二約
事三觀釋二初正明枷鎖三初累報二初明
難事繫唯在四趣三洲二若能下明感二次
明下惡業三初明難二若欲下明感三故經
下引經廷尉檢繫可有散時妻子錢財繫無
脱日望現在等者只今妻子及錢財等亦業
亦報何者若從現說名之爲報從過去說名
之爲業應知障善皆是宿惡此之宿惡或已
成報乃附報爲障即今妻子及自身依報等
也若未成報今在業道亦自有力令善不成
又今妻等不定爲障若於往世同營善因今
則能爲修道助緣如妙莊嚴王因妻子故見
佛悟道現見有人妻子勸善資財能施今從
惡因所感妻等名鎖名獄若歸觀音則成報
之業及未成者是惡皆息三次明下煩惱二

初明機二初約聲聞二初約小釋二初明難
凡夫見思全在初二三累思惑未盡皆名有
罪羅漢思盡名爲無罪大品經指學無學名
爲大龍故云摩訶那伽〻〻殘思名爲有罪
無學斷盡名無罪俱未無餘名同在獄既有
果身寧逃五陰及以三相乃名檢繫權實等
者此約有罪示也礙於二智提拔名杻械於
二行進趣名械小以斷常爲中道枷能障五
分爲法身鎖只是見思對於所障得杻等名
二稱名下明感二此復下明通大若就通惑
論杻械等即藏通人若就別惑明杻械等即
別圓人二次明下例諸位二若論下明應因
中漸頓慈悲果上圓普與拔皆如上說二若
三下兼明空識二初普應指前二論其下本
觀今說二初漸二初本觀慈悲二初隨觀示
一切煩惱是識所爲識最是難空雖非難能
來難故空亦名難空爲業者亦是業由身內
有空故能動作造於業因外空亦然空爲感
者於境迷悟成障成理一切法邪一切法正
而於節節起誓與拔二故淨下引經證入不

二法門品明相菩薩曰四種異空種異爲二
四種性即是空種性如前際後際空故中際
亦空若能知是知諸種性者是爲入不二法
門既云四種性即是空種性就性明空空是
中理此以中理不於事二彼約五種即性故
不二令明六種豈不即性得經意故加於識
種彌顯不二若其空識不即中道將何以爲
王三昧體二成王下乗譬應赴二初示相二
華嚴下引證見空實相能於虛空立種種事
利諸衆生二若作下頓二初空識圓修諸門
觀法多推心識從近從要初心易故人根不
等有宜觀外而得益者四念處中下界衆生
多著於外故令攝境觀於內心上界衆生多
著內心故令觀色奪於內著令觀空種亦是
色類唯是一色空外無法故一切十界悉趣
空門空即三諦故一切法皆即三諦三諦總
悲無生不攝　一起無下慈悲普應第七怨賊
難二初列門二貼文下隨釋三初貼文二初
正釋怨賊二初科經二難處下釋義四初標
難處二初明處二次明下明難二初釋滿中

二怨者下釋怨賊二二標下遭難人二初示
四義二商者下釋四義四初釋商主二既有
下釋商人三既涉遠下釋重寶以人衆路遠
顯所賫寶貴四險路下釋險路以處以人二
事釋險三機者下明有機二初示經四義二
所以下通釋四義二初明前三助進二初釋
二初明設三所以一心稱名爲計策者更無
過此知德可憑其膽則定二若不下明無三
不進二故知下結二三義下明後一能感二
初明因三故唱二南無下翻梵就華四明蒙
應二次結下寄結口機二初舉經二令言下
釋意二初約威力明二巍巍下約字義顯二
約事證三觀釋三初果報二修善下惡業修
善治惡若惡多善少惡即怨賊若善多惡少
惡爲僕從冰炭之勢多能滅少繫念成機惡
銷善立三次明下煩惱二初略明機二初通
明四行遭賊以前六徧備明八番破惑感應
故今怨賊但明四行遭煩惱賊將歷四教自
攝八番言四行者一戒法受持二聽習教理
三研修正觀四正助合行出世行人要先禀

戒隨境護持持心習教憑教顯理稱理修觀
以正導助若非此四入聖何期初商主下戒
中三句明受一句明持五塵能殺持護之心
名戒怨賊次或法下聽法中師徒說聽皆欲
依教而顯至理此二俱得名重寶者以其詮
旨得則俱得失則俱失其猶識指方乃見月
故知解教誠爲不易何況理乎而其徒主兩
喜雖魔二寶俱失師爲利故說徒爲名故學
斯之兩人皆成魔業或師嗔弟子或弟子恨
師亦是二人值於魔事或心下修觀中心王
若正心數亦正王數同求正智之實三毒譬
觀能劫此寶最爲怨賊或般下正助中正觀
般若導五助行共顯理實般若如知金藏五
度如用功掘出六蔽之賊害此二因還令藏
隱是名怨賊二將此下歷諸教明感四教行
人一一須四若遇怨賊一心稱名四行皆就
二例明應例前六種故略不說第二意業機二
初列門二貼文下隨釋二初貼文二初科經
二釋義二初正明意機二初總示經文二通
稱下通釋經義三初依經論釋三毒二初通

釋二初明單複云貪嗔癡此三單也今從複列故云婬欲瞋恚愚癡大本䟽云自愛爲欲愛他爲婬自忿爲恚忿他爲瞋自惑爲愚惑他爲癡二有人下明多少二初他明少二意謂下今明多二初立少爭經二今明下明多能感毒之多少由習重輕求之進不由機有無無機者毒多毒少俱不求離若其有機毒之多少俱能求離古人不解執多不求今明能念任多亦離二大論下別釋二初正別釋三初貪欲四初大論明宿因意同此經謗經之罪歷諸惡道縱得人身婬欲熾盛不擇禽獸若不求離復淪苦趣無解脫期二不擇下現事明過恚術婆伽緣略如玄記褒姒者褒國之女也周幽王伐褒褒人以姒獻之王甚惑之初幽王與諸侯約有寇即擊鼓舉烽諸侯來赴及惑褒姒褒姒無笑王欲其笑乃擊鼓舉烽諸侯皆至而無寇姒乃笑又好聞裂繒之聲發繒裂之以適其意及申侯與犬戎兵至擊鼓舉烽諸侯以爲如前見欺無復至者遂敗三淨住下二經明蠱鬼各是有情以

共業故資人倒惑又阿含云婬亦有鬼鬼入心則使婬佚無度四如大下大經明多少習果若成報果在即故云熟也如人灾至合當王憲即有惡人奬助爲惡蠱鬼如助者地獄如王憲此多欲相也若反此者名爲少相二瞋恚四初約喻明瞋相二故遺下二經明隨道慈是一切善法根本瞋既乖慈名劫名障百法明門者即障別圓地住所證之法也仁王云初地得百法明門二地得千法等地論云入百法明門增長智慧思惟種種法門義故百法者應如百法論所明三大集下二經明魔業佛以慈定能伏天魔是知瞋心爲魔所降習近瞋恚是報熟時四若例下例上有蠱鬼若蠱鬼潜伏是瞋少相三愚癡二初明過患三句明於邪癡之相如大經者合云習近愚癡是報熟時此乃邪癡習報二果癡心習成地獄報熟也二例前下例蠱鬼多少隨人二三毒下總結過二欲離下約伏斷明得離三初示念得離二有人下斥非顯正二初他解非滅離以由他師不解常念致令三毒

不得滅離二今謂下二經明盡淨經直言離邪專伏釋若以念故唯能伏者繫念六字能淨毒根至成佛道亦只伏邪三今作下正明伏斷果報修因三藏菩薩此三伏惑聲聞緣覺通別圓菩薩方便土人實報土人此七斷惑三問離下約問答明常念二初約念非離惑難二答經下約念即智慧釋二初略明正念之德二初即念明慧之功念想觀智等諸名字有過有德有偏有圓須約六句定其法體故圓中念破偏小智圓中之智破偏小念偏小之念修圓中智偏小之智修圓中念圓中之念即圓中智圓中之智即圓中念以此六句評法是非方解一切經論名相問家昧此故使非念而是於智今此圓文既云常念顯非二邊有生滅念雙遮雙照中正之念也體煩惱性是觀音身不破煩惱不立觀音破立既忘能所斯絕是爲常念恭敬觀音不離三毒而離三毒若有觀音可生緣念若見三毒須滅離者此乃增毒非離毒也二若如下離念說慧之過二今此下委明修觀之相二

初忘照各論四句此之正念潾體既絕忘照不妨即照三諦即忘三觀雖約四句唯忘三觀以雙非雙亦只是中故不以色念忘俗也以色例於一切諸法不以非色念忘真也合云不以非色非非色念忘雙遮中也不以亦色亦非色念忘雙照中也約照三諦復成四句亦以色念照俗也亦以非色念照真也亦以非色非非色念照雙遮中也亦以亦色亦非色念照雙照中也應知善忘假者方善照假善忘空者方善照空善忘雙非方照雙非善忘雙亦方照雙亦不須以空忘假以假忘空雙非雙亦皆悉爾也此就圓論念即法界無德不備故作四句說之自在終日忘四終日照四如此方是常念觀音二惑次下漸頓有諸四句次第非念忘四句也次第論念照四句也忘照本求離於三毒故次第離亦有四句若得別教三觀之意諸句可見何者如照空時必須忘空以遣著故忘照成者必離見思故此空觀有忘有照有離次觀假後觀中皆須論於忘照離三若不次第忘照及離

斯是圓觀如向四句二次就下觀釋二初前七番指上果報已上至通菩薩皆不能破無作之集別人雖破而在後心今從初心故同前指二今但下後三番當說二初三毒逆順委示二初約界外雙標二今取下依法相廣釋二初逆順各示二初順約煩惱釋初明毒害二初二乘三毒二初明毒相二初合明三毒二開三下開成八萬既有三毒須論等分四分各具二萬一千是故成於八萬四千界內既爾界外亦然何者以大乘說諸法不滅云斷惑者但轉有漏而成無漏入假入中八萬四千隨觀而轉至果乃名八萬四千波羅蜜也二淨名下引經證觀衆生品天女以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去爾時天女問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者何是華無所分別仁者自生分別想耳乃至云結習未盡華著身耳結習盡者華不著也彼疏解云華至菩薩皆墮落

者表菩薩住不思議解脫生實報土已離別惑彼妙五欲所不能動故華不著身皆自墮落至大弟子便著不墮者二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動別惑未除故為界外上妙色聲之所染汙故訶言結習未盡華則著身下文料簡云結習未盡華則著身何關別惑答大論云於聲聞經說為習氣於摩訶衍說為正使即是別惑二未斷下菩薩三毒同有此三毒者望前二乘名同義異前但貪空今貪俗中前瞋生死今瞋涅槃前不達眞即是中道為癡今見中道未得了了為癡如大樹折枝之譬者大論三十云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時為之而折澤神問其故樹神答云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生為害必大是故懷憂寧折一枝所全者大彼喻菩薩畏於二乘壞滅佛乘心也二欲除下明機應二初明正念機應二永離下明上土全分生身菩薩若未得入別圓地住生

方便土故於變易論全未離無明之惑若在生身入地住者即生實報故於變易除殘別惑一變易土分於方便實報異者只由生身於無明惑有侵未侵不同故也二次明下迹約法門釋以煩惱名立觀法稱不順常塗故云逆說然若不知性惡之義云何三毒而為三觀於中二初明毒觀欲成二初明凡小毒少法略於癡人略菩薩癡隨貪恚亦名為少菩薩偏假三毒非多二菩薩下示圓人毒多二初就毒名論大語稍同前意則永異前在二諦偏論取捨是可離法今就三諦說貪瞋癡是究竟道理性之毒莫不徧周故皆名大五不受者謂受亦不受不受亦不受亦受亦不受亦不受非受非不受亦不受不受亦不受皆言不受者即無生觀蕩於取著也前四即離四句也後一謂觀亦自亡也故大品第三身子問須菩提何故不受答云般若波羅蜜空故自性不受無明下明癡毒須論即性異前唯修又癡下明癡等若非即性豈皆如空不可盡邪二如此下約法門明妙三初標列三門理性之法德過一際或稱毒害或稱功用今明三毒是三法門則佛菩薩無不修證二大慈下解釋三相圓觀見思三毒之境即三法門攝一切德三初大貪法門大慈大悲者諸佛以無緣慈悲普熏三業於十方世界普現色身而作佛事慈悲之名雖同四無量中而體永異四攝一布施攝二愛語攝三利行攝四同事攝衆生情所愛者即是此之四法以四接引導以正道而度脫之十力者一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力無畏者即四無所畏一一切智無所畏二漏盡無所畏三說障道無所畏四說盡苦道無所畏於八衆中廣說自他智斷餠決定無失則無微致恐懼之相故稱無所畏三昧即百八三昧解釋並如法界次第也二大瞋門般若即三般若四邊不可取者觀照般若即寂而照不可以有取也方便般若即照而寂不可以空取也實相般若非寂非照不可以雙亦取也而寂而照不可以雙非取也迦毗羅城如玄記三大癡法門前取捨二門雖具中道而取門終以立法為宗捨門終以蕩相為主今兩捨門豈不具於二邊而終以雙非為體不三而三三門宛然三而不三門門絕妙初約無緣直示二舉鑑像難思三引淨名杜口三引人證結諸法無行經云諸天子白佛言世尊文殊師利名為無礙尸利上尸利無上尸利文殊語諸天子言止止諸天子汝等勿取相分別我不見諸法是上中下如汝所說文殊義者我是貪欲尸利瞋恚尸利愚癡尸利是故我名文殊師利乃至云我是凡夫從貪欲起從瞋恚起從愚癡起我是外道是邪行人諸天子言以何事故自言我是凡夫等文殊言是貪欲瞋恚愚癡性十方求不可得我以不住是性中故說我是凡夫文殊汝云何名外道文殊言我終不到外道諸道性不可得故我於一切道為外諸天子言汝云何是邪見行人文殊言我已知一切法皆是邪虛妄不實是故我是邪行人說是法時萬天子得無生法忍二欲滿下常念

感應四初明機成德滿二一切下明諸聖所依三故無下引無行經證四一切下結成佛法二此三下逆順合談二初被物雙示就三煩惱常念求離名爲順說約三法門常念求滿名爲逆說滿離俱時但約悉檀去取說耳

二如華嚴下引經委證三初證貪欲逆順說離欲際順也隨類見女逆也欲是煩惱是故說離欲是法門是故說住即離即住唯離唯住離深住深離極住極令觀世音乃是際極住離貪欲故一切機求離求住皆須常念二

又四下證瞋恚逆順以調一切順也苦楚治罪逆也恚害煩惱是故須調瞋恚法門是故須行逆順無二調行不偏例前貪欲其義是同但欲是樂法故作實事接物令離恚害是苦故以幻事調他令離若其機緣宜以實殺而得益者即如仙豫殺婆羅門爲瞋法門此乃假實互現例於貪癡亦可幻設但得逆順相即之意不拘假實也三方便下證愚癡假實如前火難具引經文逆順滿離例前二毒其義不殊二次此下明二觀慈悲例前大士本修三毒滿離之觀復見衆生爲三毒過之所惱害亦見欲滿三毒法門故起慈悲誓令衆生離三毒過滿三毒德令成補處鄰極三毒故能任運徧法界應普令衆生滿離成就然漸頓觀皆觀三毒頓則滿離不二而觀漸則初心但觀於離後乃滿離相即而照二結意機經文可見

觀音義疏記卷第二

觀音義疏記卷第三

宋四明沙門知禮述

約一

第三身業機應二初列門二貼文下隨釋三初貼文二初分經料簡二初分經二文云下料簡二初獨女求男問二解者下女無子苦答二初他謬解二今解下今正釋二求男下依經解釋二初求願二初大師銷文二初釋求男二初唱經二釋義二初分經三義二願與下略二解一二初略願行二德業下釋德業二釋求女二初唱經二求女下解釋二初明存略意二女人下明相貌意二有人下章安斥謬二初斥非顯是二初叙他謬立宿植德本衆人愛敬此之二句據義猶是女之德業他師謬謂雙釋男女伏疑之文意恐人疑男之智慧女之端正皆由修種忍智之因非聖能與不修而得墮無因過故出彼意云衆人咸謂觀音但能交會父母等也二私難下明今正義二初難破二初立義難福慧受生皆由緣辦觀音既能與其生緣何不能與福慧緣邪二難觀下引文難兒不修因聖不能

今有福慧者衆不稱名何故得脫此以現文破無因執不用義解同心乞福也二今明下正立二初釋觀音用徧三千法界於諸衆生得大自在無生緣者令植生緣無福慧者亦能令種此等皆於中陰中作故中陰經云妙覺如來以神足力將於無量四衆八部入中陰中化作七寶講堂七寶座等彼中陰衆生七日至一日終者盡令住壽如來與化佛說法教化令七十八億百千那由他中陰衆生起無上正眞道意經説甚廣尚能令彼中陰

衆生發菩提心豈不能令植福慧耶二令不下結二結歎二初兩向解釋四句經文雖是結句亦是釋疑則可兩向若宿植德本衆人愛敬兩句經文定屬生女德蕠句也二問禮下對前料簡二初問二答二引事三觀解二初明果報二初無子苦阿鼻地獄無求子念諸餘輕繫苦樂相間六欲諸天皆有親愛故無子者而生苦惱二禮拜下明機應二明修因有漏無漏一切善法不出定慧即男女義皆須修習並名修因不同諸難別以有漏之

善名爲修因二初列章二法門下釋義二初辯法門二初以事表法二初正表法二初表世間法二初明苦集無始至今常爲癡愛及根塵識習熏資熏生於惑業無量男女此之眷屬一切衆生莫能捨離二若外下示外書易云乾道成男坤道成女禮云天子之與后猶陰之與陽天子修男教后修女順二若就下表出世法二初表能生父母佛於一切而得自在名爲國王尊嚴如父經教含理開發智慧養育如母佛法和合生三乘僧故經云

從佛口生從法化生得佛法分又權智歷緣能成果用實智冥理能生果智故一切佛皆由此生初則果能生因次則因能生果共成一義也二又慈下表所生男女淨名云慈悲心爲女善心誠實男先擬此文立於悲智名爲男女冥中道智即是誠實善心故也乃類此法立諸男女初以禪慧對於男女次分三乘以對男女後約佛性見對不見而分男女何者既以見性爲丈夫相即彰不見爲女人相復約照性自具男女佛性正觀決破無明

爲福德智慧之男中道慈悲含覆一切爲端正有相之女二今借下結表意二問那下釋難明表二初執無妨有難二初立無男女理二大經下引無男女文二初正引教文二初引大乘文大經二十八云涅槃無相謂色相聲相香味觸相生住壞相男相女相是名十相無如是相故名無相次大論淨名及安樂行皆列男女二名非之以顯無相若不二門云無定慧乃是男女所表之法也二小乘下引小乘文理無相故不可言說無相即非男

女相也空平等故離男女等一切相也二男女下結無所表能表男女既無所表定慧安在二答大下即遮而照釋二初質釋三初說默相即二初據理妙絶若論絶理尚不可說無男女相豈可被論有男女耶二善巧下被機有無若於衆生有四益者或說無男女或說有男女故引天女不離文字說解脫相性空即脫何妨文字眞無三世俗即有二諦既即說默無違二非有下明一二本融三初法中道雙非則無定慧常體雙照定慧究然言

未曾相離者即定慧不離法性也二譬如下喻豈因左右令一身異豈可一身而廢左右三合只一覺性有寂照德名爲定慧豈此二德暫離覺性三言定下明定慧互具二初約義明具三初法一覺靜明名爲定慧是故此二終不孤立二譬上以一身左右譬於二德不離一性猶恐謂其二德相離故以二人左右譬之此如修性不二門云二與一性如水爲波二亦無二亦如波水當以彼喻而尋此喻三定慧下合二何但下據文證釋二初慧具定男本表慧而兼福德即慧具定也二文云下定具慧慈心種相者經云清淨慈門利塵數共生如來一妙相即無緣慈定而修其相也互具可知二故知下總結二初以一二相即結此文男女各具二德即表定慧二法互具若非體一何能互具故以互具顯乎體一故二不二舒卷自在二理實下以說默相即結理非一二赴緣兩說如此說者何異不說經示男女其德互具表於定慧一二無異說默不殊能此解者方得經文表法之義二

次明下與願二初示義門二初明十番感應四初果報二修因下世善三初五戒二初表行法二若不下求願滿行人若爲五種惑業牽破持心當念未來感報苦樂歸命觀音障退戒貌二求即滿二十善若例五戒妄攝口四酒即意三並慧屬男若自細作不綺是眞實屬男不兩舌是和愛不惡口是柔善屬女不貪癡是無染智慧屬男不瞋是慈屬女餘同五戒三修禪下八定定即四禪四空各有修證且論初禪五法爲修五支爲證修以樂欲精進巧慧此三方便分別屬男憶念一心此二方便靜細屬女若證支林三支慧多屬男二支定多屬女若論二禪四支一內淨二喜屬男三樂四一心屬女三禪五支一捨二念三慧屬男四樂五一心屬女四禪四支一不苦不樂與第四一心屬女二捨三念清淨屬男若論四空一空處定二識處定三無所有處定四非有想非無想定此四雖無支林男女而有微細四陰通以四處受想爲女行識爲男若論四無量心慈悲屬女喜捨屬男

今且粗辯備在禪門須者應撿三四教四初三藏三初聲聞二初表行法略舉停心以爲所表念處乃至正道節節應明男女之義以諸道品不出定慧二法故也直緣諦理者即四諦十六行觀也出觀等者歷事之時慈物執常爲說四諦名法緣慈二若不下求願滿出觀男女者法緣即正智之男慈悲即柔和之女既帶空入假則歷事不染故不畏諸有也二支佛二初表行法緣方便等者即凡地修福種相之時名起慈觀慧觀者即觀十二因緣無常無我發眞約頓證之位出觀能用生法二緣之慈譬鹿迴顧者大論譬三獸在獵圍求出不同聲聞如麞驚怖跳出都不顧羣緣覺如鹿雖顧盻羣怖不停待菩薩如大香象雖遭刀箭擁羣共出二若不下求願滿三次明下菩薩二初表行法方便智慧或第六度分地世智或辯六度邪正之智或是事中伏惑之智此皆方便也此等猶是能生男女所被之機必修六度乃以五一而爲所生之男女也二若定下求願滿二通教二初表

法小同三藏唯論菩薩凡亦同前唯於眞位以智爲男以慈爲女二求願下願滿三別教二初明男女生相此教外凡爲破見思所修正助作意趣空望中猶名有爲有漏五度福嚴故稱爲女而知地上無作智嚴在今心性

乃緣此性通伏無明名之爲男雖緣無作爲偏修空尚違中理故男女捐退若入內凡見思破處心趣假中順於本性名男女交至迴向位正修中觀名懷聖胎證初地時即遮而照慈智合發名爲雙生得念不退無兩邊過

副本期故地名歡喜二慈悲下明男女有能所生初地慈智男女既是眞因任運能生上地男女上地復生極果男女是故諸佛皆以初地爲祖父母仍辯慈智得名所以慈悲稱大者以拔苦與樂物荷深恩故稱爲大十力無畏既唯自證物莫能知故不稱大四圓教二初表法此教頓修始心即用性德慈智以爲男女方稱經文雙具德業慈無偏緣故名端正悲即佛相故名有相女德備矣智離邊邪故名質直智含萬善故名福德男德備矣

似位無明不覆而覆名曰處胎初住慈智不顯而顯名曰雙生眞慈出假愛見莫拘眞智趣果無似愛滯亦不異者同體權實二皆無縛二方便下願滿四變易言兩番者方便實報同名變易乃以二土名爲兩番若實報人

斷證雖分四十一品皆是破於障果無明唯求究竟慈智男女故於此土論一番益其方便人根雖利鈍法分漸頓而皆大乘俱求佛智此土唯望實報爲益唯求分眞慈智男女是故論益亦只一番二復次下作三差料簡

三初明人天定散二初明有善禪之德空居四天因亦修定以散心强故但名男例此四空以定强故合云唯女四禪諸支既對定慧即名男女俱時而得故曰一心二從三下斥無動出之功三界功德雖名定慧而皆愛味或雜邪見都屬有漏是故男女無動出用二從二明藏通智斷二初明有無漏之德二從二下明無中道之失大經既以見佛性者名爲丈夫故不見性皆名女人無漏諸定不能發生中道之智故如石女二乘偏空名爲定

多菩薩偏假名爲慧多此之定慧俱不能見寂照平等三德之性迦葉菩薩涅槃之前豈是外道名邪見者蓋未出二邊望中名邪三唯有下明別圓地住修因雖異證道是同斯乃性德緣了顯爲果中定慧二故知下斥他

句第三勸持二初科經二勸持下釋義三初勸持二格量二初科二格量下釋四初格量本經舉六十二億恒河沙不多不少者佛頂首楞嚴云此三千大千世界現住世間諸法王子有六十二億恒河沙數修法垂範教化

衆生隨順衆生方便智慧各各不同既是現住娑婆菩薩是故特舉爲格量本二問三答四正格量二初約教釋二初約佛眼略示二初以少格多二問起答釋二初以人情問二答佛下約佛眼答佛眼所照稱法界量四多法界不增四少法界不減故云功德正齊二問何下對他解廣釋二初問雖示佛眼稱量不諺其意難明故須問起先引古釋方彰今義二舊解下荅二初叙舊解非五初引物論等其福實殊者謂六十二億之福實勝觀音

但是方便引物論等此解最謬破意可知二二云下田有高下對劣顯勝不見觀音證理之德何名爲歎三心有濃淡四時解不解意謂觀音雖少稱名之時解心現前六十雖多供養之時解心不發是故多少得福乃等此之二釋皆在持供心之優劣歎德遠矣五有緣無緣父母有生育之緣故供之福深毀之罪重路人無緣故淺文雖不斥理亦全踈豈可觀音但與衆生有緣而已二今明下明今義是二初明今立義二初約實際釋一多人法皆無性相二空既顯一實斯彰存則假實暫分亡則一多齊致存亡不二方名正等二一中下以經偈釋舉華嚴偈釋今經意良由一與無量俱同實際故互能圓解也以實際之多生觀音之一故非是一以實際之一生河沙之多故非是多既其一多無決定性故互生非實也照其事理者事謂一多之相理謂融即之體愼勿以多爲事以一爲理二法華下引本論證論以持六十二億河沙佛名爲校量者古云論誤蓋不解論意也今具引

論文并判谿解釋方曉其義論云受持觀音名與六十二億恒沙諸佛名彼福平等者有二種義一信力故二畢竟知故信力復二一者求我如觀音畢竟信故二生恭敬心如彼功德我亦得故二畢竟知者決定知法界故法界者名爲法性初地菩薩能證入一切諸佛平等身故平等身者謂眞知法身是故受持觀音與六十二億恒沙諸佛功德無差判谿云以此驗知須依圓釋何者於二義中信力約事畢竟約理事理相資方成所念如信力二中既云求我身如觀音即指化身又云觀音功德我亦得之乃指報身願齊報應方乃成念但念果德者何必識理故次義云知法界等次引證位即是初地且引分證令人識之故知若念觀音三身須却以念佛校之若以念法身論之縱引十方諸佛其功亦等何但六十二邪所以論文雖似舉經乃是增句釋義亦如方便初加難解難知欲說大法乃增三句而爲中釋今六十二億菩薩加以佛釋二又約下約觀釋雖三種觀俱受修名

而中是性是故得云二觀發中二觀實不等者破立不等也雖乃不等而二皆是中道之德二與中道畢竟不異中道既等二豈不等是故言空三皆是空假則皆假中則皆中乞人難勝其實不等亦以此二同一法性是故等也三結成此但通云受持名號以正格中言一時故復引大品一華供佛以類一時持觀音名其善流入法性海故知海無盡言至畢苦者二死盡也蓋言成佛散華之福猶尚不盡大章第二問答二初標章述意二初標章二前問下述意二初述前科稱名常念及以禮拜三業現前故曰顯機菩薩以此爲所觀境法身靈智即始本二覺分合之眞身也望於衆生即能觀智乃以此知冥應拔苦即此境智而爲因緣亦名感應以此因緣名觀世音蒙說已領二今問下示今意乃明觀音意業鑒機身業現相口業說法既令衆生知覺見聞故云顯應而且不說衆生三業修行之相此由宿善冥伏在懷乃能致感故曰冥機通釋十雙即當法慈福應珠顯權跡緣斷

十隻之義二分科釋經二初分科二一云下
釋經二初問二初示三業文方便問意著非
是道前取理方便正當證後聚機方便二此
是下明三業德二初通釋三業二初標列三
義二三不下解釋三義三初釋三不護二初
法作意等十字是其護義當只不兩字彰於任
運然須不其三惑之護即能三業任運度生
二譬如下諭二三無下釋三無失不護顯於
思義寂絕無失彰其逗會稱宜得三悉益即
會事也得第一義即冥理也三三輪下釋三
輪二初徧示三輪三業應機旋轉自在能為
衆生摧破三障故名為輪二雖音下釋不思
議化二初約義釋相心體離念即是法身本
性智慧今雖垂應委悉被機而能稱本離於
思念故於法身無所損減二淨名下引經證
釋分別諸法證於垂化於義不動證不思議
即理而事名不動而動二問意下別明示意
二初問二答若隨自意無能測者若隨他意
蜫蟲亦知又無機者不測有緣若令知二佛
答下答二初分經二初別下釋義三初別答

二初懸示經意三初明諸身皆答三業二初
釋相二初以三答三二又但下約二答三二
初現身具三二若說下說法具三不如樹木
風吹作聲口兼身業其義易明故不言也二
二釋下結示二從別下以諸身束對十界二
初約義示若據約一身說理合齊等十二但約經中結
說文少故云十九如八部四衆但結一說耳
二而文下足闕文二初明菩薩二初叙他四
解二若三下今取古本若指上品令品那闕
若云脫落餘何不脫若言觀音即是菩薩不
須更現妙音菩薩何故更現故云三解皆有
難也若依古本即今品文菩薩一界為化義
廣最不可闕二又無下明地獄二初叙三釋
若指上品亦可為例其次二釋人之局情耳
二今明下明今有義二初依總答明有總文
既云現種種形豈可無於地獄形邪二又請
下據二經明有請觀音經遊戲五道文先明
地獄方等陀羅尼經說婆藪大權示為商主
堅執邪見殺羊祀天生陷地獄於地獄中說
法教化九十億罪人來至佛會皆令得道邪

言代苦不論說法況復論云多作佛身豈不
說法三今通下約諸身對機四句二初釋相
二初通示四句經云衆生應以佛身得度即
現佛身為獨現佛為兼餘身同度彼生又為
一界獨感於佛為兼餘界同感於佛諸身乃
至執金剛神能約一應共偏能感共十三獨不可偏執
故今通就十法界應對十界機一多相對立
以四句方見經文感應之相二別對三相不
唯感應多少成於四句人法因果亦有多少
故須更立兩重四句初機應四句二初若妙
下釋四句四初一界度一界三即下三土以
現佛身必徧三處蓋等覺下至于凡夫皆能
感佛故須三土以明其應初實報能度所度
純一佛界二方便土就本而說故曰五人生
彼土已沒其異稱以皆求佛是故感應亦純
一界三同居土且明寂場圓機感佛不論形
類及兼別機是故亦當第一句也二若寂下
一界度多界更以寂場對於次句不唯形異
亦乃根殊能感雖多能應唯一問何不二酥
對於次句邪將初乳配兩句邪答本論佛界

度於多界二酥之佛勝劣相合鈍見劣身尚是偏空體非佛界故以寂場一中道佛度於圓別佛菩薩界及五道形方名一界度多界句三若有下多界度一界諸時諸會三乘八部異從世尊共化一機或諸大權共成化事或佛自徧現而度一機若有一人應以十界身而得度者觀音即現十身而為說法四若佛下多界度多界文中且約作十界身徧入諸道而為此句若委論者或有多機同在一處應以十身而得度者亦隨彼現也用此下歷五味若就根性為能感機就所證體而為能應則乳唯得一界度二界醍醐唯得一界度一界若就形相為感應者則味味中各有四句既云應以何身得度知正約形為感應也學者應知約土約味別對句者欲易解故約一若見一多四句相已一切時處應自在作二十四復次下人法四句上之四句以人對人今之四句以法對人此由經云而為說法故須更論人法四句初句云善財從百一十者所歷之城也知識即五十三人也雖帶人辯意在

所說法異二三兩句可見第四句云一道出生死而言多法者善於法法開佛知見以開十界十如皆是實相即不思議之多法此四能被多少之法雖引諸經皆顯觀音能應之德三復下因果四句上二四句對機說法法須修證從因至果自若不然他何所劾如轉四諦滅我已證道我已修故諸身說一一皆有因果始終方能被物故四句中戒善麤略感報亦然故因果俱少聲聞因中凡分內外聖有見修證助行法徧於三藏而只證得二種涅槃故因多果少獨覺不稟三學行法但觀彫變頻成果已能具種種神通化事故因少果多菩薩修因時長行廣及成佛果二智萬德故因果俱多此等皆是悉檀示現修因證果大略如是三觀音下結示二初結歸聖約二能二有人下敘他十五局雖因果迭論一多互說不能顯於權實體相今以十界三重四句望彼之義塵嶽相殊二舊釋下科釋經文二初科經二初舊科二初分三枝末二若爾下釋疑問答二今明下今科二一明下釋義八

初聖身四初佛身三初垂應相狀二初約身簡定二初定應化化則變化欻然而有欻爾而無蓋是暫時益物相也應則應同物始終如極樂人民壽不可數佛同無量此土壽促佛同八十有降生日有入滅時即八相佛也若尋等者總列三乘八部四衆至金剛神究是一期化物之相知非欻爾也二問何下揀眞應二初問因向文云妙覺法身應於三土說法被機既本是眞佛何用垂應方說法耶二答雖云多種莫出四身法報應化法身則遠而難示應化則近而易狎報身則亦遠亦近智同法身像屬勝應般若讚云應化非眞等者此以眞法而奪應化是則無相之相方名眞佛無說之說方名說法據妙覺法身等者此據住上品寂光方是眞法上地菩薩亦莫能觀以等覺還皆住果報並依業識見佛若望妙覺俱是勝應故云眞法淵遠如妙音等者問妙音東來先現八萬四千衆寶蓮華文殊見已而問於佛據此亦是不識應相那忽引證不知眞身答斯乃見跡不識其本

即是不知真身也故下問云是菩薩種何善本修何功德行何三昧即真法也二若從下就土分別三初實報二初示應相圓滿相好者如華嚴如來相海品及隨好光明品說十蓮華藏世界微塵數相一一皆以妙相莊嚴說一實諦者若約教道實報猶有別教根緣亦說無量四諦今約實論也二示機宜四十一地皆與妙覺分同體用故不可以九界之身弁劣應應之二復次下有餘二初論有無二初大小有無方便實報二土俱受變易生死偏目此者上土分破此中全在從强受稱也小乘不說常住佛性見思若盡果報永亡大乘談常故三界外更立三土無明全破則居寂光分破實報全在有餘五種意生身即全在者也楞伽但明三種意生身今家約義開爲五種且三種者一入三昧樂意成身此擬二乘入空意也二覺法自性意成身此擬通教菩薩出假意也三種類俱生無作意成身此擬別教菩薩修中意也若開爲五者於三昧開兩教二乘於覺法開別教十行或作

七種兩教二乘各開爲二不云別教十住者義同二乘入空故也若論九人生方便土更取別教十住及取圓教十信攝入三種意生身中以未斷無明未生實報通言意者以未發眞皆是作意成之以生並從果說此依妙玄弁輔行撮略而辯二釋論下經論定判二此應下明機應二初明但示兩應初示勝應者問前實報身而云此應非餘土堪至此那云圓滿相海如前實報答彼應眞機與應分合此應似機與應未合此猶作意彼則任眞能見既殊所見寧一但爲此機無明已伏或少分除故用報相引令入眞云如前者稍似實報非謂全同二示劣應者問此土一佛示於勝劣兩種相貌與同居土尊特丈六合身之相同異如何答方便兩應但說次第及不次第二種大乘五種意生其土稟教雖有利鈍既皆稟大學佛智慧俱知佛身是大覺性能修中觀伏無明者見相則勝若在二觀未伏無明見相則劣相雖勝劣只一尊特故非合身若同居土說通教時鈍但見空故感丈

六利見不空故感尊特大小二機於一佛身見解有異故名丈六尊特合身此純大見故不名合二何故下明唯被二機二初總示二若圓下別示言圓人無明未破者即七信已上言分破者仁王般若說十地感有三十品既於一地自有三品是知圓聖四十二位皆有三品初住三品即第十信三心用觀而對破之初心用觀對於上品破則中心中心用觀對於中品破則後心後心用觀對於下品此品若破方名初住生實報土今云分破猶生方便即第十信中後心也如等覺入住於後心經歷多劫方破下品證入妙覺別九向位十向初心俱名未破第十迴向中後二心名爲分破此圓別人俱修中觀伏破無明雖生方便其根既利感佛勝身說圓頓法別第七住至十行位及通菩薩偏觀於假藏通二乘偏在於空此等生在方便有餘雖已知常求佛智慧尚滯二邊並未觀伏無明之惑其根既鈍但感劣身說漸次法三凡聖同居土或稱淨穢同居土謂淨土穢土各有凡聖而

同居之釋此爲二初釋相二初通明二土二根二初明所感二相三初二土淨穢論土淨穢有横有竪若以分段對於變易爲淨穢者則約通惑盡不盡說即竪論也如釋論云出三界外有淨國土聲聞緣覺出生其中若於分段自說淨穢則約五濁輕重相對即横論也今以極樂及善淨國對於堪忍是横非竪故使淨土有見思毒無惡道名毒非苦因則見與煩惱二濁輕也果報嚴淨劫命輕也衆生居此有何鄙穢彌陀願行攝之故輕非是斷惑方生其中以世慈善五逆穢佛亦能生故娑婆穢相目擊可知此是横論淨穢二土而此二土皆有凡聖凡如前說聖有二種謂應來聖有修得聖二土皆然二兩根利鈍濁重之土論悟道根自有利鈍濁輕土根亦有利鈍以土對根故成四句三五濁輕重身形至卑小即衆生濁時節巖險即劫濁餘三名顯淨土不爾者如大本疏問云既言五濁何者是五清答準例邪正三毒邪是五濁正是五清他方淨土無邪三毒則五障輕也二何

故下明能感二行言福德者即三種福也如觀無量壽佛經三一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提深信因果讀誦大乘勸進行者此三種業三世諸佛淨土正因彼疏云初業共凡夫第二共二乘第三是大乘不共之業彼經云欲生極樂國者當修三福故今云多修福德不多修福爲二土行就此福而論也二若穢下別示穢土二根二初示乘戒四句二初立句相戒論十戒唯取不缺不破不穿不雜此之四種前三事戒後一事定皆人天因不取隨道無著智所讚自在隨定具足以此六種雖名爲戒體是三觀自屬於乘乘論五乘不取人天以其二種雖名爲乘不動不出體是漏善事戒所攝唯取三乘以聲聞等該於四教是入理智雖分深淺皆能動出煩惱生死故得名乘今以四戒而對三乘論於緩急以成四句二示急下判所感乘戒約過去機感約現在二機有下明大小二根二初通明大小感佛不問事戒有持

有毀但論習學理乘大小是故文中置戒明乘故涅槃云其戒緩者未名爲緩於乘緩者方名爲緩以戒緩者唯失人天若其乘緩無解脫路乘分大小昔爲偏真修觀行者今作小機唯感劣應佛之形聲昔爲中道修觀行者今作大機能感勝應佛之形聲言降神等者如來昔於大通佛所覆講法華與無量衆生作一乘因中間退大深著五塵佛恐墮苦遂以小乘而救拔之或用衍三而引導之如是大小種種成熟堪於今世悟入佛乘是故如來爲此一事出現於世然其機發復少差別故於一代而分五時有機堪能直入於實有機但能迂入於實雖此二類熟在一時故於華嚴頓談圓別被二種機此機從始即見勝相若於中間習小深者雖於今世入一佛乘而小先熟故爲此機示現劣身初說三藏諸味調熟來至法華方開佛慧此機於始唯見劣身故降母胎即示兩相問華嚴頓後方施小化譬如窮子急追不至徐語方來前頓後漸其義善成今那忽云降神母胎即示兩

相答諸文所論初頓次漸蓋是化儀施設之語今此所說大小雙應終歸一乘方盡竪機始末之事如方便品思無大機念欲息化諸佛勸諭方施小乘次文却云無量劫來讚涅槃法生死永盡我常是說是故思機然後施小此等之說皆是儀式不可據此以難今文預鑒羣機原始要終度物之意也二頓機下別示大小得益二初大機益相一類衆生大種先熟即感勝應入胎住胎出胎成佛其相皆勝轉一實諦即華嚴部頓說圓教既兼別

教故云無量彼經預叙一代始終故立譬云猶如日出先照高山次照幽谷後照平地今家義開平地為三對於涅槃五種牛味高山大機能感頓教日光前照即有次第及不次第見佛性也若涅槃中譬從牛出乳次第五味則對一代五時教味次第相生今明頓機能見佛性是故兼用食草之譬乃以雪山譬舍那佛忍草譬十二部經牛食譬大機修觀即得醍醐譬見佛性

觀音義疏記卷第三

觀音義疏記卷第四

宋 四明沙門知禮 述　約二

二若小下小機益相四初略益二初明小機應即是小種先熟之者初感劣應始從入胎至于成佛其相皆劣拘隣或鄰兒或憍陳如此五人首也其四人者即阿鞞跋提摩訶男拘利太子初於鹿園證四諦理名得甘露此乃佛日次照幽谷二既非下對大甄揀二初進對法華揀悟初教得道雖曰甘露既非第五醍醐之味豈得度於二種生死故未名得

度故云等者引此經也但用一門解脫虛妄見思之縛其實未得一切境界解脫塵沙無明惑累其至靈山方證斯脫二未堪下退就華嚴辯機二初於大名乳此中乃以證小之後遇大不聞以驗在凡機不受大以聾啞文在經後分其時乃長義當方等般若之時亦可通在鹿苑之前是故迦葉却叙小機蒙大擬時迷悶躄地以後顯前機未堪大其意宛然雖有冥益其如見愛熾然現行故機在華嚴全生如乳二聞方下於小名酪急追付財

稱怨大喚徐語除糞歎善隨來乃施方便說三界苦以畏苦故斷見思集既革凡成聖名轉乳為酪次聞下生酥四教俱演憤悱衆機小聞彈訶漸能慕大密得通益鈍根菩薩益同二乘調此等機得生酥味應知約教明五味者不取濃淡但語相生以其頓乳即醍醐故若約機者有濃淡義然就三乘極鈍者說為此一類於彼華嚴全無顯益如鯹血乳說三藏時此機成酪次第漸濃至於極味次聞下熟酥不談三藏具示衍三利根之人入圓

者衆聲聞至此被加轉教既於真空具談萬行故令鈍根冥得別益約調漸機名熟酥味四次聞下醍醐二初法華二初明三乘皆得成佛捨前三教方便四諦但說一實無上之道復開三教方便之門皆是一乘真實之相乃是此經待絕二妙談茲妙故方令二乘焦穀更生三教菩薩權疑永息是故無一不成佛者二故云下證一代俱入醍醐若大機先熟華嚴初見即入佛慧若小機先熟即須漸引今聞開廢方得佛慧初得今得皆是佛慧

俱譬醍醐但彼兼別至此純圓二若復下涅槃開顯之意法華具彰執權之機大陣已破更須涅槃收其餘黨故法華後復談般若調熟其心令於涅槃得醍醐味是故彼經就般若部後分結撮五味次第云從摩訶般若出大涅槃說勝三修者彼經明三種三修一邪二劣三勝邪即世間邪師所教常樂我也劣即依佛半教破於邪執謂無常無樂無我也勝即依佛勝教破於劣修謂常樂我也法身常恒無有變易遊諸覺華歡娛受樂具八自在無能遏絕如是修者入秘密藏名勝三修二是為下結例三初結佛身二或示下例餘身佛身既能說五時教若示餘身亦於五時引諸實行隨味而轉復須論於示現多身度於一人或一度多或一度一或多度多約人既爾人法因果多少相對各成四句故初懸敘立三四句方盡身說感應之相三穢國下例淨土如安樂世界菩薩無數聲聞亦然良以法有頓漸是故人分大小具如九品生彼土後入大小位皆由聞法驗知應彼淨土度

生須論漸頓二種身說二此中下本觀慈悲如上所明三土垂形五時化物穢指釋迦淨約彌陀二佛化事教文備彰以顯觀音示現佛身與此不異分眞究竟體用同故果用若此豈無本因故今却尋本觀誓願是修別圓觀行之時起慈悲誓期徧法界現身說法度諸衆生令住寂光本誓所熏能徧三土形聲利益例前赴難本誓文中已備說也三問經下簡土名體二初辯土名二初問娑婆之名翻為堪忍於同居中尚不通淨那得具約三土釋耶二荅菩薩舉一以為問端如來稱法周徧為答故云以種種形遊諸國土橫亘十方豎徹三土故言諸也皆是觀音應身遊處此約如來答過於問據文釋也若更約義其相究然何者經示方便及實報土不離娑婆故云若聞長壽深心信解則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法既云常在耆山則劫火洞然此土安隱復以菩薩共諸聲聞而為聽衆豈非娑婆即方便土復云又見娑婆世界其地瑠璃乃至樓觀皆悉

寶成其菩薩衆咸處其中既云又見即非前處唯有菩薩不共聲聞即純菩薩而為僧也驗知娑婆即是實報此文皆是四信妙觀即於堪忍而見二土觀音深智遊於娑婆豈容獨應同居穢耶二問二下明土體二初問大論云出三界外有淨土聲聞辟支佛出生其中受法性身非分段生即方便土也大品云法身佛為法性身菩薩說法其聽法衆非生死人但云菩薩不共二乘即實報土也二土不同皆稱法性云何分別二荅小乘灰斷無界外生論云出界復云受身此據大說大乘法性體本常住即是一切色心之源何者小謂色心因見思有故因縛斷其果永忘大說色心因惑生滅不因惑有體是法性見思若盡無明全在則當眞諦法性色心方便生滅無明分破本性分顯義當中道法性色心實報生滅無明究盡則復本性常住色心離生滅相常寂光也今明方便及實報土法性名同約斷惑論眞中大異二次明下菩薩二初明應相二初輔佛不同橫論四教豎則三土

同居四教各有教主各有菩薩輔翊化機方
便二教實報一圓各須菩薩輔佛逗緣二赴
利下赴緣有異大略而分頻部根利漸教根
鈍若委論者頓中別鈍漸中圓利所說之法
隨機廢興輔佛菩薩亦隨改轉不可文備宜
準教思二此中下（約二）明本觀佛章略（五）述二支佛
若論獨覺既不值佛稟教何能說法欲化衆
生但現神變令云說法乃論佛世稟因緣教
者也此明權示亦引其類隨味而轉同聲聞
也四次明下聲聞二初明所現二內祕下明
能現前列所現全同實行令明能現知是大
權此中有四初能現意外示權跡意在莊嚴
涅槃雙樹言雙樹者四方各雙東方一雙一
枯一榮南西北方亦復如是東方枯榮表常
無常南樂無樂西我無我北淨不淨如來於
中北首而臥入般涅槃則表雙非常無常等
經文略舉因中六人即是身子目連空生那
律迦葉阿難及果一人即如來是此皆善能
莊嚴雙樹斯蓋如來與身子等久證三德欲
令衆生得入祕藏雙非常等眞四德故初於

三藏主伴相與同諸實行般勤修證無常無
樂無我無淨成四枯也次於二酥褒圓折偏
恥小慕大說菩薩法引諸衆生破於無常修
學常等成四榮也至法華會及今涅槃引諸
衆生皆同證入非枯非榮中道四德大般涅
槃經示主伴一代化功今已成就乃於雙樹
中間涅槃而表顯之故云六人及以如來能
嚴雙樹觀音示現聲聞之身其意如是二次
引下能現人善財所見諸善知識如海雲比
丘善住比丘現聲聞身說別圓法二乘機扣
即說藏通既住不思議法門何所不說此合
令文人法四句三次引大下能現法上總約
法彰能現人令此的示現小之術故引大經
四種之智觀十二緣得四乘果觀音若修別
觀則次第用四智觀緣若修圓觀則一心用
四因緣智而於（約二）一一皆起誓願（六）度諸衆生不
取四相不捨四法不取故非有不捨故非空
雙遮二邊即無緣誓雙照生法即四慈悲令
行願成故徧法界現四形聲普應一切今於
四中的取下智爲能現法四問下寄料簡二

初問因前分別以十界身應十界機一多交
互雖成四句而終有佛度於佛界故有今問
答中等覺度初地者約別教義也以圓六即
佛義太寬別教登地佛界義顯何者別教三
賢用於三乘所修觀法入地證中迴超九界
始本分合體用同佛故然是分證惑必厚薄
智論淺深是故上位現化他佛度於下位自
行之佛取譬人中師度弟子須知能度之佛
或現八相或坐華王所度之佛必作因身以
佛威儀非稟法相故四教佛皆無師智又今
一往且云等覺度於初地若本下跡高可云
初地度於等覺以示佛跡是妙覺身乃由極
果加被故也二二明下天身六初梵王二初
釋名相二觀音下明本觀此天依正多是白
色觀音因時觀於白色即空假中住白法界
即是此有眞常（約二）我性名王三昧（七）不取不捨者
不取此禪有相謂見思也不取此禪空相塵
沙也不取此禪亦有亦無相非有非無相無
明也則不隨三惑生於此禪三土也以不捨
故即能應爲凡夫梵王同居也復能應爲方

便梵王即阿含云已證三果將入方便土也復能應爲實報梵王即仁王云證七地故說出欲論亦三惑欲也四句現身即是感應一多相對以成四句以權引實引三土實行人也具如佛章下去諸身皆應例此二帝釋三自在四大自在五天大將軍閻釋毗沙門以可見故三小王下人身五初小王二長者十長人之德如大本疏第五云世間長者備十種德一姓貴二位高三大富四威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上歎十下歸姓則

三皇五帝之裔左貂右揷之家位則輔弼丞相鹽梅阿衡富則銅陵金谷豐饒侈靡威則嚴霜隆重不肅而成智則胷如武庫權奇超拔年則蒼蒼稜稜物儀所伏行則白珪無玷所行如言禮則節度庠序世所式瞻上則一人所敬下則四海所歸內合如來十種功德及觀心十德具彰彼疏三居士四宰官五婆羅門四次列下四衆比丘者或言有翻或言無翻有翻者此云除饉衆生在因無法自資得報多所饉之出家戒行是良福田能生物善除因果之饉乏也無翻者名含三義一破惡二怖魔三乞云云比丘尼者比丘同前尼者此翻女也優婆塞此云近事男優婆夷此云近事女以受歸戒堪近事出家二衆又在家二衆或翻爲清信士清信女五婦女六童眞七八部八初天二龍三夜叉四乾闥婆五阿修羅六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽八金剛二初釋相二問答二初問二答第二總答三初牒章示文意二初牒章二示文二初名下依文明義廣二初依文釋二初明垂

應徧三土就同居說十方土異約上二土則無異域故同居對方便一異分之方便對實報融不融別實報對寂光相無相簡若同居中衆生種類塵沙莫窮觀音悉能示其三業而度脫之經文所列三十三身蓋略示也欲彰周徧故總示云以種種形遊諸國土度脫衆生也二以種下攝總文示三廣不明三廣但依別答則成限局觀音應化矣二言雖下結義廣三善財下按義顯他狹二初明文廣義狹二斥違義立宗若尋今意一菩薩身能現十界復云以種種形遊諸國土度脫衆生三廣義彰不可思說經文明示普門示現佛意令知本性發明就何文義云夢幻不眞乃是剛然貶挫妙典故知此師但見文略不究理圓故作斯判矣第三勸供養二初標章立意二初標章二佛答下立意二初明始終相稱二初示今立章二初前後皆三二初敘前三二佛答後下示今三二而總下明總別互舉二有人下斥他傷義前三後三始終開合各得相稱若以總答爲歎德者則令後三義不相稱佛以總答廣前別答若廢總答則令三廣義意不顯故云傷義二問後下問答釋疑二初畨二初疑前無奉旨二答默念成機二初明默念前勸持名唯令心念是故受旨但當冥默後勸供養必假外物以表內懷是故解瓔而爲法施二又欲下互成機前陳三業已是顯機奉旨默念更成冥感今但宿善即是冥機奉旨解瓔即成顯感前後互現各有深致二畨二初問以機難應二答以機顯應二初勸下依文釋義二初分文二先稱下

釋義二初勸供養二初稱美二出供下出意若佛頂首楞嚴經明十四種無畏功德即以救七難赴二求免三毒等為施無畏令品既在第二問答之後明施無畏似用現身說法為施無畏若據文云於怖畏急難之中能施無畏亦可總該前番問答是則冥應二身俱為能施冥顯二益皆得無畏二奉旨二初科二經文下釋六初奉命二初釋解瓔二初事釋二初評衆寶文二若依下釋百千價二初問經以事瓔表於行瓔諸地功德莊嚴法身既有階差故以世寶貴賤為表今無盡意入位既高瓔珞合用無價之寶豈可止直十萬兩金二答言百千者略舉多數如云百姓豈局一百萬民亦然約位辯瓔必無價也二若就下觀解所言百千乃以事數表於理觀豈專約事定其多少頸是所嚴故表中道此性德也全性起修故能嚴行皆無著也此行稱性如瓔在頸而言解者菩薩雖有上求下化一切功德未始不與常捨相應欲示衆生常捨行故乃解瓔珞而為施也大集盖明行瓔

嚴理一地成萬者了達一心十界百法百界千法千界萬法此之萬法性本具足全性起修轉名萬德即三學六度三昧總持神通智慧四等四攝三念八脫十力無畏十地悉能分證萬德即成十萬故知言數不專事也二法施下釋法施二初舊取重法施因重聖法故行財施是則財法分為兩派理豈然乎二今明如法施法是三諦圓常理性今體財即性諸法趣財是趣不過財尚叵得云何當有趣與非趣故財與法無二無別財外無法法外無財豈唯財爾施及受者皆空假中無非法界如是乃名以法界心對法界境起法界施於財下引淨名經以一瓔珞分作二分一分施與最下乞人一分奉於難勝如來而作是言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報是則名曰具足法施彼疏釋云此即觀所施田入平等法界無有二相成無緣悲具足一切佛法不求緣修之報即是具足法施之會如此明文諸師何得但約說法以明法施疏文

彼經居士觀於悲田法界等佛今無盡意對於敬田既稱法施豈不等彼一切衆生邪二不肯下不受二初單釋二觀解不受三三昧即畢竟空一心三觀破無不徧以即空故不受於有以即假故不受於空以即中故不受二邊照空假故不受中道如是不受在一心中方離次第及以但空以五不受義徧衍門應當料簡三重白下重奉三義解愍前二自行後一利他此猶事釋以無等者復約理觀求觀音受何者圓論不受則於諸法無所遺故畢竟不受即畢竟受故云以無所受而受諸受四佛勸五受施觀音本地唯佛能知今現因身須求極果故雖受施迴奉敬田以一瓔珞作二分者表於一行必具二因理則正因事則緣了事理不二名曰妙因能成二身不思議果法無增減而能出纏性即修故報有斷證然雖功成修即性故若其然者方曰事理之因趣於法報之果不論應身者因人趣果合表二身法報若成應用自發六結德文後重頌什公不譯諸師皆謂梵本中有荊谿

云此亦未測什公深意續高僧傳云偈是闍那崛多所譯智者出時此偈未行故無所解荊谿亦於輔行記中引還著於本人之文故知具釋理亦無妨近有天竺寺式法師分節其文對於長行二種問答宛如符契今依彼科略消此偈偈有二十六行分三初一行雙頌二問二初一句歎德世尊具相誠由萬德之所莊嚴是故歎相即是美德次我今下三句雙問二初一句合上二問長行先問得名因緣次問三業遊化之相今既重頌豈闕後問故知句中問彼兩字兼含次問也二佛子下兩句別頌初問文甚顯著二具足下二十二行雙頌二答二初二句經家敘緝綴之語合當直說今爲偈者或集經者秉便頌之或是崛多以偈翻之貫散無在二汝聽下正頌佛答二初一行半加頌總歎願行汝聽二字勅令審諦觀音行者一心三智觀彼類音令無量苦一時解脫即是已成利他行也不動真心垂形三土方名善應處處現往故曰諸方此二句總歎所剋真應二身次則總論能成行願初明始心四弘願廣復示行行經劫難量以誓深故長時不退以時長故值佛唯多隨佛作爲方名侍佛修諸佛行也一一佛所皆發淨願後心別願也若不爾者安得具智徧拔衆苦安能應身普度一切二我爲下別頌二答二初頌初答觀音得名二初一行頌總答舉要言之故云略說聞名故稱口業機也見身故禮身業機也心念正當意業機也上明冥應今云見身二應具也亦可見於妙智之身不虧冥應長行總合機但稱名而別答中機具三業至今重頌總中三業別但心念綺文互現頌之巧也二假使下頌別答二初十二行頌七難十二初一行頌第一火難如前疏釋下去諸難皆可例知問上長行中求離三毒常念觀音疏云常念乃是正念體達煩惱即是實際無能無所今偈那云念彼觀音彼此既分豈忘能所答圓妙之教不可情求文似相違義歸一揆即於無差而說差故豈有差別異無差耶今文言彼義當兩向若就佛說觀音爲彼即是師弟而分彼此若就衆生念彼觀音此乃感應而分彼此師弟感應妙教詮之皆是法界一一圓融衆生乃感心中彼佛諸佛還應心內彼生此教行人或遭苦難念彼觀音豈謂能念異所念耶以知皆是法界故也達彼觀音即念而具既知即念有何能所故彼此雖分能所俱絕是故偈文雖云念彼與上正念全不相違問求脫苦難心念觀音一切機緣俱能感聖今釋念彼那但約圓豈果報等機全不能感答王三昧力救一一難皆論十番始離惡報終入寂光十界衆機誰不蒙益疏釋前答此義備彰頌開七難而爲十二各合具明十番感應但以部意正在醍醐是故長行佛示意機唯令常念常念必須絕於破立今聞重頌念彼觀音必合疑云前令絕所今教念彼豈不相違故須約圓釋此伏難彼此即念能所豈存學者應知觀音應物雖無所遺今宗示人唯在妙觀是故前疏釋乎意機全廢餘塗一向圓解至今重頌念彼觀音豈可異前自從淺解達大師意勸今學人若說若行勿離圓觀

一苦一樂常念觀音既成妙機何爽冥應一實事益念念常需二或漂下一行頌第二水難三或在下一行加頌墮須彌峯四或被下一行加頌墮金剛山五或值下一行超頌怨賊難六或遭下一行頌刀杖難七或囚下頌幽執難八呪詛下加頌呪詛難還著本人者凡呪毒藥乃用鬼法欲害於人前人邪念方受其害若能正念還著本人如譬喻經中有清信士初持五戒後時衰老多有廢忘爾時山中有渴梵志從其乞飲田家事忙不暇看之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勅曰彼辱我往殺之山中有羅漢知往詣田家語言汝今夜早然燈勤三自歸口誦守口身莫犯偈慈念衆生可得安隱主人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求其微尤無能得害鬼神之法人令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當却殺其使鬼者其鬼乃恚欲害梵志羅漢救之令鬼不見田家悟道梵志得活輔行引此云正是觀音經中還著於本人之文九或遇下追頌羅刹難十若惡下加頌惡獸難十一蚖蛇下加頌蚖蛇蠍難十二雲雷下加雷雨難足前七難而爲十二皆須具約報業煩惱六道四教一一釋之若論所表不出六種須彌金剛亦是地種雷雨屬水獸蛇呪詛同是有情皆表識種菩薩因中於此大種修別圓觀今住六種如實之際故徧法界救諸苦難皆令得住六種本際斯是觀音證惡法性於惡自在方能任運徧赴諸難以要言之一切依正皆是觀音妙身妙心一切衆生於聖色心而自爲難求救三業亦即觀音是故機成即時而應當以此義念念觀之何患不同觀音利物二衆生下一行總頌三毒二求一切衆生多於界內貪瞋邪見及以界外三毒之惑外則無於報得男女內則乏於定慧男女致招二種生死困厄是故名爲無量苦逼若其能以正助爲機即感眞身妙智之力救於二種世間之苦䟽解長行三毒二求義該一切對今重頌更無所遺二具足下頌次答普門示現二初正頌示現二初一行超頌總答長行先別後總以總結別今頌先總後別開總出別前後互顯矣長行總答云以種種形遊諸國土度脫衆生今頌却論能應之由由神通力及智方便也若匪千如全體之用不名具足神通力也通雖性具復由廣修妙智方便照性發通故得普門示現自在十方無外三土非他不離一心徧應諸刹二種種下追頌別答上長行中別列諸身身皆三業今頌別示三業業皆徧周重頌之巧也文三初一行別頌身業普應令明十界但示三塗以下況上也又種種惡趣通指九界九界望佛皆名爲惡次別舉三塗極惡故也九界二死皆有四相漸令除滅歸於常寂二眞觀下頌意業普觀二初一行明本觀慈悲有五觀字皆去聲呼具明三觀及以慈悲眞觀空也清淨觀假也假從空得無見思染故名清淨又空唯自淨假令他淨故名清淨又不思議假三觀具足離三惑染故名清淨廣大智慧觀中也雙遮雙照無偏無待即平等大慧也此之三觀或次第修或不次修無不皆以慈悲合運而其慈悲皆稱觀者其意有二

者慈悲是觀如四無量心名四種禪禪即觀也觀音乃以無緣慈悲觀察衆生名慈悲觀二者慈悲之法必用三觀良以三觀能成衆行用三觀拔苦故名悲觀用三觀與樂故名慈觀故上文云即時觀其音聲皆得解脫豈非悲心用於三觀雖有二解體是一也菩薩從初至于鄰極三觀慈悲未始離念故令衆生常願修此常仰慈觀疏解長行冥顯二應因中合有本觀慈悲後譯重頌果有其文信智者言冥符佛意二無垢下一行明智光徧照三觀慈悲因中立誓也智光徧照果上益物鑒機也無垢淨光照窮正性察其本末若其不破三惑諸暗二死風火何能普益二世間機火災至初禪喻同居生死風災至三禪喻實報生死水災至二禪喻方便生死舉二不言水者中可例知三悲體下一行頌口業普說二初二句頌二輪化本說雖在口必假身意爲授法本初句者爲法現形本期救苦故說法身名爲悲體此身先用戒德警人如天震雷物無不肅次句者菩薩以慈而爲心

意無緣而被名之爲妙物無不覆譬若大雲二輪既施然可授法二澍甘下二句正頌口輪說法甘露者智者云諸天不死之神藥也所宣至理解必無生若匪無生焉能不死本性常法非說那知於慈雲中澍大法雨衆生受者三惑焰滅以茲三普爲入道門故當別頌普門義也二諍訟下加頌顯機長行顯應以被冥機跡以施瓔彰顯機義今逢重頌有顯機文益見天台冥契聖旨事像訟庭身臨戰陣心憂刑罰命慮兵殘今昔寃仇此時合會一心致感衆難皆祛亦可例前疏釋七難通於三障即諍訟等義該諸有及以三乘思之可見三妙音下三行雙頌二勸二初頌勸受持二初一行明智境深妙以勸常念初三句中有五音字皆是衆生稱唱言音以由菩薩妙智觀故皆成妙境三智照故音成三境雙遮空有即成妙音雙照空有即成世音世即二世間也不別而別此二音字中智境也梵是四等慈悲喜捨四觀照之即成俗諦故名梵音稱俗照機若熟若脫時節不差名海

潮音此二音字假智境也畢竟空智出九界情照衆生音超二世相是故名爲勝世間音此一音字空智境也言雖次第觀在一心智外無音音外無智境智冥一思慮頓忘是故須常念者正勸持念也此之類音雖是衆生口業所發大聖三智照成三諦即是三身故勸行者念此三身言常念者如疏解云即是正念非破非立無能無所三諦俱照三觀俱亡不次不偏名常名正若其然者名爲妙機二念念下一行明感應難測以勸勿疑上先舉境智次勸常念今先勸勿疑次陳感應左右互顯耳言念念者相續繫念也念即觀音深妙智境雖達常住未免遷流即於遷流照常境智是則念念不離觀音如大師示衆偈云實心繫實境實緣次第生實實迭相注自然入實理言實緣者刹那念也次第而起一一皆是實觀之緣如是繫念唯慎生疑疑兒若生理境斯障故明聖德以勸息疑縱久修不成求之未應須知淨聖冥資不虛於二死中如父如母可依可怙念念持護感應必彰

然疑有三所謂疑人疑法疑自今但舉人其二可息勸令常念復誡生疑疑去念成勸持意足二具一下一行頌勸供養先舉功德方勸頂禮初句總示一切功德次二句別彰慈眼及以福聚慈爲善本福枝萬行結示普門勸修供養禮既屬身身必具口非意不行頂禮已成三業供養第三歎聞品功德二初持地歎功德二初釋聞上二益經云持地者實雲經云菩薩有十法名特地三昧如世間地者廣大二衆生依三無好惡四受大雨五生草木六種子所依七生衆寶八生衆藥九風不動十師子吼亦不能驚菩薩亦爾經一一合妙樂引彼釋今持地結云以八教判方應今經二此中下釋自在之業業有多種大約論三一有漏業爲見思所潤受分段土生二無漏業三非漏非無漏業同爲無明所潤受變易土生此約自行受生以說若利他者皆以慈悲潤彼彼業同他受生三藏菩薩衆生緣慈潤有漏業同居業生通教菩薩法緣慈潤有漏業習於同居土神通受生法身菩

薩無緣慈潤不思議業三土應生今觀世音等覺後心無緣慈悲潤於中道自在之業故云中諦攝也應十界感十方淨穢方便實報同彼機類現身說法故云於二諦得自在也即普門示現神通力矣聞者能得觀行眞似微妙功德故約二云不少二無等二十下聞品獲利益二初約四悉釋無等等跡有四節結云四悉以明發心初釋四初世界二乘有上是可等法佛智無上是無等法初發大心等於無等即無等中而論於等只是等於佛智故也大小體別名世界也二又約下爲人乃以人數用表法門剎那剎那莫不具足八萬四千淨穢之法此一一法無非實相若緣諸法作念而修塵封不等性中八萬若即實相無緣發心剎那能等八萬四千究竟之法發實相心是生理善即爲人也三亦是下對治八萬四千始終無改迷即塵勞悟即彼岸說波羅蜜翻彼塵勞即對治也四故經下第一義前心難者初破無明實爲難事大經所讚正在分眞是故頂禮初發心即發心住也此位能具

四十一位眞應功德此心超勝已不可等此不可等等於妙覺既是眞發即第一義二此即下結上之四釋初四等果二三等理果理不二豈有階差然約諸文三慧四悉多就位辯故須四釋不別而別約位而明五品聞慧即超二乘不二約二觀成凡心等佛 小果有上大果無等小大差別故當世界初信至七位當思慧既麤垢先除發實相似解照乎性德八萬法門既生理善故屬爲人八信至十位當修慧內外塵沙不除自遣能以性中八萬功德對破逆修八萬塵勞自他惡 破故屬對治初發心住三慧功成性三圓發四十二位互具雖等較其難易初入功深此位始得眞心開發名第一義二發心下約三即顯眞發名字發者於能詮名豁然開發三種菩提願行之心對違順境此心彌熾圓伏三惑名觀行成若名字即縱能勤修八法成乘以未開悟不名爲發今發觀行稱名字者蓋此五品非眞非似但是信解詮妙名字於妙三諦決無疑滯能伏無明不爲境動是故稱爲名字發

也相似發者因觀加功故三菩提倍前開發似於本性六根互用稍類分眞如鍮比金猶火先暖故名相似發菩提心眞心發者一發一切發發一切方便發一切觀照發一切眞性此三菩提圓融通達不前不後亦不一時分證三德分同果佛故華嚴云初發心時便成正覺所有慧身不由他悟微妙淨法身湛然應一切始從初住終至等覺皆有此發位位轉深前之二發相顯故來經文　益正在眞發

觀音義疏記卷第四

釋重頌

宋天竺寺沙門遵式述

第二重頌是隋煬大業中智者滅後笈多所譯方入大部故疏闕釋靈感傳天人語南山云什師八地菩薩譯法華闕觀音重頌既涉冥報信有此文今扶上二番問答隨文略釋周難盡理講者但令不失上文大途梗槩何必驅與此頌二十六行為二初一偈雙問二章次二十五偈雙答二問初問中一句歎德三句正問一句之內名體合歎世尊名也所以略舉尊號則知上九並為三世中尊歎之要也具相質也相妙而具妙是歎辭具謂三十二滿足又可妙即是好以八十種好嚴其相令妙好也復次名實俱歎法身名是妙名相為妙相上文云具相三十二以八十種好用莊嚴法身即此意也具此相好者即具二嚴能答我問故舉而歎也正問中初句兼於二問文云重問即重問上二段之事孰謂不然次二句別問觀音欲佛先答初章就近更徵故也亦可三句併問初章自招後答既有眞身冥益豈無應像顯赴耶故許說中雙許二番謂聞名及見身是也第二答中作三意初二偈總答二章次十九偈別答二章三四偈勸持名供養總答中初一偈正答次一偈依本觀慈悲汝聽觀音行是總答前章觀音即境智因緣得名善應諸方所是總答後段普門示現並用上總意消之次一偈却尋本觀慈誓顯令智斷十番利益本依別圓無量無作四諦起於願行由誓境深廣故弘誓如海弘即廣也歷劫顯時久遠一一劫中侍多千億顯值復多一一佛所復發別願如四十八等一一願含法界故復云大也歷劫約竪侍多約橫一一竪中有橫一一橫中有所歷之時廣說云云將此總中本誓歷下別答一一難及普門後廣作可知第二別答復二初一偈是雙許說二章聞名是許前章見身是許後章向誠聽令許說言略說者即別答也總答多含即文略而意廣別答陳列且約人界果報邊明七難等普門且約三十三身等即文廣而意略今取意略信是許別答也聞名聞觀世音境智名也上文約四種闡釋成三慧義觀兩全可解見身即普門示現顯應三業也心念不空者明二段應益也心念屬意不云身口者此從冥顯二機攝二章語便何者初章顯機若身若口俱須域意故意能總

攝也故上釋持名云口爲誦持心爲秉持爲
理不失雖非口持覺觀是口行通屬口業機
攝例如小彌陀執持名號一心不亂亦不妨
口機下文皆云念彼觀音力例同此釋後段
冥機約心爲便可解不空者縱使稱名都無
顯驗冥益不虛約二第二十八偈正答廿四又二初十
三偈頌初章次五偈頌後章初又二初十二
偈明口業機應次一行略頌身意二種機應
上文七難表六大種而云假令多舉諸難亦
是表此今偈加推墮二山惡獸蛇蠍此四皆
識種攝毒藥從人及蟲鬼識種攝從塵體地
種攝雨雹水種攝又合羅刹鬼難加六成十
二難初一偈火難上文例作三科釋貼文事
證觀解於觀中初廣約十番遭苦稱名成機
致感次約別圓二種本住法門及慈悲誓願
顯前十界圓益今但略作貼文一釋餘可准
上不復備叙講者應具示其意使義觀不壅
有益來若言大火坑者上直云大火此加之
以坑大而更深意顯聖力火無淺小皆能成
難況乎大坑設使劫火從地獄至初禪如此

大坑滿中紅焰菩薩亦能或以吹滅或以口
噏或復手遮令其不燒或作涼池次一偈水
難上得淺處即能免難若加龍鬼淺亦可畏
故值死緣多重於上文彌彰聖應爾次一偈
墮須彌難如日住空顯聖力難思然但是假
設何人能到約二復被推等設有此事廿五聖無不爲
頂生人王能上妙高因貪帝位還降人間若
能稱名必有免理四一偈墮金山難五一偈
怨賊難六一偈王難七一偈枷鎖難八一偈
毒藥難大慈等受理合均除而還著本人者
被害稱名機成須救能害無機惡心自剋非
聖使然又毒藥有鬼須得著人若不殺他必
須自害問若惡心自剋怨賊何故但令起慈
答賊害事顯但令起慈即彰聖力毒藥陰謀
及害方驗然賊亦有自害如東林老僧爲賊
所斬賊反以劒自刺心入背出羣黨奔迸又
毒藥未必例皆還著有作折攝二用釋者若
二俱有機則可然若能害者無冥顯二機折
亦徒施九一偈羅刹鬼難然兼毒龍前有魚
龍及鬼此重言者龍鬼通水陸前但在水也

上文四種龍等云云十一偈惡獸難十一一偈
蛇蠍難十二一偈雨雹難欲益觀行者應巧
約惡業煩惱作蛇虎等法門釋之使順道理
若準請觀音疏作三義明消伏力用謂約事
約行約理對此中果報煩惱及所住法門會
之亦應可解口業機應竟第二一偈總頌身
意二種機應三毒猛盛心不自在名之困厄
四類同棲各說所苦鴿說婬爲最苦蛇說瞋
爲最苦云云女無子苦如上說或分二句對意
對身細作可了若作觀解十番爲三毒所困
及約界外作順逆法門應釋應用上文意消
三毒義身業無子無修因男女乃至無圓頓
男女尋上文消之若心念身禮二業成機斷
除三毒根滿足二莊嚴永拔十界三土世間
之苦故云觀音妙智力能救世間苦亦應更
明別圓本觀慈悲約二云云第二五偈廿六別答普門示
現此中文狹望上別文此仍成總又爲三初
二偈頌普現次二偈頌本觀三一偈結成聖
者三業初又二初一偈直頌普現二一偈別
舉所化三種法界上文列聖身至金剛神闕

地獄界此中舉劣況勝成互出耳一一身說約四句如前又上文約三土爲所應此十方當約三土釋十方云次二偈太觀又二初偈行願次偈觀成普益初又三二句辯觀一句慈誓一句誠歸向眞觀了空成一切智清淨觀出假處有無染成道種智廣大智慧即中道觀徧於諸法名廣勝出二邊名大中道體即智慧觀此體故名智慧觀問何以智慧名中體耶答順此經意此經以寂照合法身爲體感應爲宗得作此說三智實在一心中得

不可一異悲觀等者誓願通稱爲觀緣諦發故如止觀十法通名爲觀次偈辯益又二上二句明智光次二句慈光破暗照世云三一偈結成聖者三業顯應戒雷對身業慈雲對意業澍雨對口業戒檢七支身業爲便戒淨能拔三惡之約二苦故名悲體身輪廿七現通駭動羣情復如雷震內心愛念名慈普覆一切如雲無謀而應逗會不差復名爲妙意業也口輪演實相之法爲甘露雨三草二木平等蒙潤三惑熱惱爲之清涼廣釋三無緣三不護等

如上文一一應跡一一說法皆須明別圓菩薩所住法門方有事用釋普門一番竟第三四偈勸持供養又爲二初二行一句勸持二一行三句勸供養初又二初一行重舉前口業機應以爲勸由由前口業居初舉一攝二所以特舉官訟軍陣者水火難稀鬼虎事寡運衰方值諍訟事衆世之諍本財色田宅日用有之勸持則要也刀杖幽執有過方遭軍陣王役事非由己又拘力相持白刃森目刀杖案籍賖死之難賊奪有財非如師旅斯亦勸之要也次一行一句正勸又二初三句約權實格量次二句結勸先舉菩薩實證實益爲格量本勝彼九界權乘慈智故云勝世間音秖音塵一法以實智佛眼觀之即實諦妙音權智法眼觀之即俗諦世音此實證也緣中道修慈名爲梵音此慈能與機會名海潮音譬不失度此實益也與夫九界生法二慈作意應物豈復爲類故云勝彼格量明矣二句結勸初勸常念有事理二行云若事理行成自見菩薩色法二身故一句復止疑勸也

次一行三句勸供養初一句歎菩薩清淨三業從正命生故云淨聖言其堪受供養也正命是聖法人稟此法名人爲聖故云觀音淨聖次別別舉德以爲勸由於苦惱下二句頌上施無畏德苦惱死厄怖畏處也作依怙無畏力也如幼子恃約二怙父母更何所畏廿八即指前現權實身說爲父母護三乘子免二死厄具一切下三句舉福田勸具一切功德舉菩薩報身敬田慈眼視衆生舉應身恩田福聚海無量總歎二田高出如山之謂聚深廣無際之謂海亦是二田所依歎法身也頂禮正勸以三業供養也身儀事顯故特舉之必具三業上文脫瓔珞望今乃互舉耳又此勸事普一切皆得供養百金之瓔孰人可辯又能嚴尚貴所嚴豈復輕耶觀心者身業勤則增長福德供養應身口業勤則說般若供養報身意業勤則會理供養法身云釋偈竟

宋慈雲尊者疏別行重頌附大部入藏而南方教苑不傳幾二百年矣至元甲午爲教門入京於燕城弘法寺得之東歸猶至

寶然不敢自秘遂鋟諸梓以惠來學大德
壬寅夏五興元住山苾芻性澄　謹題

音釋

髭挫（髭咨詒切抑也挫祖卧切折也）緝綴（緝七入切續也綴株衛切連綴也）揆（巨癸切度也）詛（莊助切咀也）仇（渠尤切讐匹也）煬（余亮切）噏（許及切氣息入也）鴿（古合切鳩屬）

佛說觀無量壽佛經疏并序　約三

天台智者大師說

夫樂邦之與苦域金寶之與泥沙胎獄之與華池棘林之比瓊樹誠由心分垢淨見兩土之殊沉行開善惡觀二方之麤妙喻形端則影直源濁則流昏故知欲生極樂國土必修十六妙觀願見彌陀世尊要行三種淨業然化因事漸教藉緣興是以闍王殺逆韋提哀請大聖垂慈乘機演法曜玉相而流彩聳珍臺而顯瑞雖廣示珍域而宗歸安養使末俗有緣遵斯妙觀落日懸鼓用標送想之方大水結冰實表瑠璃之地風吟寶葉共天樂而同繁波動金渠將契經而合響觀肉髻而瞻侍者念毫相而觀如來及其瞑目告終上珍臺而高踊文成印壞坐金蓮而化生隨三輩而横截越五苦而長騖可謂微行妙觀至道要術者哉

此經心觀爲宗實相爲體所言佛說觀無量壽佛者佛是所觀勝境舉正報以收依果述化主以包徒衆觀雖十六言佛便周故云佛說觀無量壽佛經者訓法訓常由聖人金口故言經也

釋經五義名體宗用教相云云第一釋名者一切衆經皆有通別二名通則經之一字別則有七或單人法譬或複或具今經從能說所說人以立名即教別同名爲經即教通爲行不同從一乃至無量即行別同會常樂即行通理雖無名將門名理理隨於門四四十六即名理別門隨於理即名理通此約一化以明通別更約一題佛說即教觀即是行無量壽佛即是理教行理足任運有通別意更就一字說者釋論云所行如所說說即是教如即是理行即是行佛即法身觀即般若無量壽即解脫當知即一達三即三達一一中解無量無量中解一於一字尚達無量義況諸字況一題況一經一切經耶故經云若聞首題名字所得功德不可限量若不如上解者安獲無限功德耶初釋佛者佛是覺義有六種即涅槃經云一切衆生即是佛如貧女舍寶衆物具存力士額珠圓明頓在如來藏經

舉十喻弊帛裹黃金土模內像闇室缾盆井中七寶本自有之非適今也淨名云一切衆生皆如也實篋云佛界衆生界一界無別界此是圓智圓覺諸法徧一切處無不明了雖五無間皆解脫相雖昏盲倒惑其理存焉斯理灼然世間常住有佛不能益無佛不能損得之不爲高失之不爲下故言衆生即是佛理佛也如斯之理佛若不說無能知者法華云一百八十劫空過無有佛世尊未出時十方常闇瞑涅槃云於無量世亦不聞有如來出世大乘經名若佛出世方能闡智慧日識三寶之光明開甘露門知十號之妙味因說生解於寶適悅故須逹聞名身毛皆竪昏夜大朗巨闇自開此名字佛也觀行佛者觀佛相好如鑄金像心緣妙色與眼作對開眼閉目若明若闇常得不離見佛世尊從大相海流出小相浩浩瀁瀁如大劫水周眸徧覽無非佛界念一佛與十方佛等念現在佛與三世佛等一身一智慧力無畏亦然念色身念法門念實相常運念無不念時念念皆覺是

名觀行佛也相似佛者念佛相好身得相似相應念佛法門身得相似相應念實相身得相似相應相似者二物相類如鍮似金若瓜比瓠猶火先煖涉海初平水性至冷飲者乃知渴不掘井聽說何爲略舉其要如法華中六根清淨即是其相名相似佛也分證佛者初發心住一發一切發發一切功德發一切智慧發一切境界不前不後亦不一時三智一心中得得如來妙色身湛然應一切開祕密藏以不住法即住其中以普現色身作衆色像一音隨類報答諸聲不動眞際羣情等悅應以三輪度者能八相成道具佛威儀以佛音聲方便而度脫之況九法界三輪耶初住尚爾況等覺耶是名分證佛也究竟佛者道窮妙覺位極於茶故唯佛與佛乃能究盡諸法實相邊際智滿種覺頓圓無上士者名無所斷無上士者更無過者如十五日月圓滿具足衆星中王最上最勝威德特尊是名究竟佛義佛有無量德應有無量號舉一蔽諸華嚴有十萬號又經有萬號 二世諸佛通

有十號淨名三號以劫壽說不能令盡何況諸號耶說者悅所懷也即十二部經八萬法藏六度四等一切法門又於一法中作四門分別於一一門巧作四悉檀利益聞者歡喜讚用受行信戒進念而得開發貪恚愚癡豁爾氷消革凡成聖入法流水或三二一益若都無益則樂默然若一機扣聖於一門施四益者餘三門亦如是爲一緣說一法既爾諸緣諸法亦如是觀者觀也有次第三觀一心中三觀從假入空觀亦名二諦觀從空入假觀亦名平等觀二空觀爲方便得入中道第一義諦觀心心寂滅自然流入薩婆若海此名出瓔珞經今釋其意泯是虛妄俗諦也空是審實眞諦也今欲去俗歸眞故言從假入空觀假是入空之詮先須觀假知假虛妄而得會眞故言二諦觀此觀若成即證一切智也從空入假觀者若住於空與二乘何異不成佛法不益衆生是故觀空不住於空而入於假知病識藥應病授藥令得服行故名從空入假觀而言平等者望前稱平等前破假

用空今破空用假破用既均故言平等觀此觀成時證道種智二空爲方便者初觀空生死次觀空涅槃此之二空爲雙遮之方便初觀用空次觀用假此之二用爲雙照之方便心心歸趣入薩婆若海雙照二諦也此觀成時證一切種智是爲次第三觀也一心三觀者此出釋論論云三智實在一心中得秖一觀而三觀觀於一諦而三諦故名一心三觀類如一心而有生住滅如此三相在一心中此觀成時證一心三智亦名一切種智寂滅相種種行類相貌皆知也寂滅相者是雙亡之力種種相貌皆知者雙照之力也中論云因緣所生法即空即假即中釋論云三智實在一心中得即此意也此觀微妙即一而三即三而一一觀一切觀一切觀一觀非一非一切如此之觀攝一切觀也無量壽者天竺稱阿彌陀佛本無身無壽亦無於量隨順世間而論三身亦隨順世間而論三壽亦隨順世間而論三量法身者師軌法性還以法性爲身此身非色質亦非心智非陰界入之所

攝持强指法性爲法身耳法性壽者非報得命根亦無連持强指不遷不變名之爲壽此壽非長量亦非短量無延無促强指法界同虛空量此即非身之身無壽之壽不量之量也報身者修行所感法華云久修業所得涅槃云大般涅槃修道得故如如智照如如境菩提智慧與法性相應相冥相應者如函蓋相應相冥者如水乳相冥法身非身非不身智既應冥亦非身非不身强名此智爲報身法壽非壽非不壽智既應冥亦非壽非不壽强名非壽爲壽法量非量非無量智既應冥亦非量非無量强名無量爲量也應身者應同萬物爲身也應同連持爲壽也應同長短爲量也智與體冥能起大用如水銀和眞金能塗諸色像功德和法身處處應現往能爲身非身能爲常壽爲無常壽能爲無量能爲有量有量有二義一爲無量之量二爲有量之量如七百阿僧祇及八十等是有量之量如阿彌陀實有期限人天莫數是有量之無量應佛皆爲兩量逐物隨緣參差長短然此

三身三壽不可並別一異即並法體即一而三即三而一乃會玄文釋名竟次辯體者體是主質釋論云除諸法實相餘皆魔事大乘經以實相爲印爲經正體無量功德共莊嚴之種種衆行而歸趣之言說問答而詮辯之譬衆星之環北辰如萬流之宗東海故以實相爲經體也書家解禮者訓體也體有尊卑長幼君父之體尊臣子之體賤當知體禮之釋是貴極之法也復次體是底也窮源極底理盡淵府究暢實際乃名爲底釋論云智度大海唯佛窮底故以底釋體也復次體是達義得此體意通達無乖如風行空中自在無障礙一切異名別說皆與實相不相違背釋論云般若是一法佛說種種名故以體達釋經體也次明經宗初簡宗體次正明宗有人言宗即是體體即是宗今所不用何者宗既是二體即不二體若是二體即非體宗若不二宗即非宗如梁柱是屋之綱維屋空是梁柱所取不應以梁柱是屋屋空是梁柱宗體若一其過如是宗體異者則二物孤調宗

非顯體之宗體非宗家之體宗非顯體之宗
宗則邪倒無印體非宗家之體則體狹不周
離法性外別有諸法宗體若異其過如是今
言不異而異故有宗不一而一故有體也今
此經宗以心觀淨則佛土淨爲經宗致四種
淨土謂凡聖同居土方便有餘土實報無障
礙土常寂光土也各有淨穢五濁輕重同居
淨穢體析巧拙有餘淨穢次第頓入實報淨
穢分證究竟寂光淨穢娑婆雜惡荊棘瓦礫
不淨充滿同居穢也安養清淨池流八德樹
列七珍次於泥洹皆正定聚凡聖同居上品
淨土也方便有餘者修方便道斷四住惑故
曰方便無明未盡故言有餘釋論云出三界
外有淨土聲聞辟支佛出生其中受法性身
非分段生法華云若我滅後實得阿羅漢不
信此法若遇餘佛於此法中便得決了就中
復有利鈍指上爲淨指下爲穢也實報無障
礙者行眞實法感得勝報色心不相妨故言
無障礙純菩薩居無有二乘仁王經云三賢
十聖住果報即是其義釋論云菩薩勝妙五

欲能令迦葉起舞華嚴云無量香雲臺即其
土淨妙五塵就中更論次第頓悟上下淨穢
等也常寂光者常即法身寂即解脫光即般
若是三點不縱橫並別名祕密藏諸佛如來
所遊居處眞常究竟極爲淨土分得究竟上
下淨穢耳故以修心妙觀能感淨土爲經宗
也次辯經用用者力用也生善滅惡爲經力
用滅惡故言力生善故言用滅惡故言功生
善故言德此皆偏舉具論必備也苦是惡果
貪恚癡是惡因惡因不除果不得謝是故此
經能令五逆罪滅往生淨土即是此經之大
力用也教相者此是大乘方等教攝赴機適
化廣略不同大本二卷晉永嘉年中竺法護
譯此本是宋元嘉時畺良耶舍於揚州譯兩
經皆在王舍城說復有小本名阿彌陀在舍
衛國說阿彌陀無量壽彼此方言二藏明義
菩薩藏收漸頓悟入此即頓教正爲韋提希
及諸侍女並是凡夫未證小果故知是頓不
從漸入題稱佛說簡異四人弟子諸仙諸天
化人等說也

分文爲三序正流通從如是訖清淨業處序
分爾時世尊放眉間光訖諸天發無上道心
正說當機益分爾時阿難白佛當何名下訖
經流通分序中文二證信發起正說亦二淨
業妙觀流通復二王宮鷲山初證信序六句
如是標於信我聞異外道一時辯息諍佛正
明化主王城論住處列衆爲同聞如是者諸
法實相古今不異名如如理而說故爲是決
定可信故云如是我聞者表異外道親承有
在我者自在義一切法空無我何故說我隨
俗假名說我謂見慢名字若無我則無聞若
無聞化道則絶爲此義故雖知無我爲傳化
不絶假名說我如人以金錢易銅錢及草木
等貴買法爾人無笑者故言我聞一者佛法
無有定實之一云何稱一隨俗假說一耳釋
論廣破一異也時者有二種一迦羅即短時
亦名實時二三摩耶名長時亦名假時今不
論長短假實說此經竟總云一時佛者亦婆
伽婆此云有大名聲亦云能破煩惱佛者平
等開覺故名爲佛既能自覺復能覺他覺行

備滿一切智異外道慈悲異二乘平等異小
菩薩尊極名爲佛在者暫時曰在久停名住
一往語耳住者四威儀皆爲住差別者謂天
住梵住聖住佛住也天住謂六欲天因即施
戒善心也梵住從初禪至非想因即四無量
心也聖住三乘人因即三三昧也佛住首楞
嚴百八三昧十力四無畏十八不共也王舍
城者天竺云羅閱祇伽羅釋論解摩伽陀國
王有夫人生子一頭兩面四臂人謂不祥王
即裂其身首棄之曠野羅剎女鬼名闍羅還
合其身以乳養之後大成人力能并國王有
天下取諸國王萬八千人置此五山以大力
勢治閻浮提閻浮提人因此名王舍城也又
先所住城城中失火一燒一作如是至七國
人疲役集諸智人宜應易處即求覓地見此
五山周帀如城即作宮殿王於中住故名王
舍又古昔國王名婆藪猷世學仙妄云天祀
中應殺生噉肉身陷地獄其子廣車次復爲
王自念我父生入地獄今欲出家復畏地獄
欲治天下復恐有罪當何處身作是念時空
中語言汝行若見難值希有處當作舍住王
出畋獵見一鹿走疾如風王便逐之至此山
周帀峻固其地平正生草細軟好華徧地茂
林華果溫泉浴池皆悉清淨天雨天香奏天
伎樂乾闥婆等適見王來各自還去見此靈
奇於中起舍故名王舍城也耆闍崛山者翻
名靈鷲諸聖仙靈依之而住又名鷲頭峯形
似鷲又山南有尸陀林諸鵰鷲食屍竟棲其山
然法身無像實不假地所居爲欲利益故隨
化身明化主住處耳與大比丘衆下列同聞
衆也先聲聞次菩薩顯示教中二乘外相爲
勝菩薩心雖是勝外相無定是故後說也聲
聞先標位次列數何不歎德非是無德譯經
人略與者共義一處一時一心一戒一道一
見一解脫等皆一故名共也今經與阿難諸
大衆同聞故云與也大義有三謂大多勝天
王大人所敬故言大徧解内外經書名曰多
出九十五種上號爲勝此等皆是無學小乘
中極故云大也比丘者因果六義因名乞士
怖魔破惡果號應供殺賊無生釋論淨目問
舍利弗乞士者有四種食合藥種植田園名
下口食仰觀星宿名仰口食四方巧語名方
口食呪術卜算四維口食比丘不作此四名
清淨乞士也怖魔者若發心出家地行夜叉
唱飛行空中展轉乃至六天魔王聞之怖畏
失人衆也破惡者能破煩惱九十八使悉皆
破斷故名破惡衆者四人已上乃至百千無
量一處羯磨作法行籌布薩事理二和無有
違諍名和合衆也一有羞僧持戒無違二無
羞僧不持戒不別好惡三無知僧雖不破戒
不別輕重二人共諍不能判決默然無言四
眞實僧謂學無學人今此二僧得共羯磨同
聞證信唯取無學人也千二百五十人者列
數也三迦葉兄弟有千弟子優樓此云木瓜
林伽耶此云城那提此云江昔共起剎今連
枝也舍利弗名翻言珠子亦云身子姓拘栗
陀目犍連姓也翻讚頌亦萊茯根或云胡豆
二人共有二百五十人迦葉舍利弗等先並
事火翻邪入正艱苦累載都無所獲一遇見
佛便得上果感佛恩深常隨侍佛爲同聞衆

菩薩位中有四第一明位第二列數三萬二千人第三標名文殊第四結爲上首天竺云摩訶菩提質帝薩埵此云大道心成衆生文殊此云妙德以法化人名法王子也二發起序者諸經不同或放光動地微笑入禪自唱位號勸人令問令經正以殺父以爲發起何故舉此逆事爲發起耶爲彰此界極惡令人猒棄親所生子猶尚危害即欲令人同欣淨土下韋提希願爲我說無憂惱處不樂閻浮濁惡之世就中爲二初爾時下正明殺父次問守門人下明欲害母問頻婆何故遣人說法韋提何故如來自往答父願聞法遣人傳授爲化義足母求生淨土非佛不開故須自往頻婆娑羅此云摸實亦曰影堅韋提希此云思惟阿闍世此云未生怨或婆羅留支此云折指内人將護名爲善見也初段爲四一頻婆爲子幽禁二國太夫人密奉王食以濟王命三漱口畢下聖爲說法以潤王心四如是時間下明因食兼由聞法多日不死初爾時王舍太子阿闍世者當佛在王舍城時未

生怨者未生之日相師占之此兒生已定當害父隨順調達惡友教者調達此云天熱亦云天授是斛飯王子是佛堂弟阿難親兄阿難此翻歡喜亦云無染或云欣樂調達有三十相出家誦六萬法聚滿十二韋陀爲利養故往詣佛所求學神通佛不爲說令觀無常自可得道復至舍利弗目連乃至五百弟子所皆不爲說取通之法阿難親未得他心授與通法調達入山學得五通心念誰作檀越闍世太子有大王相或自變身作象馬寶於王子前抱持歍嗽復至天上取天華天食語王子言我作新佛汝作新王豈不快耶隨順惡友收執父王調達破僧舍利目連教化還合推山壓佛密跡金剛以杵擬之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之拳打眼出作三逆罪生入地獄頻婆往日毗富羅山遊行獵鹿空無所獲遇值一仙正坐使人驅逐令去遂勑殺之臨終惡念願我來生還如今日心口害汝如此等事皆是大士善權現化行於非道通達佛道衆生根性不同入道有異一

逆一順弘道益物示行無間而無惱恚闍王現逆爲息惡人令不起逆二明夫人奉食王食麨飲漿求水漱口合掌遙禮請受八戒滌浴清淨三二聖爲說法目連是佛右面弟子昔爲辟支佛剃頭作袈裟願得神通授八戒者不殺不盜不婬不妄語不飲酒不著華香不觀聽伎樂不上高牀此八是戒不過中食是齋毗曇不著香衣不上高牀同是莊嚴處合爲一也富樓那此云滿願子亦滿慈子從父母得名說法第一巧開人心故偏遣之四頻婆因食聞法遂得多日不死也次害母中爲四一爲子幽閉二因禁請佛三佛與弟子因請往赴四見佛傷歎請法初中又三一欲害母二二臣諫不聽害三勑内官幽閉初闍世問守門者王今在不二守門者以事實答三王聞瞋怒名父爲賊母爲賊伴即執利劍欲害其母應殺守門人而欲害母者守門有辭王先有勑制諸羣臣不言婦女沙門從空飛入非我能禁王雖貪國殺父猶不違法劫初已來一萬八千未聞無道害母害母眼見

何得言聞謂不忍聞世人傳說不宜住此欲奔他國故云不住有國已來雖有刑罪不加女人況所生母故不住也以手按劒却行而退者按劒現威以息王忿也驚怖惶懼者畏懼也耆婆此云固活生時一手把藥囊一手把針筒昔誓爲醫能治他病從德立號菴羅女子也是國賢臣賢臣去必國亡也汝不爲我者耆婆重諫慎莫害母懺悔求救前僁也即便捨劒止不害母勑語內官幽閉深宮韋提希被幽閉下第二請佛謂請如來令遣弟子與已相見文爲二初明請人次明請法韋提何故請見目連及以阿難目連是門師阿難佛侍者先恒教誡故偏求見居在深宮不敢偏求內猒惡界願生淨土欲令二人傳意請佛悲泣雨淚望佛哀憐遙向佛禮前已禮竟令復重禮表已殷勤世尊在耆闍下如來現宮不異勝鬘即生此念時佛於空中現也文爲五一神通二色身三坐座四眷屬五雨華知韋提希心念者是知他心從崛山沒王宮出顯神通也問前頻婆請弟子意在如來

今夫人亦請弟子意在佛何故前請遣弟子今請自往耶解有二義一闍王與調達殺父如來若躬赴恐世王起怨嫌心爲護彼故不得自往二者佛法寄在國王頻婆定死闍世當爲國主如來若往者王得國主佛法不行故不得往夫人無此諸事如來自往傷歎請法中有二意韋提見佛下正明請其生處今向世尊下明請往生之因初明供養問往生因次問生處也我有何罪生此惡子世尊復有何等因緣與提婆達多而爲眷屬此經不答餘經說之昔於錠光佛府釋迦爲摩納就珍寶仙人學學習既成念欲報恩自惟貧乏于時耶若達欲嫁女時有須摩提求爲女聟聰明有智而形貌醜摩納過見論義須摩提屈在言下耶若達歡喜大賜珍寶以女妻之摩提生忿發誓未來世世常惱爲此因緣常觸惱也濁惡者濁五濁也一見二煩惱三衆生四命五劫惡者十惡也殺盜婬妄語惡口兩舌綺語貪瞋邪見也三途地獄名泥犁譯云不可樂畜生云旁行從主畜養爲人驅使

食噉餓鬼飢虛怯畏三千刹土同有此惡故曰盈滿多不善聚惡道因也無人不起故名曰多人常現行殺盜婬等違理枉物爲不善積集稱聚也願我未來不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地兩肘兩膝頭頂是爲五體也懺摩梵言悔過漢語彼此並舉故云懺悔將果驗因知過去有罪恐償未盡當來更受故須懺悔惟願佛日啓告所求佛能破壞衆生癡闇如日除昏故言佛日教我觀於清淨業處序文竟

爾時世尊放眉間光下第二正說文爲三初明淨業次辯妙觀三利益如來眉間有白毫相猶如珂雪長一丈五尺毫有八楞周圍五寸其毫中空右旋宛轉如瑠璃筒從此發光照無量國還住佛頂變爲金臺廣現諸國令韋提希樂生安養初放光酬前請於生處次世尊微笑下酬前淨業近答思惟正受三種淨業散心思量名曰思惟十六正觀說名正受就初有二第一答其生處惟願下明見淨土更請淨國之因初放光普示諸土次或有

下示土差別韋提下示生處思惟是願願思
是業正問其因正受者非邪曰正領納名受
即第二問觀行微笑中有二初明三種淨業
答思惟汝是凡夫下次明十六妙觀答正受
初業共凡夫次共二乘後是大乘不共之法
初淨業中有三（約三）第一明三種淨業（十七）告阿難下
第二歎其所問妙契佛心從阿難汝當受持
下第三略付阿難令持獲利也就初復三初
明光照頻婆獲道次世尊告韋提汝今知不
下舉果勸修因三欲生彼國者下明往生之
因也何以不直答其土因而復放光微笑耶
解有二初為欲增道次欲使王與夫人因光
相見王既覩光增道知國非實視死如眠夫
人見王無憂觀法成果也微笑如釋種被誅
如來光色益顯正以如來善達因緣業報無
差對至叵避王雖應死而獲道跡夫人幽繫
即是現淨土之緣有此多緣所以致笑也阿
那含者第三不還果也去此不遠者安樂國
土去此十萬億佛剎一一剎恒沙世界何言
不遠解云以佛力故欲見即見又光中現土

願於佛頂一念能緣言不遠也第一孝養父
母奉事師長敬上接下慈心行也修十善業
是其止行身除三邪口離四過意斷三惡也
第二三歸者佛法僧也在家戒亦即是十戒
具足衆戒者道俗備受微細不犯威儀者三
千悉皆不缺也第三發菩提心是願起意趣
向名為發心菩提是道佛果圓通說為菩提
讀誦大乘明修解也行能運通說之為乘餘
二不及是言大也佛告韋提此三種業三世
諸佛淨業正因是歎辭也諦聽諦聽善思念
之諦聽令生聞慧善思思慧念之修慧煩惱
賊者此能損慧命傷法身故名為賊也即得
無生忍是初住初地仁王經說五忍一伏二
信三順四無生五寂滅初明韋提見土之由
次一問答明為未來衆生請見土之方法汝
是凡夫彰其分齊（約三）不能遠觀韋提實大菩薩（十八）
此會即得無生忍示同在凡夫心想羸劣未
得天眼不能遠照見彼國土有異方便令汝
得見異方便者即十六觀非直觀名方便以
佛力故見彼國者亦是方便也韋提白佛如

我今者下為佛滅後衆生請也濁者五濁不
善者十不善五苦者五道非樂故云五苦或
是五惡五痛五燒五惡殺盜邪婬妄語飲酒
如大經現遭厄難王法刑罰是五痛也五燒
即當來墮三途苦毒名五燒云何當見阿彌
陀極樂國土正為啓請答中有十六觀一日
觀二水觀三地觀四樹觀五池觀六總觀觀
一切樓地池等七華座觀八佛菩薩像觀九
佛身觀十觀音觀十一勢至觀十二普往生
觀十三雜明佛菩薩觀十四上品生觀十五
中品生觀十六下品生觀就十六觀分文為
三初六觀觀其依果次七觀觀其正報後三
明三輩九品往生也
第一日觀示令繫心佛告下略明繫念總勸
修觀云何下正明作日觀一切有目皆見日
沒下舉所觀境（約三）當起想下正教觀察（十九）是為下
結也教令正觀為除疑心大本所明以疑惑
心修諸功德生彼國者落在邊地復受胎生
故作此觀令除疑惑也障者大本言唯除五
逆誹謗正法故須作觀五逆重罪除六十劫

生死罪等下葦自論
第二水觀初作水想者舉所觀境界從見水澄清下正起觀行是爲水想下結觀也一作水想二變水成氷三變氷爲瑠璃四觀瑠璃以成大地内外映徹地下寶柱承擎地上諸相莊嚴以衆寶間錯其地一一寶出雜色光明光明成諸樓觀樓觀兩邊有華幢幢上多有樂器宣說妙音也八種清風者彼處實無時節若寄此八謂除上下餘四方四維故云八亦可用對八卦也
第三地觀文有四一漸想觀從若得三昧下第二實觀佛告下明利益作是觀下顯觀邪正前水是想不能滅罪地觀是實故能除斷也
第四樹觀文三初明結前生後次觀寶樹下正明觀行是爲下結正觀中有五一明樹體二明莊嚴相三明生法四有大光明下現佛國土五見樹莖葉下結觀也
第五池觀中有五一明池體二明池相三明隨心適意四明利益第五結觀摩尼者如意珠也八功德者輕清冷輭美不臭飲時調適飲已無患清是色入不臭香入輕冷輭是觸入美是味入調適無患是法入
第六總觀中有四衆寶國土下明總觀初寶樓二樹三地四池觀樓中初正觀樓次觀上及虛空中諸音樂聲結成觀想名爲粗見從是爲下二結從若見下第三利益作是觀下第四顯觀邪正
第七明佛身中有四第一佛告下勑聽許說第二從說是語時下明佛現身相第三從時韋提下爲未來請第四佛告下酬請廣明佛身五種觀門第一觀華座第二觀像第三觀佛身第四觀觀音第五觀勢至初華座中有五一明成座法用并辯其相二一一金色下明能隨機利物三是爲華想下結觀四阿難如此華下明由願力所成五若欲念彼佛下明觀未來有利益
第八明像想中有三初汎明諸佛法身自在從心想生二是故應當下偏觀彼彌陀并示觀行三作是觀者下明修觀獲利也法界身者報佛法性身也衆生心淨法身自在故言入衆生心想中如似白日昇天影現百川即是三十二相八十種好明佛身自在能隨物現前明佛菩薩此顯能隨也又法界身是佛身無所不徧法界爲體入一切衆生心想中者得此觀佛三昧解入相應故言入心想中也是心作佛者佛本是無心淨故有亦因此三昧心終成作佛也是心是佛者向聞佛本是無心淨故有便謂條然有異故言即是心外無佛亦無佛之因也始學名作終成即是佛若當現分別諸佛法身與已同體現觀佛時心中現者即是諸佛法身之體名心是佛望已當果由觀生彼名心作佛也正徧知海從心想生者以心淨故諸佛即現故云生也亦因此觀佛三昧出生作佛多陀阿伽度或明十號無量名號等此中略舉三號即如來應供正徧知天竺三名相近阿羅訶翻應供阿羅漢翻無生阿盧漢翻殺賊今與修多羅合者觀行之時令與教法相應故言合也又解與十二部經教合入定是修多羅出定之

時心與定合故云與修多羅合也
第九觀佛眞法身中有五一明結上第二次當更觀下正觀佛身第三從作是觀下正明觀於佛心第四從作此觀者捨身他世下舉利勸修第五從作是觀者下顯觀邪正觀身大小高六十萬億那由他恒河沙由旬毫相如五須彌山須彌山舉高三百三十六萬里縱廣亦爾彼佛毫相過此五倍眼如四大海水準眼量以度身身量太長世人身長七尺者眼長一寸餘四大海水一海八萬四千由旬四海合三十三萬六千由旬身過其眼五十六億倍假令極多無出萬倍何緣佛身得長六十萬億那由他恒河沙由旬準眼定身正六十萬億那由他由旬言恒河沙者譯人謬耳眼見佛身即見佛心身由心起故見身即見心由見身心想轉明故得見佛心佛心者大慈悲心是以無緣慈普攝衆生釋論云慈有三種一衆生緣無心攀緣一切衆生而於衆生自然現益如涅槃經我實不往慈善根力能令衆生見如斯事二法緣者無心觀法而於諸法自然普照如日照物無所分別三者無緣無心觀理而於平等第一義中自然安住以無緣慈攝諸衆生辯佛心相也念佛衆生攝取不捨者若爲佛慈悲所護終得離苦永得安樂釋論云譬如魚子母若不念子則爛壞衆生亦爾佛若不念善根則壞今明無緣慈者諸佛所被謂心不住有無不依三世知緣不實以衆生不知故實相智慧令衆生得之是爲無緣也捨身他世生諸佛前以修念佛三昧故發見佛願生生常值如人習巧從少至長所作逐妙以隨念佛三昧故得生無量壽佛國故般舟經云衆生問佛何因緣得生此國彌陀佛答以修念佛三昧得生我國也從一相好入但觀眉間白毫者如觀佛三昧經云釋迦如來眉間白毫者云云實性論明佛毫相在兩眉間闊三百六十萬里方圓亦然故文云無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及正可取如釋迦毫相大小現觀若得三昧觀心成就方可稱彼佛相而觀也智度論云爲增長諸菩薩念佛三昧故說般若波羅蜜經今說般若現奇特身相光明色像徧至十方以此爲觀也
第十觀觀音中有三初結上次復應觀觀世音菩薩下正明觀菩薩身也第三作此觀者觀之邪正也觀菩薩法身中有三初觀身相冠中立化佛者帶果而行因也第二明與佛同異第三佛告阿難下還舉利勸修也釋迦毗楞伽翻能聖
第十一勢至中有三初明因光神力制二種名次此菩薩天冠有五百寶下明與觀音同異後除無量劫罪下勸修略無觀法當不異上故不重明所以觀佛先作像想後觀法身菩薩直明法身者但佛法身妙極不可一往而觀故先作像想流利後觀法身則易菩薩者觀佛既竟次二大士是眷屬莊嚴如王來即有營從有佛必有菩薩也
第十二普觀普雜何異而爲二耶普觀作自身往想稱彼境界一一具觀雜觀明佛菩薩神力自在轉變非恒大小不定或隨物現故名爲雜以此爲別普中有二初從見此事時

當起自心下作自身往想次無量壽佛化身
下佛及菩薩化身來現也
第十三雜觀有二第一觀丈六像第二無量
壽佛身量無邊下明彌陀變現自在堅固行
者常令習觀修行不倦所觀若大若小皆是
佛身拂去衆疑生人重意衆云何疑前聞廣
大無量今聞觀小疑非佛身於小不敬故須
拂去明皆是佛生其重意但觀手相者有作
頭首解者上言觀音頭上天冠中有一立化
佛勢至頭上有寶缾以此爲別作手解者上
云其手柔軟有八萬四千畫以此寳手接引
衆生皆是經文用無在也
第十四上品生觀此下三觀觀往生人者有
二義一爲令識三品往生捨於中下修習上
品二爲令識位之上中下即是大本中三品
也釋會經論者問依往生論二乘不得生此
經中華小乘得生答正處小行不生要由垂
終發大乘種爾乃得生經說現令論舉本始
何故復證小果釋雖復垂終發大心先多學
小至彼聞苦空無常發其本解先證小果得

小果已於小不住必還入大問論女人根缺
不生此經韋提希及五百侍女同皆往生釋
言論說女人根缺不生者就彼爲言生彼國
者淨根離欲故無女人身根精上故無根缺
經語初往故有善心一切得往問大本五逆
謗法不得生此經逆罪得生釋有兩義約人
造罪有上有下上根者如世王造逆必有重
悔令罪消薄容使得生下根人造逆多無重
悔故不得生二者約行行有定散觀佛三昧
名定修餘善業說以爲散散善力微不能滅
除五逆不得往生大本就此故言不生此經
明觀故說得生就三品中更爲九上品之人
始從習種終至解行菩薩中品者從外凡十
信已下下品即是今時悠悠凡夫何以得知
上品見佛聞法便悟無生故是道種人下品
備造四重衆罪亦得往生類此似爾上品位
當道種中品位當性種下品位當習種一得
道有遲疾二所乘有異初則金剛臺中紫金
臺下金蓮華就初中文爲三第一標第二若
有衆生願生彼國下正釋第三從是名下結

釋中復四初明修因第二從生彼國時下明
值緣第三從行者見已下正明得生第四從
生彼國下生後利益至誠心者即實行衆生
至之言專誠之言實深者佛果深高以心往
求故云深心亦從深理生亦從厚樂善根生
故十地經言入深廣心涅槃經云根深難拔
故言深心六念者佛法僧施戒天六事安心
不動稱之爲念也無生忍言登初地也陀羅
尼者一能持善二能遮惡是總持也上品中
生者有三第一標第二釋第三結釋中有四
初往生因第二行此下明值緣第三行者自
見下得生第四行者身作紫磨金色下往生
利益甚深第一義者謂諸法實相言語道絶
心行處滅名之深妙精進最稱第一阿耨不
退轉者謂道種菩提亦通是道種地不退位
現前受記者四種受記一往現前也上品下
生中有三初標第二亦信因果下釋第三是
名下結釋中有四第一明往生之因第二行
者命欲終時下值緣第三見此事時下得生
第四一日一夜下生後利益得百法明門者

地論云入百法明門增長智慧思惟種種法門義故歡喜地者初證聖處多生歡喜也

第十五中品生觀中品上生者有三第一標第二從若有衆生下釋第三從是名下結釋中有四初明生因第二從臨命終時阿彌陀佛下值緣第三從行者見已下得生第四從當華敷時下明生後利益五戒者不殺盜婬妄語飲酒也八戒者加不上高牀不著華鬘瓔珞香塗身熏衣不得歌舞作樂及往觀聽也四諦者苦集滅道也羅漢者應供不生殺賊也三明者過現未來明也六神通者天眼天耳他心宿命漏盡身得如意此六悉皆無壅故爲通八解脫者一內有色相外觀色二者內無色相外觀色三者淨四空處五識處六無所有處七非非想處八滅盡解脫也此八中前三種微妙五欲無染無著中四於下得離後一能脫心慮故名解脫亦名背捨背者背彼淨潔五欲也捨者離是著心也釋會者論明小乘不生者決定不生此中明生退菩提心得生至彼處無漏道熟即證第四果大論亦然或接引小乘然彼實無中品應時即得羅漢何以不及九品解云是退菩提聲聞往生彼國無漏道熟便證小果不守小位而位還起大心進行彌速或五劫或十劫得成初地如是階級猶是其勝大本上品明其出家中品不明出家此中所明是則中品若其不出家經云一日一夜持沙彌戒故知有也而大本不明據長時始終爲語今言出家者就短時而論中品中生者有三初標第二從若有衆生下釋第三是名下結就釋中有四初明生因第二從如此行者下明值緣第三從行者自見下明得生第四在寶池中下明生後利益也十戒者即前八戒更足不捉金銀生像及不過中食爲十戒也具足戒者二百五十戒五百戒等須陀洹者翻修習無漏或逆流也中品下生者有三初標第二從若有下釋第三是名下結釋中有四初明因第二此人命終時下明緣第三從聞此事下得生第四從經七日下生後利益也

第十六下品生觀下品上生者有三初標第二從或有衆生下釋第三從是名下結釋中有四初明因第二從爾時彼佛下明緣第三從作是語下明得生第四經七七日下明生後利益也下品中生者有三一標二釋三結釋中有四初明因第一從吹諸天華下明緣第三從如一念頃下明得生第四從經六劫下明生後獲利也下品下生有三初標二釋三結釋中有四初明因第二從見金蓮華下明緣第三從如一念頃下明得生第四從於蓮華中下明獲利稱無量壽佛至於十念者善心相續至於十念或一念成就即得往生以念佛除滅罪障故即以念佛爲勝緣也若不如此者云何得往生也問云何行者以少時心力而能勝於終身造惡耶大論有此責是心雖少時而力猛利如垂死之人必知不免諦心決斷勝百年願力是心名爲大心以捨身事急故如人入陣不惜身命名爲健人也第二利益中有二初明夫人道悟無生二明侍女發心也

第三流通亦二第一明王宮流通第二爾時

世尊足步下明崛山流通初有四一列名教持二行此下明修有益勸人奉信三告阿難下付囑令持四說此下目連等聞歡喜初中阿難先問發當何名下問經名字上來所說言義非一當於何義而名此經此法之要云何受持問受持法佛答名觀極樂無量壽佛觀音勢至亦名淨業生諸佛前對其初問汝當受持無令忘失對其後問次明有益行前十六觀門得大利益現身得見彼佛菩薩善男子善女人聞名下明其念佛菩薩之益但得聞名除無量罪何況憶念明念佛菩薩有大利益舉劣況勝念佛者人中分陀利華明其身勝觀音勢至爲勝友伴勝當坐道場得道之場名曰道場菩提樹下得道故名爲坐依之得果義說爲坐依之起行名生佛家也結名付囑亦名觀無量壽佛亦名滅除業障也歡喜者三義故喜一能說人清淨佛無礙智無有錯謬名爲清淨二所說法清淨能令衆生得證三昧三依法所得果清淨依法修行滿足身證清淨果也耆山流通中初佛步空還耆闍崛山爲增物敬奉順其言故現此變次阿難及天龍等聞法歡喜作禮而去也

佛說觀無量壽佛經疏

音釋

瓊渠營切赤玉也　鷲土暮切馳鷲也　複方六切重也　瀼余亮切水貌　崛渠勿切　摸末各切　漱蘇奏切盪口也　欶嗽歛屋徒切口相就也　牧色角切光也　諐丘虔切過也　鬘莫還切　筒徒紅切　縶陟立切肆紮也

觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第一　約四

宋四明沙門知禮述

此經義疏人怖淨報故說聽者多矣所稟實霎師首製記文相沿至今著述不絕皆宗智者豈有不知修心妙觀感四淨土文義者耶良以愍物情深適時智巧故多談事相少示觀門務在下凡普霑緣種方今嘉運感演圓乘慕學之徒皆欲得旨而修證矣故竭鄙思鈔數千言上順妙宗略消此疏適時之巧非我所能願共有情即心念佛乃此鈔所以作也天禧五年歲在辛酉重陽日下筆故序此之疏題佛等八字備舉經目皆是所釋唯疏一字是能釋也今之五章釋其八字義稍委悉入文自見若欲預知可陳梗槩經是通號餘是別名今且明別佛說者釋迦化主四辯宣演也觀者總舉能觀即十六觀也無量壽佛者舉所觀要攝十五境也且置能說略明所說能觀皆是一心三觀所觀皆是三諦一境毗盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法所謂衆生性德之佛非自非他非因非果

即是圓常大覺之體故起信論云所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空界無所不徧法界一相即是如來常住法身依此法身說名本覺故知果佛圓明之體是我凡夫本具性德故一切教所談行法無不爲顯此之覺體故四三昧通名念佛但其觀法爲門不同如一行三昧直觀三道顯本性佛方等三昧觀相持顯法華兼誦經觀音兼數息覺意歷三性此等三昧歷事雖異念佛是同俱爲顯於大覺體故雖俱念佛而是通途顯諸佛體若此觀門及般舟三昧託彼安養依正之境用微妙觀專就彌陀顯眞佛體雖託彼境須知依正同居一心心性徧周無法不造無法不具若一毫法從心外生則不名爲大乘觀也行者應知據乎心性觀彼依正依正可彰託彼依正觀於心性心性易發所言心性具一切法造一切法者實無能具所具能造所造即心是法即法是心能造因緣及所造法皆悉當處全是心性是故今觀若依若正乃法界心觀法界境生於法界依正色心是

則名爲唯依唯正唯色唯心唯觀唯境故釋觀字用一心三觀釋無量壽用一體三身體宗力用義並從圓判教屬頓五重玄義本是經中所詮觀法大師預取解釋經題欲令行者用此觀法入十六門而爲修證故於序文以主包衆以正收依觀佛既即三身觀餘豈非三諦寄語行者觀雖深妙本被初心若能進功何憂不就縱未入品爲因亦强生至彼邦得預大會所見依正微妙難思速入聖階度生亦廣永異事善及小乘行得往生者如此土人宿圓修者於諸座席見相殊常聞法易悟以此類彼功在妙宗但爲戒稻不精無往生願故在穢土聞法入眞須憑懽婆不常值佛縱遇善友色心不勝難發我心況塵境麤强誠爲險處故須外加事懺內勤理觀正助雙行加願要制必於寶刹速證無生今解觀門其意在此疏者疎也決也疎通決擇上之義趣通而不壅令其行者得意修之故也次能說人號備於別傳及諸章記有未知者須尋彼文二釋文初釋序三初敘經觀意二

初正明觀行二初敘意二初對垢立淨二初法二初明二報苦樂欲論觀行先示二報苦樂之相文有四句一一皆論淨穢相對初句以所成國土苦樂相對安養淨國但受諸樂故名樂邦堪忍穢土多受衆苦義言苦域次句以能成物體貴賤相對彼純七珍略言金寶此多衆穢略語泥沙次句以初生受質垢淨相對此土六道具有四生今就人中多從胎藏母食冷熱及飢飽時兒在胎中如處寒熱倒懸山壓地獄之苦故云胎獄彼土九品八從蓮生下品之人雖經多劫大本中說疑心修善生彼胎宮樂同忉利況八九品不生疑惑豈有苦邪是故華池受生即樂次句以生後遊處麤好相對此則荊棘叢林彼則金渠玉樹然此四句雖一一句苦樂相對意則對穢顯彼淨相又復應知四句之文似唯顯示同居二土據下明宗具論四土淨穢之相以後驗此不專同居當知四句一一通於四種淨穢見思輕重則感同居樂邦苦域體析巧拙則感方便樂邦苦域次第頓入則感實

報樂邦苦域分證究竟則感寂光樂邦苦域以例金寶泥沙胎獄華池棘林瓊樹亦復如是一家制立正文與序必不相違但序總示宗文別說是故似異問下三淨土既皆有相則可論於金寶等事寂光之淨已全無相如何可說金寶華池及以瓊樹答經論中言寂光無相乃是已盡染礙之相非如太虛空無一物良由三惑究竟清淨則依正色心究竟明顯故大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是仁王稱爲法性五陰亦是法華世間相常大品色香無非中道是則名爲究竟樂邦究竟金寶究竟華池究竟瓊樹又復此就捨穢究盡取淨窮源故苦域等判屬三鄣樂邦金寶以爲寂光若就淨穢平等而談則以究竟苦域泥沙而爲寂光此之二說但順悉檀無不圓極問佛無上報是即理之事可論金等究竟寂光是即事之理豈有金等若其同有事理既混如何分於二土義耶答佛無上報是究竟始覺上品寂光是究竟本覺始本既極豈分二體應知二土縱分事理

實非有無豈異善妙有而非理邪秘藏之理豈同小空故此事理二名一體以復本故名無上報事也以復本故名上寂光理也故妙樂云修得四德本有四德二義齊等方是遮那身土之相況淨名疏顯將寂光爲佛依報故知定執報土有金寶等寂光定無斯乃迷名全不知義矣二誠由下明二因心行誠實也由從也報之淨穢實從心行二因致感心即迷了二心行即違順二行六道三教迷三德性爲三惑染故曰垢心身口諸業違理有作皆名惡行此之心行感四穢土沉下麤淺也唯圓頓教了三德性離三惑染方名淨心身口諸業順理無作稱爲善行此之心行感四淨土高升深妙也心雖本一以迷了故須分垢淨行業雖同以違順故須開善惡從此二因感報淨穢應知圓人以上寂光而爲觀體凡聖因位皆即究竟不同別人要心只齊一十二品故分證穢正在別教問至理微妙不垢不淨無取無捨令立垢淨令人取捨既乖妙理即非上乘何得名爲修心妙觀顯一

實相答據名求義萬無一得以義定名萬無一失良以理外理內小乘大乘漸次圓頓所立名言率多相似須以邪正定其內外次以空中甄其小大復以漸頓分其別圓則使名言纖毫不濫方可憑之立乎觀行是故今家評此等義而用六句判於同異所謂相破相修相即各有二句即六句也今用此六判此相違先以別義定其同名所謂外道斷無不垢不淨見二乘空理不垢不淨證別教但中不垢不淨門圓教祕藏不垢不淨理復有四淨外道欣猒執淨之見二乘斷惑滅淨之證別教離染漸淨之門圓教即染頓淨之理既知此已乃可論於淨與不垢不淨相破之句圓教頓淨破於別教二乘外道不垢不淨圓教不垢不淨破於三種之淨相修句者三種之淨修於圓教祕藏不垢不淨三種不垢不淨修於圓教即染之淨相即句者圓教即染之淨即是祕藏不垢不淨祕藏不垢不淨即是即染之淨令之妙觀即於染心觀四淨土既照寂光豈異祕藏不垢不淨邪若謂今經

捨穢取淨異於祕藏雙非理者何故韋提聞觀淨土分證祕藏邪應知今淨淨於垢淨乃以垢淨平等之理而爲於淨土名偏義圓斯之謂矣但以機緣捨穢心强宜以淨門淨一切相故今談淨與不垢不淨全不相違又復應知取捨若極與不取捨亦非異轍二喻形端喻淨因了性淨心順理善行影直喻果四淨土也源濁喻穢因迷性垢心違理惡行流昏喻果四穢土也若翻上喻形曲影凹身可喻於逆修因果若翻下喻源淨流清亦自可喻順修因果今舉二喻各喻一種其義甚明二故知下就淨示修上已對穢顯於淨相故今就淨而明修法前示二因通云淨心及以善行此明修相故的指今十六妙觀三種淨業於十六境不照三諦豈明妙觀修三種福爲三惑染不稱淨業妙觀是正淨業爲助正助合行能感四種極樂國土得見三身彌陀世尊文從互說觀論生土業論見佛依正既俱正助非隔二然化下示文二初示教興二初明興由華凡之化要因近事而爲漸詮理之教必藉機緣方得興起近事爲漸通於諸化今化別由殺逆之事欲令衆生猒濁世故此教當機是韋提希華言思惟善修觀故二大聖下明現土佛是極聖故稱爲大佛慈下被名之曰垂託韋提請希所證理名乘機演法曜玉相等者經云爾時世尊放眉間光徧照十方無量世界還住佛頂化爲金臺如須彌山雖廣示等者經云十方妙國皆於中現或有國土七寶合成復有國土純是蓮華乃至云時韋提希白佛言是諸國土雖復清淨我今樂生極樂世界阿彌陀佛所二使末下示觀相二初總標使末俗等者經云如來今者教韋提希及未來世一切衆生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼清淨國土等二落日下別示十六觀法不出三類即依報正報及三輩往生今順此三撮要而示文自爲三初依報初觀落日狀如懸鼓令心堅住專想不移此有二意一令觀日心不馳散二令心想正趣西方故云用標送想之方次觀清水復想成氷良以彼土瑠璃爲地此地難想且令想冰冰想若成寶地可見故云寶表瑠璃之地次示樹觀而經但云其諸寶樹七寶華葉無不具足而無風吟天樂之事乃取小本中語成今樹觀之文故彼經云微風吹動衆寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作故云共天樂而同繁次示池觀經云有八池水從如意珠王生分十四支黃金爲渠其摩尼水流注華間其聲微妙演說苦空無常無我諸波羅蜜等故云將契經而合響二觀內下示正報先明觀音勢至二菩薩觀以此二觀皆明肉髻故經云若有欲觀觀世音菩薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之勢至經云頂上肉髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶缾盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等無有異斯是如來教示行者想二大士觀法之要也此二菩薩次當補處今爲近侍故云瞻侍者也次示彌陀觀經云觀無量壽佛者從一相好入但觀眉間白毫極令明了見眉間白毫者八萬四千相自然當現豈非教示觀法之

門故云念毫相而觀如來也三及其下示三輩觀下䟽判云觀三品往生有二意一令捨中下修上品故二令識位高下即大本三品故此之二意初策自行次則觀他故今略叙就策自行即修觀行人功有淺深致使往生相分三品故云及其瞑目告終等也初明上品上生及上品中生以經明上生乘金剛臺中生坐紫金臺故云上珍臺也次文成下明上品下生經云即見自身坐金蓮華文成印壞者大經二十七云譬如蠟印印泥印與泥合印滅文成以喻凡夫現在陰滅中有陰生今借此文以喻往生菩薩此土陰滅彼國陰生須知垂終自見坐金蓮身已是彼國生陰故也成論明極善極惡俱不經中陰如攢矛離手也上雖三品但是上輩次總示三輩往生之者俱出輪迴言隨三輩者非謂隨他蓋是隨己所修三輩行業皆能橫截五道永得不退也大本云往生安養國橫截五惡道五苦者此方五道俱不免苦天道縱樂還墮惡趣故二可謂下結歎觀行徼行者歎三種業雖是身口運爲之善今順理修皆成無作幽微無相之行也妙觀者歎十六觀雖託安養依正之境而皆稱性絕待照之即不思議圓妙觀也此之觀行能令修者達四淨土縱具見思而能不退誠爲至極之道要妙之術如此歎結意令聞者尚之修之不肖之徒輕欺生死不求不退於斯要術生謗鄙人痛哉痛哉二此經下叙經宗體心觀者經以觀佛而爲題目䟽今乃以心觀爲宗此二無殊方是今觀良以圓解全異小乘小昧唯心佛從外有是故心佛其體不同大乘行人知我一心具諸佛性託境修觀佛相乃彰今觀彌陀依正爲緣熏乎心性心性所具極樂依正由熏發生心具而生豈離心性全心是佛全佛是心終日觀心終日觀佛是故經目與䟽立宗語雖不同其義無別又應須了若觀佛者必須照心若專觀心未必託佛如一行三昧直觀一念不託他佛而爲所緣若彼般舟及此觀法發軫即觀安養依正而觀依正不離心性故曰心觀須知此觀不專觀心內外分之此當外觀以由託彼依正觀故是以經題稱爲觀佛若論難易今須從易法華玄云佛法太高衆生太廣初心爲難心佛衆生三無差別觀心則易今此觀法非但觀佛乃攝心觀就下顯高雖修佛觀不名爲難是知今經心觀爲宗意在見佛故得二說義匪殊途又應了知法界圓融不思議體作我一念之心亦復舉體作生作佛作依作正作根作境一心一塵至一極微無非法界全體而作既一一法全法界作故趣舉一即是圓融法界全分既全法界有何一物不具諸法如義例中辟解師云四教中圓唯論心具一切諸法身色依報則不論具唯一頓頓方明三處皆具諸法荊谿諭曰四教中圓何嘗不云三處具法稟今宗者若云心具色等不具同彼謬立漸圓之見望彼頓頓天地相懸尚劣於彼何預今宗以一切法一一皆具一切法故是故今家立於唯色唯香等義若其然者何故經論多以一心爲諸法總立觀境邪良以若觀生佛等境事既隔異能所難忘觀心法者近而

復要既是能造具義易彰又即能觀而為所照易絕念故妙玄云三無差別觀心則易縱觀他境亦須約心此經正當約心觀佛也實相為體者心觀之宗方能顯發中道實相深廣之體所以者何若於心外而觀佛者縱能推理但見偏真即如善吉觀佛法身但證小理今約唯心觀佛依正當處顯發中實之體中必雙照三諦具足故云此經心觀為宗實相為體文特於此舉宗體者成前叙觀顯後叙題成前者以叙觀文雖具三觀四土之義語且總略恐失意者謂但叙於同居淨土觀行之意故叙觀畢特示唯心妙觀之宗以顯中道實相之體實相既是常寂光土若謂十六只觀應佛依正之相豈能顯此實相寂光若於十六用圓三觀尚能感得寂光極樂豈不能感三土極樂以此成前樂邦金寶等諸文義皆明四種淨土因果也顯後者行人若得此宗體意則知叙題能說之佛所說觀境徒衆依報及以通名如是諸義悉皆圓妙非小非偏方是今經首題名字叙觀叙題兩楹之際示乎宗體其意在茲三所言下叙經題目二初別題七字具含能說所說能觀所觀正文釋名備顯其義今序但明以勝攝劣攬別為總立題之意也以十六境佛境最勝故云佛是所觀勝境蓋十六觀不出依正及以徒主若論依正佛是正報舉正收依則攝日冰地樹等六觀也若分徒主佛是化主述主包徒則攝觀音勢至三輩等九觀也故云觀雖十六言佛便周故入正文以圓三觀釋乎能觀以妙三身釋所觀佛佛既總攝餘十五境豈不一一皆是圓妙三諦三觀邪二經者下通題儒經講解有茲二訓萬代軌則故訓法也百王不易故訓常也佛經亦然十界咸規三世不易復以由義而釋於經由佛大聖金口宣吐自證之法故名為經法華玄義委解通名當宗學人不可不究二入文二初取義釋題二初標列注云云者令依諸部明於通釋五章之義妙玄最委故彼文云就通作七番共解一標章二引證三生起四開合五料簡六觀心七會異標章令易憶持起念心故引證據佛語起信心故生起使不雜亂起定心故開合料揀會異等起慧心故觀心即聞即行起精進心故五心立成五根排五鄣成五力乃至入三解脫略說七重共意如此今疏從略但標五名也○二隨釋五初釋名二初標二一切下釋二初對通略示二初就三處論通別三初約一化二初釋二初示諸題具通別他釋經題皆以經字為能詮教餘字並是所詮之義作此分之甚違佛旨且人法譬皆是名字豈非能詮那得一向屬所詮義經字不可一向屬教如妙經云法華經藏深固幽遠無人能到又云為佛護念植種徳本入正定聚發救一切衆生之心成就四法必得是經疏釋此四是開示悟入佛之知見知見證理名為得經此二豈非以理為經金光明云十方諸佛常念是經豈令諸佛但念於教此例蓋多不能備引故知諸師以能詮所詮釋衆經題失旨之甚今家皆用通別釋題方無所失二通則下明通別有三種今解諸經通別二名俱是能詮俱是所詮良以通

別各自具於教行理故勿謂二名但在於教須知通別自有教名行名理名如一別題佛說是教觀即是行無量壽佛是理豈非別教別行別理以此三別對於經字即是通教通行通理今於三中初明教通別二初正明一化通名者頓說漸說施權開權律論之外皆名爲經故稱通也別名者別相乃多今從三種謂人法譬單三複三并具足一以成七別單三者單人如阿彌陀經等單法如大般涅槃經等單譬如梵網經等複三者人法如文殊問般若經等法譬如妙法蓮華經等人譬如如來師子吼經等人法譬具足者如勝鬘師子吼一乘大方便方廣經等以此七別與通合標一代佛法二今經下別指此經本論一化言此經者以明七別此屬單人是故言也雖屬單人而人自分能說釋迦所說彌陀以此二人而爲別目經同一化故曰通名攄有觀字合是人法能從於所以人兼之故略不示然分通別不同廣釋故未委悉二爲行下行通別諸經有用一種之行而爲別名以

對通名經即通行若論別行其數無量卒難說盡今以增數示於行人似可領會一如一行等二如二智等三如三觀等四如四念等五如五根等六如六妙等七如七覺等八如八正等九如九禪等十如十度等乃至百千萬億無量行也此等別行皆趣涅槃究竟四德略言常樂約趣涅槃別行即通故爲行經彼釋籤中乃以因果判行通別須知其意非謂至果其行方通欲知意者攄各修因名爲行別約趣一果此別即通斯乃別時論通通時論別豈唯行爾教理亦然如以機應對教通別佛以一音演說法衆生隨類各得解各解則機別一音則應通各解不離一音一音不妨各解如金光明玄以能詮文字爲教通以能詮所以爲教別所以即是四悉檀也一一悉檀皆用文字一一文字不離悉檀如以名實對理通別多名不離一實一實不妨多名故三通別皆悉同時悉類樂中管色之韻約聲則通約曲則別通別二用不相妨礙三理雖下理通別名實相對名即是門乃以四

門彰一理也亦是事別而對理通良以諸經多用一事而彰於理得理別名如此經題以無量壽佛名爲別理以對通名經則通理若於一化以通別理解經題者莫若四門以爲別理四門者有門空門雙亦門雙非門四門名通須分四教所謂三藏教通教別教圓教四教各開有等四門四四乃成一十六門詮於別理成十六理理尚非一那得十六然理無礙能應諸門猶彼虛空其體實非方圓大小以無礙故故能隨彼方圓等物成無量相從無量說即是別理體是一空名爲通理無通不別無別不通通別合標成一題目二此約下結五時之內一一經題皆具通別若不用此教行理判徒分通別全無所以也然無量行會一常樂四教四門同詮一理若專方等未堪此聞乃是預取法華之意跨節而談於佛滅後解釋諸經不約法華寧窮一化二更約下約一題一化經目通別二名具教等三關涉既廣思修或難故就即今所解經題明教行理宛然可見此三皆別以對經字即

是三通故云任運有通別意欲使行者即此一題就說解教起能觀行見眞佛理三更就下約一字一題雖約而涉三名今示一字解行證三悉得具足此復爲二初就說字兼含釋題中說字最可顯於教行并理故引釋論所行如所說句以示說中含於行理如者眞如也如名不異一眞覺性物我無殊三際平等契此如理方得心口說行不異故金剛般若云云何爲人演說如如不動法華云諸法空爲座處此爲說法事相解如二物相似以爲不異理觀解如二物性一方名不異故釋經如是三藏則以傳佛所說似水傳瓶名曰文如衍教不爾通以二諦相即爲如別則唯聞中道爲如圓以文字性離爲如三教約此方曰文如論就理觀心口理一方得說行如如不異此令說者行契如理也二佛即下就諸字互具釋佛復本源究竟覺體非寂非照故屬法身觀字即是清淨智慧寂而常照故屬般若無量壽是自在神通照而常寂故屬解脫今將諸字分對三德深有所以所以者何向就一字明教行理雖約說字義具於三既約修辯尚通前教而又未明字字具三故今特用涅槃三德對於諸字乃彰諸字性各具三非前教人所能思說良以三德性本圓融一一互具故直法身非法身法身必具般若解脫直般若非般若般若必具解脫法身直解脫非解脫解脫必具法身般若三德即是教行理三般若是教智在說故解脫是行用從緣故法身屬理是所顯故佛字既是法身之理即具二德及教行也觀字既屬般若之教亦具二德及行理也無量壽既是解脫之行亦具二德及理教也若不然者豈得即一達三即三達一問本以一字具教行理今何得以無量壽三字方具於三則不名爲約一字也答以題諸字對三德釋斯是妙談貴在得意欲令行者知三德性徧一切處一字一句一偈一品一部一經一時一化乃至一切依正色心多亦三德少亦三德一塵三德不小刹海三德不大故引華嚴云一中解無量等也若得此意今之妙觀有造修分應色一相可照三身依報一塵即寂光土故十六觀皆照三諦其不信者則辜吾祖立茲法矣二於一下約一字以校量三初正校量上窮妙旨從廣至狹今校功德從少至多一字尚詮大涅槃理況一切經豈不圓徧二故經下引經證如金光明及諸大乘多作此說三若不下結今得不明一字圓具三德諸經所說一句一題受持功德無量無邊便成虛設也自非道場得入三昧發旋總持曷能妙說自在若斯二初釋下就別廣明置通釋別也文

四初釋佛字二初正約佛名示六即二初翻名標示梵云佛陀華言覺者即說教主別號稱曰釋迦牟尼通號有十今舉第九故標佛也既是極果即究竟覺起信論云覺心初起心無初相遠離微細念故心即常住名究竟覺此覺圓淨無所對待生佛依正鎔融總攝十方三世亘徹無外五住二死盡淨無餘無量甚深永絕思議強名妙覺此之覺義有六種即即者是義今釋迦文乃究竟是圓淨之覺一切凡聖無不全體皆是此覺雖全體是

且迷悟因果其相不同故以六種分別此是所謂理是名字是觀行是相似是分證是究竟是然若不知性染性惡所有染惡定須斷破如何可論全體是邪全體是故免於退屈六分別故免於上慢六不離即即不妨六六即義成圓位可辯問所言凡聖全體即佛為即自己當果之佛為即釋迦已成之佛答自己當果釋迦已成二佛之體究竟不別故諸果佛為生性佛迷則俱迷見則俱見故己他佛於今色心皆可辯於六即義也又復應知六即之義不專在佛一切假實二乘人天下至蛣蜣地獄色心皆須六即辯其初後所謂理蛣蜣名字乃至究竟蛣蜣今釋教主故就佛辯以論十界皆理性故無非法界一一不改故名字去不唯顯佛九亦同彰至於果成十皆究竟故蛣蜣等皆明六即二涅槃下就覺廣明六初理即六種即名皆是事理體不二義而事有逆順名字等五是順修事唯理性一純逆修事此逆順事與本覺理體皆不二其逆順名自何而立以知不二事皆合理名之為順其不知者事皆違理故名為逆名字等五若淺若深皆知皆順若初理即唯迷唯逆而迷逆事與其覺理未始暫乖故名即佛所以者何良由衆生性具染惡不可變異其性圓明名之為佛性染性惡全體起作修染修惡更無別體全修是性故得迷事無非理佛即以此理起惑造業輪迴生死而全不知事全是理長劫用理長劫不知不由不知便非理佛以全是故名理即佛以不知故非後五即然理即佛貶之極也以其全之解行證即但有理性自爾即也又理即佛非於事外指理為佛蓋言三鄣理全是佛又復應知不名鄣即佛而名理即佛者欲彰後五有修德是此之一位唯理性是也又鄣即佛其名猶通以後五人皆了三障即是佛故釋此為三初引諸經示即初引大經迦葉品云衆生即是佛何以故若離衆生不得三菩提故如來性品我者即是如來藏義一切衆生悉有佛性即是我義如是我義從本已來常為無量煩惱所覆是故衆生不能得見如貧女人舍内多有真金之藏家人大小無有知者時有異人善知方便乃至即於其家掘出金藏又云譬如王家有大力士其人眉間有金剛珠與餘力士捔力相撲而彼力士以頭觸之其額上珠尋沒膚中都不自知是珠所在其處有瘡即命良醫欲自療治乃至時醫執鏡以照其面珠在鏡中明了顯現等如來藏經十喻者彼經十文一法九喻一是所喻九是能喻以所從能故云十喻一法者經云佛告金剛慧菩薩我以佛眼觀一切衆生貪瞋癡諸煩惱中有如來智如來眼如來身結加趺坐儼然不動善男子一切衆生雖在諸趣煩惱身中有如來藏常無染汙德相具足如我無異於此文後即舉九事以喻其法各有長行重頌一萎華佛身喻二巖蜂淳蜜喻三糠糩粳米喻四糞穢真金喻五貧家寶藏喻六菴羅內實喻七弊衣金像喻八貧女貴胎喻九焦模鑄像喻弊帛者經偈云譬如持金像行詣於他國裹以穢弊物棄之在曠野天眼見之者即以告衆人去穢現真像一切大歡

喜我天眼亦爾觀彼衆生類惡業煩惱纏生厄備衆苦又見彼衆生無明塵垢中如來性不動無能毀壞者土模者經偈云譬如大冶鑄無量真金像愚者自外觀但見焦黑土鑄師量已冷開模令質現衆穢既已除相好劃然顯我以佛眼觀衆生類如是煩惱淤泥中皆有如來性闇室下復出涅槃經云如闇室中井及種種寶人亦知有闇故不見有善方便然大明燈照之得見是人終不生念是水及寶本無今有涅槃亦爾本自有之非適今也大智如來以善方便然智慧燈令諸菩薩得見涅槃今文但引闇井具寶以證理即不取人亦知有等文諸喻皆爾須知諸喻理兼圓別若言三鄣定屬佛性破鄣方顯此猶屬別若全性成鄣鄣即佛性以不思議德鄣消者則諸喻皆圓方是今文理即之喻故如來藏喻止觀顯別今文顯圓次淨名皆如語尚涉通今須圓解次寶篋下卷勝志菩薩向佛說偈己界及法界衆生界同等己界即心法法界即佛法佛以法界而爲體故對衆生界

即成三法心生在因佛法在果三無差別故云一界無別界也二此是下就本覺明佛前引諸經雖云即佛猶未的示覺了之相且指三障體全是理令示此理當處照明名爲本覺佛義成也此自分二初正示言此是者指上大經衆生即佛諸喻寶物淨名皆如寶篋法界此等皆是本性圓智非三般若融即微妙智不名圓知一切法一一含受一切諸法全法是智全智是法待對斯絕名圓覺諸法諸法乃是生佛依正三際十方此等時處既全是智何有一處一物一塵體不明了然此明了非心意識所能及也故起信論本覺義云心體離念無所不徧等虛空界本性明了既其離念安以情求所謂不思議智照等也勿認六道滯心三乘證智而爲本覺明了之相妙覺之覺方是理佛全修在性斯之謂歟二雖五下遮情情執者云諸有業縛無明惑暗那言衆生即是佛邪故遮之曰雖業至無間而皆當體是三解脫雖見思昏倒而本覺理未始不存惑業全是性德緣了佛性豈可

更壞理佛刃不自傷故二斯下對四事辯理世間常住者即十法界三十世間一一皆住真如法位法位常故世相亦常然世本代謝而言常者以一切法即真實性性不改故故名爲常若謂遷流不得言常斯謂情見良以生法即性故常住異滅法即性故常即性之常非常無常不可思議言偏意圓故可得云一生一滅無非中道唯生唯住唯異唯滅法華迹門顯所證云世間相常住於道場知已本門乃云如來如實知見三界之相非如非異故知世間即是三界常住豈乖非如非異本迹雖殊不思議一也此理祕妙佛能明見故故云灼然今我智者成祕妙觀雖是肉眼而名佛眼能見祕藏亦云灼然故妙樂云顯露彰灼稱爲真祕真祕之理即世相常世相常故衆生即佛此理妙故有佛教化不益一毫空過無佛不損一毫五即得之何足爲高理即失之未始暫下對此四事示理佛也二如斯下名字即此至究竟皆修德也須論損益及以高下言名字即佛者修德之始聞前

理性能詮名也然有投簡投則耳歷法音不門明昧異全不聞俱在此位簡則未得圓開齊別內凡尚屬理即以七方便未解妙名豈知即佛此自分二初帶喻示名字二初不聞之失理雖是佛全體在迷佛出不聞經名絕聽此乃却指但理之失也二若佛下聞名之得六即辯佛故今名字唯約三寶及十號也無明長夜佛出令曉闇本智日乃識三寶照世光明生死巨闗無佛長鎖佛能於此開甘露門令知十號是常住味此光此味乃從衆生心性流出還使衆生解此光味即本性佛因說等者却指貧女舍寶喻也初既不知家有寶藏唯受貧苦因示得知寶雖未掘預生適悅此等法喻皆示於名有識知義能知所知即名字佛二故須下引人明即佛梵云須達多此云善施亦曰給孤獨涅槃二十七云舍衛有長者名須達多為兒娉婦詣王舍城宿珊檀那舍見彼長者中夜而起莊嚴舍宅乃問當請摩伽陀王耶答云請佛須達初聞身毛皆竪復問今在何處答曰在迦蘭陀精舍須達思念欲見于時忽見光明如晝尋道而出城門自開見佛聞法證須陀洹疏云巨闗即城門也今明毛竪即驚覺也聞名生覺即本性佛若論大經追敘昔事方證初果驗聞名時未能解了覺即本性及前科中三寶十號亦涉於小今約跨節取意而談五時示現身相名號說法度人乃至聞者一念微解一一皆是全性起修當處無非本性佛法況前一化增數諸行皆會圓常四教四門唯詮一理不從跨節焉消彼文況文出涅槃部已闡會故約驚覺示名字佛

觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第一

觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第二　約五

宋　四　明　沙　門　知　禮　述

三觀行即此中觀法異常坐等直觀心性故託他佛而為所緣然是大乘知心作佛佛即是心其觀未成為塵所動始自圓聞觀佛妙境至識次位勤行五悔若未發品此等行人皆屬名字故知名字其位甚長今明對塵即成佛觀其中念念覺知之心名觀行佛此自分二初觀妙色即真法以大小相皆悉周徧故此色身即是真法又二初約一佛二初示始習即心觀相此是名字昇進之位不獨解名能修觀故但未入品非觀行位觀佛相者若此經中八萬相好非麁劣想而可繫緣故須初心先觀落日漸觀地樹及以座像觀既深著方觀勝身今依般舟初心先觀千輻輪相次第逆想至肉髻三十二種是下品相復從足起可作始行繫心之境不須更以落日為緣若相若好皆依於身身唯金色故云如鑄金像此之色相雖從心想如在目前故云與眼作對言妙色者即是不可思議色也所

以者何由此行人已圓聞故知色唯心知心唯色五根所對尚體唯心況想成色豈在心外此色非色非色非非色而能雙照色與非色既離情想故名妙色非由三觀莫見妙色非由妙色莫成三觀境觀相資塵念靡間方能得入觀行位也二開眼下明觀成稱性周徧妙心作相妙相發心心心不休成觀入品塵緣莫動佛常現前閉目了然開眼不失在明見佛處暗不忘性無間然佛豈暫闕一一相海莊嚴法身相爲大相好爲小相觀大發小名爲流出劫水雖大止劑二禪佛相徧周稱於法界且以分喻顯於周徧觀行佛眼名日周眄此眼所觀何處非佛問金光明玄義觀於三道顯金光明似位尚云閉目則見開目則失今觀三身位在觀行因何開閉俱得見邪答彼明性德金光明理此理初住方任運見故於似位猶論得失今帶事定託彼應色觀於三身以其應相凡心可見故理三身雖乃未顯不妨應色先與定合故令開閉皆見佛身如以三觀觀彼落日三觀未成而能

開閉皆見於日故雖事理一念同修而理難事易事易故先現理難故後發故般舟三昧以三十二相爲事境以即空假中爲理觀境觀雖乃同時而修境必先成託境進觀藉觀顯境更進更顯從凡入聖故知彼就趣眞無住對似愛頂墮爲開閉得失此就應色得成觀行爲開閉俱見不知事理難易淺深此相違文何能銷釋二念一下等諸佛二初約一佛等諸佛爲成觀故不可散緣故以彌陀一佛爲境雖觀一佛何異十方雖照現今何殊過未此彰一切不離彌陀良以彌陀是無量之一故能等於一中無量二一身下明諸佛同三法一佛等彼一切佛者以由佛佛同得三法身是法身智慧是般若十力四無所畏是解脫亦是三身三涅槃等身智言一者顯於諸佛法報不別應用亦同故力無畏結云亦然同身智一也菩薩因中分破無明分同妙覺所證三法無明破盡則究竟同諸佛三法諸佛三法既其不二是故彌陀三法不少一切諸佛三法不多故言等也二念色下念

三身以結示色是應身通於勝劣及他受用法門是報身以諸法門聚而爲身即八萬四千陀羅尼爲髮第一義諦爲髻種智爲頭慈悲爲眼無漏爲鼻四辯爲口四十不共爲齒二智爲手如來藏爲腹三三昧爲腰定慧爲足等此諸法門若從所證名爲法身今從能證名爲報身自受用也實相是法身非不具於一切法門及諸色相讓於能證及垂應故今是所證及以能垂但名實相前論觀法文中但言相好周徧次文乃約三法論等至今結示云念三身應知法門及以實相不離色身舉一即三全三是一法爾相即非縱非橫是故此經第九佛觀經示相好疏名眞法不知圓觀此名莫消若觀法身不涉後二便同小外何預妙宗須知此身是結前觀色相周徧已具三身二常運下明即佛觀行位人一切時處念佛三觀常得現前故云無不念時言念念皆覺者示即佛義雖是始覺即同本覺非全本覺觀不名中亦得義論始本一合雖非究竟及眞似合而亦得是觀行合也若

論即字廣雅訓合荊谿云依訓乃成二物相合於理猶疏今以義求其體不二方名爲即然其始覺與本覺合雖名爲合非二物合正是荊谿體不二義良以始本覺體是一故知六即得名六合理即乃以逆修之覺與本覺合五皆順覺與本覺合六合無非體不二也荊谿有時亦以合名明不二體故不二門云復由緣了與性一合方能稱性施設萬端緣了是始性豈非本修性體一復名爲合四相似即今旣釋佛乃似本覺良以此位始覺之功尚伏無明全未破故非眞本覺唯得名爲相似即佛若四十一位分破無明故得分分是眞本覺名分眞佛至極果位無明旣盡本覺全彰故得名爲究竟是佛即究竟本覺亦究竟始覺亦是究竟始本一合亦是究竟始本俱忘例前五即皆有四義問名字等五以始對本論合及忘四義稍可唯初理即旣全在迷豈有始覺及二義邪答理雖全迷而具三因及五佛性緣了二性豈非本有修因始覺果及果果二種佛性豈非理中究竟始覺

理若不具此等始覺名字等五便須別修復何得云全修存性但有即名無即義也自非山教圓位徒施今當相似位中四義文自分二初標釋二初約三身明即佛前觀行位常用三觀念佛三身觀覺雖成似覺未發加功不已令本覺三身相似而發與始覺三觀相似相應應是合義合而不忘非妙覺也問於一本覺約何要義顯示三身令人可見答本覺諸法即空假中覺諸法假即相好身覺諸法空即法門身覺諸法中即實相身如此論之其義究爾更於一覺約寂照說照而常寂自在神通即相好身寂而常照清淨智慧即法門身非寂非照而寂而照即實相身此之二三皆非縱橫不可思議乃是寂覺照覺雙遮照覺全本成始即是相應及俱忘義此佐三身即佛義顯是故文中不待言覺示於即佛二相似下約四喻明相似行人本覺寂照及雙相似而發成相似位三種之覺此覺似眞若鍮若瓜比金比瓠此之二物喻始似本如將至火先覺暖氣行欲近海預覩平相此

之二事喻於相似近乎分眞前二約法論似後二約位論似二水性下勸證二初約事勸本覺清涼其猶冷水似覺飲之知消煩熱名字之人如熱渴者須三觀功掘無明地方得眞似清涼之水徒聞此水不施觀功又無事行取水具物守渴而終至極熱處二略舉下引文證相似相應功德之相如彼法華六根清淨文雖稍廣其相顯然行者易知故得名要六根同有五種似發所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼肉耳天耳慧法佛耳乃至意根亦有五相此之六五即三相應肉天法六即相好身相似相應慧六佛六即法門實相相似相應以五眼等是不次第相似發故可以對於圓三身也行者能於三觀觀佛六根三德不久相應五分證即即心觀佛託境顯性雖得相似尚屬緣修今則親證屬於眞修分破無明起信論中稱隨分覺寂照雙融本覺眞佛分分而顯從所顯說名爲分眞從能顯言名爲分證四十一位皆受此名自分二初明初住一代教中圓位顯者唯起信論及華嚴

經經說三身初住頓得論明八相初住能埀若此位不論破無明惑安得如此上冥下應故知十向方伏無明初住但能斷於見惑此等經論是漸次教不可與其華嚴起信頓修頓證菩薩一槩是故今立詮中道教論次不次分於別圓今就彼經明分證佛此文分二初約發心明即佛二初約三法明發就初住名示即佛相位名發心發本覺心也常寂常照寂照雙融是本圓覺即一而三不發而發故成三發皆言一切者法界無外攝法不遺

諸佛衆生色心依正同一覺體全體爲緣全體爲了全體爲正緣因發故了正亦發了因發故緣正亦發正因發故緣了亦發蓋三法圓融發則俱發緣發名功德能資成故了發名智慧能觀照故正發名境界是眞性故是所顯故問三德既是一本覺性由證顯發今云一是所顯境界二名能顯功德智慧若是能顯二則是修何得名證本覺三德答其理如是方不思議所以者何三雖性具緣了是修二雖是修非適今有二若非修三法則橫二若非性三法則縱故釋籤明三點不縱橫云雖一點在上不同點水之縱三德亦爾雖法身本有不同別教爲惑所覆雖二點在下不同烈火之橫三德亦爾雖二德修成不同別人理體具足而不相收輙出其意別教法身爲惑覆者良由不知本覺之性具染惡德是故染惡非二德也故別惑通惑業識事識煩惱結業三乘六道變易分段此等一切迷中二法非二佛性既非佛性乃成定有能覆之惑是故但有法身本覺隨於染緣作上

一切迷中之法以是名曰爲惑所覆應知覆義不同泥土覆彼頑石既覆但中佛性之理如淳善人一切惡事非本所能爲惡人逼令作衆惡故說善人爲惡所覆應須還用隨染覺性別緣眞諦及以俗中次第別修空假緣了或中邊緣了種種二因或初緣次了或初了次緣次第翻破一切迷法顯於法身本覺之性是故覆理成於縱義圓人不爾以知本覺具染惡性體染惡修即二佛性故通別惑事業識等一切迷法當處即是緣了佛性豈有佛性更覆佛性如君子不器善惡俱能或同惡人作諸惡事則彰已能何覆之有故即二迷以爲緣了顯發於正緣了二德雖迷而得義當所發元是修德復當能顯雖分修性皆本具故義不成縱言別人理體具足而不相收者亦爲不知本覺之性具染惡德不能全性起染惡修乃成理體橫具三法言不相收者以其三法定俱在性皆是所發猶如三人各稱帝王何能相攝是故不知性中三法二是修者二乃成橫圓人不然元知本覺具染惡性故使迷中一切染惡當處即是緣了佛性以此二修顯於一性如一主二臣主攝於臣臣歸於主三德相收亦復如是今初住位所發三法皆性具故發則俱發故云不前不後以此三法二爲能顯一是所顯修性宛爾故云亦不一時不一時故非橫不前後故非縱不縱不橫不思議發是故名爲初發心住二三智下約三身明佛前以正助二修對性明圓發相今約報智證法起應報應二修對法一性論分證佛從智證法從法起應即

非一時三身頓得故非前後不縱不橫復見於此從始圓修一心三觀今圓三智一心中得即以此智證得法身智性即色三一體融名妙色身此身湛寂如鑑無情形對像生山亳靡間名應一切三身三德體離縱橫今始發明名開祕藏入理般若名爲住此住無住住祕藏中二以菩下約祕物明佛用二初總示三輪色像即身輪一音即口輪等悅即意輪身名神通輪口名正教輪意名記心輪妙觀察智也輪者轉義亦能摧碾己心證法轉入他心能摧碾他一切業惑此三業應有十界相皆是初住分得佛用二應以下別示十界上明能用種種三業不出十界今分別之先明佛三況出九界佛應三土且說同居化有始終須彰八相大機所見八相難思若應小乘八種皆劣大示出沒如水之波全法界身八皆勝妙小乘生滅體是無常如火燒薪終歸灰斷故兩八相不分而分勝劣宛爾此等皆是果人法則名佛威儀初住能爲名之曰具威儀屬身音聲屬口方便是意應以佛

界而得度者即爲現此三輪相也佛相至高尚能跡示以佛況九現之不難既現九界各具三業然非直現十界而已於一一身復現十界重重無盡以得普現諸身三昧故也二初住下況後位初住始破一品無明分證三身垂形十界其相尚爾況二三住況第十住行向登地至于等覺破惑轉深德用轉廣寧以心口而思說邪良由位位始覺本覺一合俱忘致使體用高廣若此六究竟即一切諸法無不是佛迷故不知故圓實教不順迷情直示一切皆是佛法世間相常衆生是佛不稟教者但有理是全不知是若聞此教於名知是若入五品於觀知是入十信者相似知是四十一位分眞知是今登極果究竟證知一切諸法皆是佛法此自分二初據位直明等覺已名滿足方便地菩薩究竟地始覺道窮本覺理極本始既泯無以名焉强稱妙覺大品般若四十二字字字互具諸字功德焉獄用對圓頓教中四十二位初住阿字中四十字對至等覺最後荼字當於妙覺雖一一

位皆能備具諸位功德然是分具今此極位乃究竟具諸位功德故引法華唯我釋迦與一切佛乃能究盡諸法之權實相之實達無明底到諸法邊名邊際智不思議權智也今已究竟故名爲滿於種種法證本圓覺不思議實智也此覺極滿名爲頓圓復用第七無上士號顯智斷極有惑可斷名有上士等覺位也無惑可斷名無上士即是妙覺斷德究竟名大涅槃更有過者名有上士亦等覺也更無過者名無上士即是妙覺智德究竟名大菩提二約喻稱歎用彼大經月愛之喻十五日月對四十二圓因果位皆智光增惑暗減滅故初之三日對住行向三十位也從初四日至十三日對十地位十四日以對等覺十五日對妙覺位此乃合前三十開後十地若三十三天同服甘露對四十二位皆證常理開前三十位對三十天合後十地用對一天等覺對一妙覺極位次對釋天若四十二字字字互具四十一字對於圓證四十二位位位相收則前後俱開若開示悟入佛之知

見對圓眞因四十位者前後但合也今十五日月光既滿即智德圓晧無不盡即斷德極故大師云此之增減日日有之此之智斷位位有之故不更用後十五日邪光減也復以衆星對諸因人月喻果佛最上等言皆是稱歎究竟佛也二佛有下以例諸號明難說圓極之果所有名字一一不虛究竟成就蓋其所召皆眞極故以望眞因尚帶虛設妄未盡故七種方便一切凡夫悉是虛名一無實義故大經云世諦但有名無實義第一義諦有名有實義佛是究竟第一義故又復應知非別有法名爲究竟第一義諦毗盧遮那徧一切處一切諸法皆是佛法是則世間及出世間二死五住至蚑荔多蠢動蜎飛五無間等若因若果無非圓極第一義諦故此諸名皆實不虛悉是究竟佛之異名是故稱爲佛有無量德應有無量名今唯舉佛一名當之故諸大乘明於佛號或增或減皆是四悉赴彼物機今於通號十名之中舉第九佛也淨名經云正徧知如來及佛此三句義大千衆生

皆如阿難多聞第一以劫之壽不能盡受隨其宜樂舉此三名以少況多功德無盡二釋說字二初牒釋悅是暢悅懷是心懷若就此經即是如來久修久證念佛三昧蘊之在懷今機扣發說之乃暢昔之所懷二即十下示相攝今之說約五正在念佛次文委示十二令不預陳故且通塗明其說相文二初明所說法相十二部經總明說相謂或作長行說或作重頌說或作未曾有說或作無問自說說等若八萬法藏乃具示所說種種法門合云四千且舉大數然應了知有多八萬且約四諦示諸八萬若言八萬法藏即苦諦八萬塵勞即集諦八萬對治門八萬三昧門八萬陀羅尼皆道諦八萬波羅蜜即滅諦今雖示一義以兼三以法藏名是蘊聚義判爲苦諦復由蘊義兼得三諦蓋四名言不離陰故如俱舍云牟尼說法蘊數有八十千彼體語或名是色行蘊攝故十二八萬俱通小衍或云小乘唯有九部大則十二或云小有十二大唯九部或云大小皆有十二六度四等雖在大乘亦通

三藏事度及菩薩然其名數四教皆同須就所詮眞中二理定其權實復論四種能趣觀行用簡偏圓使實滯化城迂直不濫二又於下明能說善巧二初於一法一門明四悉上之所列八萬等法既通四教即是生滅八萬無生八萬無量約五八萬無作八萬如生滅十三八萬趣舉一法須開四門四門假人同皆叵得若其實法四義不同約有門說念念無常如燈焰焰約空門說三假浮虛猶如雲霧雙亦門說二相從容雙非門說二相俱捨四中一門機生熟故四悉被之爲未種者作世界說令其樂欲讚用受行爲已種者用中二悉善根未發作爲人說令起宿善信戒進念惡未破者必對治說令其三毒豁爾冰消爲已熟者第一義說令得契眞拔凡成聖佛智鑒機說之必中知不入理令得三益知不破惡令得二益無善可發作世界說但生歡喜若全無益佛則不說二若一下例諸法諸門示四悉上明一門被機四悉餘之三門被機亦爾八萬中一一四門四悉被機既爾其餘諸法四門四

悉被機亦然一教八萬門悉既然三教亦爾
八萬法藏例於塵勞及對治門三昧總持波
羅蜜等一一八萬法法四教教教四門門門
四悉其十二部六度四等準此可知以此略
明佛說之相三釋觀字即所說也上十二部
八萬等法豈非所說然是從所顯於能說下
無量壽及今觀字的是此經所說義也釋觀
分二初牒釋雙標牒起觀字以觀釋之乃用
觀法觀於勝境若非觀法將何觀之攝經所
詮立茲題目經明十六以為能觀今釋題名
唯論三觀經文是別題是總名總總於別別
別於總若也立題收文不盡則不能應篇章
之式故知今立三觀釋觀乃是經文十六觀
體若就十六各各示於三觀相者其文繁廣
故於釋題總而示之令其修者以茲觀法入
十六門則境境皆三心心絕妙四依被物言
簡意周雙牒次第及以一心二三觀者此乃
以次顯於不次不融別觀無以明圓如止觀
中皆用思議顯不思議二從假下據教雙釋
二初次第三觀二初列名指經所列諸名釋

中自見二今釋下釋相結果依前列名釋三
觀相第一空觀而有二名假是等者見思取
境無而謂有虛假凡俗知虛名諦二空之理
是審實法知實名諦不究俗虛莫知真實要
須照假方得入空是故名曰從假入空又假
是等者迷世俗時謂虛是實則二俱不諦若
悟俗虛必知真實則二俱諦故復得名二諦
觀也此觀等者修觀名因證智名果釋論三
智為易解故分屬三人故以聲聞對一切智
即空觀果當於別教十住位也第二假觀亦
有二名先斥住空墮二乘地若修假觀能成
佛法能益衆生觀空欲作入中方便故於空
智證而不住三界惑著須蕩令空諸法因緣
須究本末見思塵數如塵若沙以大悲心徧
觀徧學名為知病諸法諸門破性破相一一
對治無不諳練是名識藥隨惑淺深知機生
熟神通駭動智辯宣揚四悉當宜各令獲益
如此授藥方肯服行皆由證空能入此假故
此觀名從空入假而言等者前除見愛破假
用空今遣塵沙破空用假於空於假各一破

用前後相望至今均等故復名為平等觀也
此觀等者若依釋論以菩薩人對道種智即
假觀果位在十行二空下第三中觀初雙標
初觀空生死者別人初心信令知覺本是常
住中道佛性從教道故名為但中唯善唯淨
不具染惡雖無染惡其性靈知強覺忽生境
界斯現分別境相執著我人不昧之知邪思
邪見現前染惡既非性具皆是隨緣變造而
有是變造故非性本然是故見思不即中道
定須破故即義不成故不得云唯愛唯見唯
色唯香設欲修中能所不絕故修空為正中
觀為傍何者心既著有須別緣空破茲愛見
所觀之空是二乘法既非性具乃是別修空
非畢竟是故空觀但空生死次觀空涅槃者
生死之有雖已破除心又著空須別緣假破
此空著假是建立是菩薩法非性具故亦是
別修能蕩空著名空涅槃此之等者前空生
死見思惑忘次空涅槃塵沙惑盡二惑既盡
心無偏著是故得為雙遮方便初觀等者復
因次第用於二觀觀其二諦是故得為雙照

方便方便立已圓觀可修於十向中即以所顯中道佛性而為能觀中道之觀諦觀不二惑智一如三觀圓融是無作行故得自然入薩婆若此觀之果名一切種智位在初地二一心三觀斯乃稱性而觀絕待而照蓋一切法性是法身般若解脫如伊字三點三非孤立一一圓具舉一即三乃以三德而為三諦般若是真解脫是俗法身是中德既不縱不橫諦乃絕思絕議此是佛之所諦今以此諦而為所觀諦既即一而三觀豈前後而照故

依妙諦以立觀門即於一心而修三觀此觀觀法能所雙絕況無量壽佛本修此觀成就三身法報泯然真應融即非茲妙觀寧顯妙身化主若斯徒眾亦爾正報既妙依報豈麤故十六境皆須妙觀此文為三初依智論釋二初釋相二初約法釋三智即前次第所明一切智道種智一切種智令易解故分屬三人剋性圓論三智實在一心中得三智是果三觀是因果在一心因豈前後因果不二方曰圓修故舉智後即明三觀只一觀而三觀者趣舉一觀即具三觀舉一空觀假中亦空三觀悉能蕩相著故舉一假觀中空亦假三觀皆有立法義故舉一中觀空假亦中三觀當處皆絕待故若知三觀只在一心則一一觀任運具三也觀於一諦而三諦者諦觀名別其體不殊全諦發觀觀還照諦既無別體以何義故立諦立觀若欲分別就三因說性三為諦修三為觀性了是真性緣是俗正是中諦不是了因非大真諦俗中亦然此之三諦方與三觀體性不殊頑空為真與觀體別

俗中亦爾三觀互具者蓋性三本融全性成修此之謂矣二類如下引類釋以有為法類無為性一剎那心初生即滅兩間名住不無三相而在一心三相無常尚居促念三觀稱性無作無生具於一心其義何爽二此觀下結果不明智果觀法無歸故示觀成惑滅理顯豁然妙證三種智慧實在一心或具論三智或從勝說只但名為一切種智寂滅等者論自解釋一切種智雙寂二邊無明之相雙照二諦種種行類始自初心圓修三觀妙觀中道念念雙忘而即二邊念念雙照一心二觀法爾如然今入分真本智顯發全由始行亡照之功二引中論證論云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義論通衍三今證圓觀觀所對法豈有不從因緣生者今修圓觀必先解知能生因緣及所生法皆不思議方於此境觀空假中又須了知妙諦妙觀悉是能觀因緣所生陰等諸境皆是所觀前且直云觀於一諦而三諦須知於陰等境觀一諦等也勿守略文須尋觀義又不可

謂先解所觀不思議故便不得言陰及無明何者本說因緣及所生法是不思議若非無明何名因緣若非陰等何名所生有人見釋心法妙云心法在因約迷以說佛法在果約悟以說輒便難云心法稱妙何得是迷良由此人不知所以解迷是妙方曰圓人如論若集稱為無作及十二因緣名不思議豈不得云不思議無明人雖解妙法體是迷不知理即一向在迷妙覺一向屬解中間四位迷解共俱名字即人若不觀迷何處用觀等覺之

位若不破迷寧登妙覺以上上智斷下下惑
惑非迷邪人之多僻其類實繁釋論三智已
如前釋三此觀下約妙結示初一句總歎微
妙次二句約三一歎妙一不定一一即是三
三不定三三即是一釋論以不決定解不可
思議次三句對十六歎妙上明一三融即總
一妙觀也即此一觀徧入諸門名一觀一切
觀雖入諸門只一妙觀名一切觀一觀觀若
定一莫入多門觀若定多不可爲一實不可
以一多思議故云非一非一切後二句結示
雖非一多能攝一切是故十六無非妙觀四
釋無量壽正示三觀所觀境也前明三觀且
以三德及以三因而爲諦境蓋示所觀融即
用顯能觀絕妙須知性中三德體是諸佛三
身即此三德三身爲我一心三觀十九若不然者
則觀外有佛境約五不即心何名圓宗絕待之觀
亦阿彌陀三身以爲法身我之三觀以爲般
若觀成見佛即是解脫舉一具三如新伊字
觀佛既爾觀諸依正理非異途此意不明非
今觀佛釋此爲二初牒名從梵無量壽者已

是華言天竺梵語稱阿彌陀二佛本下從眞
出俗二初約本無三標無量壽乃是無量而
爲其量是則題中已言壽量壽量依身乃成
三義故約三義而論有無所言佛者究竟覺
也理智既極始本兩忘無相無名不可說示
寧得立其身及壽量二隨順下隨世俱立二
初列三身名三揆究竟覺第一義諦則不可
言身及壽量爲度生故乃順世間立名立相
故說三身及三壽量是則眞佛無三隨世故
有然須了知有無之意言佛本無身無壽量
者但無有相隨情之三非無性具微妙身等
是故眞佛究竟一切淨穢法門若一向無何
異小乘所詮眞理故眞無俗有眞有俗無皆
是悉檀不可偏執今文意者蓋立三身釋無
量壽恐執定有是故先言佛本無三隨世說
有得此意已分別三身三壽三量則無滯也」
二法身下釋三身三義二初約義分別二據
理融即以有次文盡理融即故今且約修二
性一一塗分別初自爲三初法身二初別釋
三初法身者師軌釋法捨通從別通則生佛

俱軌法性然其九界雖軌而違如人依師不
順師教唯有諸佛從初發心軌法而修今能
究竟冥合法性故大經云諸佛所師所謂法
也以法常故諸佛亦常順法性故名法爲師
實非所師與能體別故即所師法而爲其身
雖名爲身已出五陰約五故非色質及非心智二十色
是初陰心智即四陰既其非陰亦非入界故
非三科任持攝屬此則已簡分段變易以示
生死陰等攝故亦可色質簡應心智簡報三
科簡因既非此等何以狀名爲物機故強指
法性名爲法身二法性下壽連持之壽親依
命根今法性壽非識息煖報得命根亦非三
事連持之壽爲物顯德乃指法性非八相遷
非九世易強名爲壽三此壽下量壽之分量
合論長短及以延促今法性壽實無此等分
量之相此則通簡若別簡者長是報佛短是
衆生能延能促即是應身非此等量爲成觀
故強指法壽同虛空量二此即下總示法性
三義非陰聚身非報得壽非長短量不可思
議強於法性說身說壽說量故也二報身二

初稱法有報二初引經報即酬報也修行是因感於妙報而酬因也法華證智德經云慧光照無量久修業所得大般涅槃證斷德也此二果德酬答修因是故名報二如如下釋相感報之時其相何似故以一法二喻顯之如名不異所觀差別不名如境智外有境不名如智各二如者境如如智智如如境此之境智故得應冥智慧名通故以果覺菩提簡之即是無上菩提之智與法性境相應相冥先舉函蓋喻其相應忍謂函蓋雖際畔相當終存兩相故重舉水乳以喻相冥令知始本同是覺性其體泯然正同水乳則顯境外無智智外無境水乳可見二法身下於報立三即身壽量也三中一一言法身者報智所冥離法無報故初身言非身者非應佛有分齊身非不身者非報佛無分齊身又非身則非有非不身則非空中道法身乃本覺體始覺冥此能冥亦忘為成觀故強名報智二法壽下明壽言非壽者非應同連持之壽非不壽者非報智不連持壽雙非二邊冥中法體強名之意同前身也三法量下明量非應有量非報無量及非二邊義同身壽三應身三初明應物有三初身如谷答響大小隨聲如鑑現形端醜在質應萬物感現勝劣身二應同下壽身既同物壽豈差機三應同下量隨宜長短示量無量二智與下明依二有應三初法智即報身體即法身此二冥合應用無方二如水下喻真金上色須水銀和方能塗物闕此一緣金無塗用三功德下合報智功德契會法身隨有機處應無不往三能為下明應徧三土二初雙明報應二有量下單示應身初義者上所說報但論冥法即自受用也今明垂應以他受用常住之應對於生身無常之應示二迹用是故雙明身等身即生身有分齊相故名為身非身是報無分齊相故曰非身小般若云佛說非身是名大身大身者乃他受用身也無分齊身其壽則常故無量也有分齊身壽則無常故有量也此二應用乃依真中二理而住機依事業二識而見住理廣如金光疏說二識委在起信論明論意要在事識見則取色分齊故名應佛業識見則離分齊相故是報身此義至後釋觀佛觀鈔中辯之行者須知常身無量通應三土無常有量但應同居所以者何蓋實報機分證論見他受用身方便土人唯稟別圓所見佛相雖小優降然歷生身悉是報佛若同居土具四教機稟別圓者能覩報佛故法華明常在靈山華嚴說法盡未來際及諸大乘即於應相見是法性尊特之身故知常身徧應三土若無常身唯應同居逗藏通機生凡夫善也次義分二初明有量二義上之所說自受用外垂三土身皆名為應其他受用雖就對機名之為應而是實因之所感剋復名為報非是差別逗機之用若論逐物隨緣參差長短身壽量者須就同居無常用說故今別示應身之相但於有量開出兩量而此兩量依於事識但空見故唯屬無常若依業識不空見者即此無常全體是常則常無常二用相即二鳥雙遊也若上二土機息應轉亦是無常以非八相故且言常言七百等者首楞

嚴三昧經云堅首菩薩問佛壽幾何佛令往東方過三萬二千佛土於莊嚴國問照明莊嚴自在王佛彼佛答云如釋迦壽我亦如是汝欲知者我壽七百阿僧祇劫堅首迴此白佛阿難云彼佛乃是釋迦異名雖機勝見長而七百猶可數故亦是有量之量若阿彌陀人天莫數故是有量之無量也二應佛下結應佛皆然佛佛既皆三身圓證應身被物物壽長短豈不隨順各示兩量故彌陀現長亦能現短釋迦現短亦能現長故大論第三十六云當知釋迦文佛更有清淨國土如阿彌陀佛國阿彌陀佛亦有不嚴淨國如釋迦文佛國又第三十八云此閻閻浮惡故釋迦壽應短餘處好故佛壽應長故涅槃二十二云西方去此三十二河沙有無勝國所有莊嚴如安樂世界我於彼土出現於世斯皆隨逐物機也二然下豫理融即上辯三身法是本有報約修成應論現往其言似縱須知報應二種之修性德本具雖是性德修相宛然全性起修全修在性三一冥泯思說莫窮不可等者如上竪論顯非並一若言性具三身壽量顯非別異若作並別一異之解即乖所詮圓常法體即一而三故不橫即三而一故不縱非縱非橫不可思議如此解者乃會能詮玄妙之文也

觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第二

音釋

掘渠勿切穿地也 韱七廉切 摧推非回切挫也 碾女箭切轢也 鞞符衍粘切 荔荔郎計切 諳諳烏含切念也 練郎甸切精熟也 分齊分符問切齊在詣切分齊限量也